

જીવનદષ્ટિનાં ત્રણ પ્રસ્થાનો

૧

એક તરફથી માનસશાસ્ત્ર અને બીજી તરફથી સમાજશાસ્ત્ર મળીને જીવન અને જીવનધર્મ સંપૂર્ણ થાય છે. એ જીવનને શુદ્ધ અને સમૃદ્ધ, સમર્થ અને સફળ કરવાના પ્રયત્નને અતે જે જીવનપદ્ધતિ અને જીવનવિસ્તાર કેળવાય છે તે આપણી સંસ્કૃતિ છે. પ્રાચીન કાળમાં મનાવું કે ધર્મ એ જ સાર્વભૌમ છે. જીવનને અંગેની બધી વસ્તુઓ એની અંદર આવી ગય છે. આજે ન્યારે અનેક ધર્મો એક સાથે પાસે પાસે આવી ગય છે અને બધાને એક કીટુંબિક ભાવ કેળવવો પડે છે ત્યારે સહેજે સવાલ થાય છે કે આ બધા ધર્મોના સમાસ કરી શકે એવું બ્યાપક તત્ત્વ — એવો મહત્ત્વ સમન્વય — કયે નામે ઓળખાય સિંધુ નદીમાં જેમ જમણી અને ડાબી બાજુથી પાંચ સાત નદીઓ રથજે રથજે ભળતી ગય છે તેમ જ આપણા દેશમાં પૂર્વ અને પશ્ચિમ તરફથી અનેક ધર્મોના સ્રોતો ભળી ગયા છે. અને તેમાંથી એક વિવિધરંગે રંગેલું અને છતાં એકત્વ તરફ દોડતું સાર્વભૌમ વાતાવરણ અનુભવાય છે. એને ભારતીય ધર્મ અથવા સાર્વભૌમ ધર્મસમન્વય કહેવા કરતાં ભારતીય સંસ્કૃતિ એ નામ આપવું વધારે ઊચિત થશે. યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ ભલે અંદર અંદર લડે પણ બંનેના ધર્મના બ્યાપક તરવો સમિશ્ર થઈ એમાંથી ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિ પેદા થઈ છે. યહૂદીઓએ અને ખ્રિસ્તીઓએ જે સંસ્કૃતિની Pagoda કહીને વગોવણી કરી એ ગ્રીક અને રોમન સંસ્કૃતિના સરકારને કારણે જ ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિ વ્યવહારકુશળ, સંસ્કારસમૃદ્ધ અને હૃદયને સંતોષ આપનારી થઈ ગઈ છે. રોમન, ગ્રીક, યહૂદી અને ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિઓ પોતાને શિષ્ટ અને ઉચ્ચવર્ણ ગણીને યુરોપના લોકસમાજની સંસ્કૃતિને બર્મર અને અશિષ્ટ ગણતી પણ લોકસત્તાનો પ્રાદુર્ભાવ થનાંવેત યુરોપના લિજ લિજ દેશોમાં લિજ લિજ રીતે ખીલેલી લોકસંસ્કૃતિની પણ પ્રતિષ્ઠા વધી અને આઈસલૅન્ડથી માંડીને ઓસ્ટ્રિયાહંગરી સુધી અને રકેન્ડિનેવિયાથી માંડીને સાઈબેરિયા સુધી જે લોકજીવન સનાતન કાળથી ખીલતું આબું છે એનો ફાળો યુરોપીય સંસ્કૃતિમાં સ્વીકારાયો એટલું જ નહીં પણ એને ન્યેષ્ટતા આપવાની વૃત્તિ પણ યુરોપીય સમાજમાં હવે પેદા થઈ છે. સંસ્કૃતિનો સ્વભાવ જ સમન્વયકારી હોય છે, ધર્મ ભલે પોતપોતાના સંરચાપકો અને પ્રમાણપ્રથો પાછળ પાછળ ગય મંસ્કૃતિ તો અનુભવ અને આદર્શ, કલ્પના અને પરિરિચતિને

વફાદાર રહી હૃદયધર્મને અનુસરે છે એનો વિકાસ સ્વયંજ્ઞ અને સ્વચ્છંદી હોવાથી એને સમન્વય કરતા કરી જ અગવડ પડતી નથી. ધર્મશ્રદ્ધાને યોગ્ય રૂપ મળનાથી એમા સામર્થ્ય અને સંકુચિતતા અને આવી જન્ય છે સંસ્કૃતિ ને શ્રદ્ધા જીવન જેટલી જ હવચીક અને પ્રાણપૂર્ણ હોવાથી એની શક્તિ વાતાવરણ જેવી અટળ અકળ હોય છે.

હિંદુસ્તાનમા જે જુદા જુદા સમાજો અને ધર્મો મહારથી આવીને વસ્યા છે તેમણે હિંદુધર્મનો ગમે તેટલો વિરોધ કર્યો હોય, છતાં ભારતીય સંસ્કૃતિમાંથી તેઓ મુક્ત કે અલિપ્ત રહી રાક્યા નથી જ.

જ્યારે ધર્મ જીતે, વધે, ફૂલેતોફાલેતો અને તાજે હોય છે ત્યારે સંસ્કૃતિથી એ ભિન્ન નથી હોતો પણ જ્યારે એકાગ્રિતાને કારણે ધર્મના કકડા થઈ જાય છે અને જુદીજુદી નિષ્ઠાઓ અને જુદા જુદા પથો સ્વતંત્ર ધર્મનું નામ ધારણ કરે છે ત્યારે ધર્મને ઠેકાણે સાર્વભૌમપદ સંસ્કૃતિને આપવું પડે છે. સમ્રાટ અશોકે પોતાના શિલાલેખોમાં ધર્મ શબ્દ સંસ્કૃતિના વ્યાપક અર્થમા વાપર્યો છે અને જેને આપણે આજે ધર્મ અથવા પથને નામે ઓળખીએ છીએ તેને એણે પાપડ એવું લઘુતાદર્શક નામ આપ્યું છે.

જીવન સંકુચિત હોય કે વ્યાપક હોય એ એકાગ્રી થઈ શકતું જ નથી. ફૂલ જ્યારે ખીલે છે ત્યારે એકએક પાદડી કરીને એ પૂડું નથી થતું પણ કળીના રૂપમા બધીજ પાદડીઓ લઈને એ જન્મે છે અને એકસામદુ ખીલે છે જીવનનું પણ એમ જ છે આગલી ધર્મ કોઈકે કોઈકે વાર જીવનપુષ્પની અમુક જ પાખડીઓ વિકસાવના માટે છે અને કેટલીક પાખડીઓ કઠોરપણે તોડી પણ નાખે છે સંસ્કૃતિનું એવું નથી જીવનધર્મને વફાદાર રહીને જ એ જીવનશુદ્ધિ અને જીવનસમૃદ્ધિ કરવા મથે છે માટે જીવનની પરિપૂર્ણતા તે સંસ્કૃતિ એમ કહી શકાય.

જેમ પૃથ્વી ઉપર રહેનાર દરેક માણસ જાણે કે ન જાણે આકાશની અદૃશ વીટળાયેલો રહે છે તેરી જ રીતે માણસ જીવન અને સંસ્કૃતિનું અધ્યયન કરે કે ન કરે એને એ બને જીવ્યા વગર છૂટકો જ નથી હોતો અને તેથી જીવન વિષે જે કોઈ કશું ધ્યું હોય તેનો દરેક માણસ ઓછોવત્તો અનુભવ લઈ શકે છે અને પોતાના અનુભવ પરથી એને વિષે કા કે નાની સમિતિ પણ આપી શકે છે. તમામ શાસ્ત્રો અને તમામ કળાઓ જેમા સમાર્પ જન્ય છે એ જીવનસંસ્કૃતિની મીમાંસા એકે શાસ્ત્ર કે કળા કેળવ્યા વગર માણસ ઓછોવત્તે અશે સમજી શકે છે માણસ દુનિયાથી અવિષ્ત રહે કે બહિષ્કૃત થાય તોયે જીવનની સમૃદ્ધિમાંથી અને સંસ્કૃતિના ઓપમાંથી તે સાવ ખાતમ રહી નથી શકેતો. /જીવનનાટકના અંકો દરેકના જીવનમા ઉમેરાતા જાય

છે અને સંસ્કૃતિનો પરિષ્કાર એને વાતાવરણમાંથી મળતો નથી છે. એટલા માટે જ આશા રખાય છે કે જીવન અને સંસ્કૃતિની પ્રસંગે પ્રસંગે કરેલી આ મીમાંસા એકેએક વાચકને ડગલે ને પગલે પોતાના તરફ ખેંચી શકશે અને વિચાર કરતો કરી મૂકશે. અપેક્ષા તો એવી છે કે આ મીમાંસા જેમ જેમ વિચારોને અને લાગણીઓને પ્રેરણા આપતી જશે તેમ તેમ માણસના હૃદયમાં અસંતોષ અને અસ્વસ્થતા વધારતી જશે. અસંતોષ એ જેટલું જીવનનું લક્ષણ છે તેટલું સંસ્કૃતિનું પણ છે. અસંતોષ એ પુરુષાર્થની પ્રાથમિક મૂંડી છે. એ અસંતોષ દૂર કરી જો કોઈ લખાણ આત્મમોહી, સંતોષ અને વિશ્રામ પેદા કરે તો તે લખાણ સમાજમોહી છે એમ નિઃશંક જાણવું. આવું લખાણ કોઈ પણ કલમમાંથી ઊતરવું જ ન જોઈએ. જે માણસ લોકહિતચિંતક નથી પણ લોકરંજક ખુશામતિયો છે તેને હાથે જ સંતોષ, તૃપ્તિ અને વિરામને પોષક લખાણ નીકળી શકે. એ જાતનો સંતોષ અને આવડત ધૃધિર કોઈને ન આપે એવી પ્રાર્થના છે. જીવનમાં જો કોઈ વ્યક્તિએ અથવા સમાજે સાંકું કરવું હોય અને સફળતા મેળવવી હોય તો એમાંથી સંતોષ અને વિરામ ઊપજવાને બદલે સામર્થ્ય અને નવી દૃષ્ટિ ઊપજવાં જોઈએ અને ઉત્તરોત્તર આયત્વને ખીલવતો અસંતોષ એમાંથી બહુકી નીકળવો જોઈએ.

અમદાવાદ

તા. ૭-૧-૧૯૩૮

જીવન અને સંસ્કૃતિ આ બે શબ્દો ધર્મ જેટલા જ અર્થઘન અને જીવનસમૃદ્ધ છે એમાં ન આવી શકે એવું કશું નથી માણસના અધ્યયન માટે ધણા વિષયો છે. પણ સૌથી વ્યાપક, સૌથી રોચક અને નાનપણથી ઘડપણ સુધી અખડેકરસ એવો વિષય તો માણસ માટે મનુષ્યજીવન જ છે જીવન છીછરું હોય કે ઊંડું, પ્રસાદમય હોય કે વિષાદમય, કૃતાર્થ હોય ? વ્યર્થ, માણસને એમાં રસ પડવાનો જ.

કુદરત માણસને જીવન બક્ષે છે. એ જીવનને શુદ્ધ, સમૃદ્ધ, પ્રસન્નગતી અને વૈવિધ્યવિપુલ બનાવવાના પ્રયત્નમાં માણસે સંસ્કૃતિ ખીલવી પર્યટનમાંથી જેમ મૂર્તિ બનાવીએ છીએ, પ્લનિમાંથી સંગીત ઊપજાવીએ છીએ, ધર્મણુમાંથી જ્વાળા સળગાવીએ છીએ તેમ જ જીવનમાંથી સંસ્કૃતિ ખીલવીએ છીએ. જીવન એ પ્રકૃતિ છે; સંસ્કૃતિ એ એનો ઝોપ છે. જીવન જો સંસ્કારિતાનો ઝોપ ધારણ ન કરે તો એ પગિપુષ્ટ થતાં છતાં કૃતાર્થ ન થઈ શકે. અને

સંસ્કૃતિ જો જીવનને વફાદાર ન રહે તો એમાં પોલાપણું આવે એટલું જ નહીં પણુ વિકૃતિ પેદા થઈને દુર્ગંધ જ છૂટે. જીવન જો ધરતી હોય તો સંસ્કૃતિ એનું સ્વર્ગ છે. એ જો વચ્ચે જો અનુસંધાન ન સધાય તો બંને વ્યર્થ થઈ જાય.

જીવન અને સંસ્કૃતિ ઉપર શાસ્ત્રીય ગ્રંથ લખવાનું કોઈ મને સૂચવે તો તેમ કરવાની હું હિંમત ન કરું. હું એમ જ પહોંચ કે એ વિષયમાં મને રસ છે, પણ એના પર લખવાની હજી મારી તથારી નથી. ગળામાં સુંદર રાગ બેસે તે પહેલાં વ્યાયામ તરીકે આપણે જેમ અનેક આલાપો કાઢવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને જરાક ફાવ્યા એટલે ફરી ફરી એ ને એ જ આલાપ ઘૂંટીને આગળની તૈયારી કરીએ છીએ તેવી જ રીતે આ લેખો લખાયા છે. આ લેખો પાછળ અમુક વાચન છે; એથી વધારે નિરીક્ષણ છે, હિંદુસ્તાનના ભિન્ન ભિન્ન પ્રાંતોમાં અને ભિન્ન ભિન્ન સમાજોમાં લખવાની જે તક મળી અને તે તે પ્રાંતના અને તે તે સમાજના પ્રકટ તથા ગૂઢ સત્તાલોની આત્મીયપણે ચર્ચા કરવાનું જે સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું તેને પરિણામે આ નિરીક્ષણ ઊંડું થતું ગયું. આપણા જૂના ધર્મગ્રંથોમાં જે સમાજશાસ્ત્ર ગૂંચાયેલું છે તેના અધ્યયન અને પાશ્ચાત્ય સમાજશાસ્ત્રના ગ્રંથોના વાચનને પરિણામે આ નિરીક્ષણ ઉપર પ્રકાશ પડતો ગયો, અને સાથે સાથે આ નિરીક્ષણને કારણે વાંચેલા ગ્રંથોના ભાવ વધારે વિપદ થતો ગયો. આમ વાચનની નિરીક્ષણ ઉપર અને નિરીક્ષણની વાચન ઉપર અસર થતાં એમાંથી મનન શરૂ થયું. અને એ મનનમાંથી સમાજ-રક્ષણના મંત્રો સ્ફુરવા લાગ્યા [મનનાન્ વ્રાજનાન્ મન્ત્ર:]. આમ સમાજ-સુધારાના, સંસ્કૃતિરક્ષણના અને આદર્શસિદ્ધિના જે જે મંત્રો સ્ફુર્યાં તે તે ગાંધીજીની સર્વોદયકારી દ્વિલસૂત્રીની કસોટી પર કસી જોયા અને ભાર પછી એ મંત્રો પ્રસંગ પરત્વે આવશ્યક સમજી સુગંધાતના સમાજ આગળ રજૂ કર્યાં. એનો આ સંગ્રહ છે. પ્રસંગ પરત્વે લખાયેલું લખાણ કયાં કયાં વેરાયું છે એની ભાળ મેં રાખી નહીં. શ્રી. જેહાલાલ ગાંધી જેવા મિત્રોએ એવા લેખોનો સંગ્રહ કરી એ લેખોનું વર્ગીકરણ કરી આ ગ્રંથ તૈયાર કર્યો છે. એ વર્ગીકરણ એમનું જ છે. આ વિષય પરત્વેના બધા જ લેખો આમાં આવી ગયા છે કે નહીં અથવા આમાં આવેલા લેખોને અહીં સ્થાન મળવું જોઈતું હતું કે કેમ એનો વિચાર મેં કર્યો નથી. ભિન્ન ભિન્ન કાળે ભિન્ન ભિન્ન અનુભવની ભૂમિકા ઉપર આરૂઢ થઈને લખાયેલા આ લેખોમાં કયાંક કયાંક પરસ્પર વિરોધ દેખાઈ આવે તો નવાઈ નહીં. શાબ્દિક વિરોધ તો અવશ્ય જડશે. પણ મને પોતાને એ આપું લખાણ એકરૂપ લાગ્યું છે. એની પાછળ એક ચોક્કસ નિશ્ચિત ચિત્ર છે. ભૂતકાળનું ધણું અંશે સ્પષ્ટ અને નિશ્ચિતદર્શન છે. વર્તમાનકાળ પ્રત્યે એક અભ્યક્તિયારી નિષ્ઠા છે, અને ભવિષ્યકાળ માટે સ્થિર પગલે

ચાલતા માટે એક નિશ્ચિત દિશા પણ છે. આ બધું ભિન્ન ભિન્ન વૃત્તિથી લખાયેલું હોવા છતાં પૂર્ણપણે પારમાર્થિક છે. મારામાં જે કંઈ ઉત્કટતા છે તે આમાં મેં રેડી છે. અને બનતાં સુધી આખું વાતાવરણ જીવન અને જાગૃત બનાવ્યું છે. આમાં જે આદર્શ ખીલવેલા છે એની જ સાધના ‘જીવનવિકાસ’માં જરૂર છે. તેનો જ પડથો ‘જીવનભારતી’માં સંલગ્ન છે. અને તેની જ પ્રેરણાથી ‘જીવનનો આનંદ’ લૂંટવાને હું સમર્થ થયો હોઈશ. એટલે જે સેવાભાવથી હું પોતાની જાતને સમાજને અર્પણ કરું તે જ નમ્રતાથી આ સંગ્રહ સમાજ-સેવકોને ચરણે ધરું છું.

આ આખા વિવેચનમાં વાયકો ત્રણ ભિન્ન ભિન્ન પ્રસ્થાનો જોશે. પ્રાચીન કાળથી માણસજાતે પોતાના ભિન્ન ભિન્ન વંશો (races) કહ્યા છે. અને પ્રાચીન કાળથી દરેક દેશમાં જુદી જુદી વંશવિદ્યા ethnology ધરાયેલી આપણે જોઈએ છીએ. આ એક પ્રસ્થાન છે.

ત્યાર પછી આપણે ત્યાં વર્ણવ્યવસ્થાનો વિકાસ થયો. વંશો સ્વતંત્ર અને સ્વયંપૂર્ણ નાના મોટા સમાજો છે. જ્યારે વર્ણો વિરાટ સમાજના ઘટકો અથવા અવયવો છે. વંશભેદ અને વર્ણવ્યવસ્થા એક જ વસ્તુ નથી. વંશો લોહીના સંબંધને, — યૌનસંબંધને જ ઓળખે છે; જ્યારે વર્ણવ્યવસ્થા રહેણી-કરણી અને વિચારસરણીના સેવાભાવી આદર્શ ઉપર રચાયેલી છે. આપણી જાતિવ્યવસ્થા આ બેનું મિશ્રણ છે અને જેવી જાતિવ્યવસ્થા તેવી જ લક્ષ-વ્યવસ્થા એ સિદ્ધાંતને પરિણામે વિવાહ પરત્વેના આપણા આદર્શો, નિયમો, રિવાજો અને રૂઢિઓ એક અથવા બીજાં ૩૫ ધારણ કરતાં ગયાં છે.

વંશ અને વર્ણ એ જોમ બે જુદાં જુદાં પ્રસ્થાનો છે તેમ વર્ગસંગઠન એ પણ એક ત્રીજું આધુનિક પ્રસ્થાન છે. આ ત્રીજું પ્રસ્થાન દહાડે દહાડે બહુ જ ઉગ્ર થતું જાય છે, અને દહીયે થશે. પણ જીવનનાં બધાં તરવારો એને આકલન નથી થયું અને સંસ્કૃતિના સર્વોચ્ચ આદર્શની નથી એની પાસે રૂપરૂઝ ઝાંખી કે નથી આદર્શ સુધી પહોંચવાની સાધના. પણ જે આજે નથી તે કાલે એને ન જ મળે એમ કેમ કહેવાય ?

દરેક પ્રસ્થાનને પોતાની સાધના પણ હોય છે. વંશની દૃષ્ટિએ લક્ષ-વ્યવસ્થા અને કુટુંબ ખીલ્યાં. વર્ણવ્યવસ્થા અમલમાં આણવા માટે આશ્રમ-વ્યવસ્થા એની સાથે જોડી દેવામાં આવી. વર્ગસંગઠન માટે ‘સંસ્થાઓ’ સ્થપાય છે અને સંઘો બંધાય છે. એ બધાનું બ્યાકરણ તપાસી લેવું અને એમની રચનામાં સુધારો કરવો એ દરેક સમાજસેવકનું કામ છે.

દરેક સુધરેલા સમાજની આસપાસ સંસ્કારોમાં પછત અને જીવનસિદ્ધિમાં કંઈક હારેલા એવા આરણ્યક લોકોની અથવા બહિષ્કૃત લોકોની જગ્યાએ હોય જ છે. એમને પણ પ્રધાન સમાજમાં કેમ ભેળવવા એ એક મોટું પ્રશ્ન છે.

ભિન્ન ભિન્ન ધર્મો વચ્ચે મેળ કેમ ખાય, ભિન્ન ભિન્ન સંસ્કૃતિઓ વચ્ચે કુટુંબભાવ કેમ બંધાય, પૂર્વ તરફના અને પશ્ચિમ તરફના સામાજિક આદર્શોના સમન્વય કેમ કરાય, શહેરો અને ગામડાંઓ પરસ્પર પોષક કેમ થાય, શ્રમજીવી અને શુદ્ધિજીવી એવા બેદ મટાડીને સામાજિક તેમજ વ્યક્તિગત ઉત્કર્ષ કેમ સધાય એવા એવા અનેક સવાલો મનુષ્યમતિ આગળ છે.

આપણા દેશમાં ભગવાને જાણે સમાજશાસ્ત્રની એક સનાતન પ્રયોગશાળા ખોલી છે. એમાં શુદ્ધિપુરઃસર ત્રિકાલદર્શી યદ્યને પ્રયોગો કરીશું તો આખી દુનિયાની મુસ્કેલીઓનો ઉકેલ આણી શકીશું.

જીવનમાં સંસ્કારિતા આણવા માટે બે જાતની તૈયારીઓ જોઈએ છે — સાધનોની અને સાધનાની. એવી આ બેવડી તૈયારી કરી હોય તો જ જીવનશુદ્ધિ અને જીવનસમૃદ્ધિ સાધી શકાય. બાહ્ય સાધનો યોગ્ય પ્રમાણમાં મેળવવાં, દરેક જાતની સંપત્તિથી ઇષ્ટતમ પ્રમાણમાં સંપન્ન થવું અને એના યોગક્ષેમને અર્થે સમાજનિયંત્રણના અનેક પ્રકારો સ્થાપવા એ એક બાજુ યદ્ય. આને અંગ્રેજીમાં સિવિલિઝેશન કહે છે.

આની સાથે સાથે આહારવિહારાદિ બાજતોમાં શાસ્ત્રશુદ્ધ સુધારા કરવા, વાસનાઓનો મેલ ધોઈ કાઢી, તેમની વચ્ચે સામંજસ્ય પ્રસ્થાપિત કરી જીવન શુદ્ધ કરવું અને તમામ શક્તિઓ કેળવીને તે સમૃદ્ધ કરવું, સામાજિક સદ્ગુણો કેળવી ધર્મસંપન્ન થવું અને જીવનમાં ચારે પુરુષાર્થને યોગ્ય રીતે કેળવવા એને સાધના કહે છે. આ આંતરિક વસ્તુ છે. દુન્યવી બાહ્ય સંપત્તિ અને આ જૂતસર્ગની આંતરિક સંપત્તિ એ બે વચ્ચે મેળ ખવડાવવો એ સહેલી વસ્તુ નથી. ધણી વાર સાધન અને સાધનાના વિકાસમાં બપોરે પ્રમાણ દેખાઈ આવે છે. એનો અનુભવ કર્યાથી રોમાંશિલાં એક મંત્ર બોલી ગયો — The less I have, the more I am. આનું જ રૂપાન્તર કરવા જતાં ‘મારી મતા જેમ ઘટે છે તેમ મારી સત્તા વધે છે.’ એવું સૂત્ર બનાવવાનો મોહ યદ્ય જન્ય છે. અથવા એમ પણ કહેવાય કે જેમ ‘પરિમલ’ ઘટે તેમ અધ્યાત્મ પરિપુષ્ટ થાય છે.

જીવન અને સંસ્કૃતિમાં શું શું નથી આવતું! શૌચ-બોજનથી માંડીને સામાજિક ક્રાન્તિ સુધી બધી જ વસ્તુઓ એમાં આવવાની. બોજનમાં તેમ જ સમાજમાં પ્રામાણિકતા (ન્યાયશક્તિ) સચવાય, ઉત્તરોત્તર અદિસા વધે, કૃત્રિમ

જિંચનીય ભાવ દૂર થાય અને હૃદયધર્મ કરાવે તે પ્રમાણે શારીરિક તેમ જ સામાજિક આરોગ્ય વધે તેવા સુધારા ચલાવે જોઈએ /

મનુષ્યજાતિએ જીવન સંસ્કારી બનાવવાના અનેક અખતરાઓ કર્યા છે અને હજીયે કરે છે. હવે આખી મનુષ્યજાતિનો વિચાર કરી બધે ફેલાયેલી અશુદ્ધિનો નાશ પ્રથમ કરવો જોઈએ. જીવનમાં અદ્યતન શાસ્ત્રીયતા આણવી જોઈએ. ધાર્મિક સંસ્કરણ સાધી સર્વ ધર્મેશો સમન્વય સિદ્ધ કરવો જોઈએ. તમામ રાજકીય હાડમારીઓ દૂર કરી કેળવણીને જોરે આદર્શ સામાજિક વ્યવસ્થા અને ઇષ્ટતમ આર્થિક સંગઠન સાધવાં જોઈએ. અને સર્વોચ્ચ સંસ્કારિતા કામદાના કે વિવેકના જોરે ન ચલાવતાં લોકોના જીવનમાં જ એ સ્વાભાવિક થાય એમ કરવું જોઈએ.

તેમ કરતાં અગ્રેસર તેમ જ પછાત બધા જ સમાજોનો કૌટુંબિક ભાવથી વિચાર થવો જોઈએ એટલું જ નહીં પણ ગાય, ઘોડા, બેટા, બકરાં, ઘેટાં, મધમાખો અને પક્ષીઓ આદિ આપણાં ભાંડુઓનો પણ સમભાવપૂર્વક એમાં વિચાર થવો જોઈએ. અને અતે દૈવી સંપત્તિના વિકાસને જોરે માણુસમાંથી અહિંસાપરાયણ દેવોની સૃષ્ટિ થવી જોઈએ.

આ બધું સિદ્ધ કરવા માટે પ્રથમ એક સમગ્ર આદર્શનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ. એની સાથે એને માટે ઉગ્ર સાધના સાધવી જોઈએ. જ્ઞાનપ્રચાર અને સેવા દ્વારા એની ઝાંખી અખિલ માનવસમાજને કરાવવી જોઈએ. અને સર્વોચ્ચ આદર્શોને વ્યવહારમાં આણવાનું જે એકમાત્ર સાધન ગણાય એ બલિદાન માટે શ્રેષ્ઠ લોકોએ તૈયાર થવું જોઈએ. /

આવા સાધનક્રમથી ધ્યાનમાં અને ચિંતનમાં સેવાના પ્રયોગમાં અને કેળવણીના અખતરાઓમાં જે ચિત્રો જોયાં તે જ અહીં યથામતિ યથાશક્તિ ચીતર્યાં છે. વાચકોને એ પસંદ પડે કે ન પડે પણ એ વાંચીને જે સ્વતંત્ર પ્રેરણા મળી જાય તો આ બધો પ્રયાસ સફળ છે.

પૂના

દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ ઠાલેલકર

તા. ૨૬-૨-'૩૬ .

અનુક્રમણિકા

જીવનદંષ્ટિના ત્રણ પ્રસ્થાનો

૩

ખંડ ૧લો
મંસ્કૃતિ

૧ સંસ્કૃતિનો વિસ્તાર	૩
૨. સદ્ધાર	૭
૩ યુરોપ સામેનો ચક્ષુપ્રશ્ન	૧૧
૪ એશિયાની એકતા	૧૬
૫ એશિયાની સાધના	૧૭
૬. ભારતની સમસ્યા	૨૧
૭. આપણું રાષ્ટ્રીય ધ્યેય	૨૪
૮. એશિયાનો પ્રભાવકાળ	૨૬
૯. લોકસત્તા	૩૪
૧૦ આપણો અમર વારસો	૪૦
૧૧ આર્ય સંગીત	૪૮
૧૨ શિલ્પ અને રચાયત્વ	૫૧
૧૩ હ શૈક્ષણિક દુનિયા	૫૭
૧૪ સુતારના ઓખરો	૬૦
૧૫ નવો યુગ	૬૪
૧૬ જગદ્વ્યાપી પરિવર્તન	૬૬

૧૪. જાહેર સેવાનો અભાવ	૧૨૬
૧૫. સ્વરાજ્ય કે જાનમાલ ?	૧૨૭
૧૬. સ્વદેશી નવચિંતાર	૧૩૦
૧૭. ઉત્કટતા એ જ જીવન	૧૩૨
૧૮. એક યુવકના પ્રશ્નો	૩૩૩
૧૯. સારી પ્રતિષ્ઠા	૧૩૫
૨૦. હૃદયરસાયણ	૧૩૭
૨૧. અપત્યનિષ્ઠા	૧૪૦
૨૨. પ્રાચીન અને ધર્મગતિક	૧૪૫
૨૩. આત્મીયતા રાંસો	૧૫૧
૨૪. રૂપાન્તર અને દેહાન્તર	૧૫૩
૨૫. લોહી અને ધરસેવો	૧૫૫

ખાંડ ૩નો વર્ણન અને જ્ઞાતિ

૧ સમાજશાસ્ત્રના	૧૫૭
૨ દેશધર્મ	૧૬૩
૩ જ્ઞાતિધર્મ	૧૬૭
૪ વર્ણધર્મ	૧૬૮
૫ વર્ણ અને જ્ઞાતિ	૧૭૪
૬ સામાજિક જવાબદારી	૧૭૭
૭ નવો જન્મ	૧૮૦
૮. વર્ણવ્યવસ્થા	૧૮૧
૯ શ્રદ્ધવર્ણનો બોલો	૧૮૬
૧૦ સામાજિક વર્ણ	૧૮૮
૧૧ વર્ણ પરજ	૨૦૪
૧૨ જાતિધર્મ અને કુળધર્મ	૨૦૬
૧૩. જ્ઞાતિ જ્ઞાતિ વચ્ચેનો સંબંધ	૨૧૦
૧૪ જ્ઞાતિપરિવર્તો	૨૧૬
૧૫ જાતિભેદનો પ્રશ્ન	૨૨૨
૧૬. નવી ન્યાતિ	૨૩૧
૧૭ અદાર અને એ'સી	૨૩૩
૧૮ બેજવાબદારી	૨૩૮
૧૯ બાણીતર ?	૨૪૧
૨૦ પંક્તિભેદ	૨૪૫
૨૧ ન્યાતિની કસોટી	૨૪૭
૨૨ ન્યાતિચર્ચામાં રસ	૨૪૯
૨૩ સામાજિક બદલો	૨૫૧

૩ ગરીબોની દાઝ	૩૮૭
૪ ગરીબી	૪૦૭
૫. હૃદયધર્મની દીક્ષા	૪૧૧

ખંડ ૭ મો શ્રમજીવીઓ

૧. મજૂરોનો ધર્મ	૪૧૩
૨. હડતાળો	૪૧૬
૩ મજૂર વર્ગ અને બેકારી	૪૨૨
૪. શ્રમજીવી વિં બુદ્ધિજીવી	૪૨૫
૫ શીસોના મોઢા બાઈઓને	૪૨૭
૬. બીસોનાં દર્શન	૪૩૪
૭ ભવિષ્યની દૃષ્ટિએ	૪૩૬
૮. કારીગરવર્ણ	૪૩૯
૯ કારીગરોની સ્વતંત્રતા	૪૪૨
૧૦. ખેડૂત અને વણકર	૪૪૫

ખંડ ૮ મો સમાજસેવાની પ્રવૃત્તિઓ

૧. સંસ્થાનું જીવન	૪૪૭
૨. સંસ્થાના માતૃપિતા	૪૪૯
૩. રથેય અને પ્રગતિ	૪૫૧
૪. આશ્રમોનું વાતાવરણ	૪૫૩
૫ સ્વયંસેવક	૪૫૭
૬. અકારો સેવક	૪૫૮
૭ ફંડ	૪૫૯
૮ સિંદુધર્મમાં સમાજસેવાને સ્થાન	૪૬૧
૯. સમાજસેવાની ઢિંદવી મીમાંસા	૪૬૪

ખંડ ૯ મો આસંગિક અને મકીજી

૧. આવડી કાલના પ્રશ્નો	૪૬૯
૨. મળે ભીતરે છે ?	૪૭૯
૩ બે ગામનું ગામતરુ	૪૮૦
૪. હમરેક	૪૮૪
૫. દેસાંતરમાં ગુજરાતીઓ	૪૮૮
૬. વીરજીવન	૪૯૩
૭. વિચાર-કલિકા	૪૯૬

ખંડ ૧૦ મો હરિજનસેવા

૧. આપણી કસોટી	૫૦૨
૨. અસ્પૃશ્યતાનિવારણ	૫૦૩

ખંડ ૧ લો : સંસ્કૃતિ

૧

૮

સંસ્કૃતિનો વિસ્તાર

વૃક્ષો પોતપોતાની જગ્યાએ જ રહે છે, પણ વાયુ વૃક્ષોનાં બીજને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ઉડાડી જાય છે. ફૂલ પોતાની જગ્યાએ જ રહે છે, પણ પતંગિયાંના પગને ફૂલના જે પસમ ચોંટી રહે છે તે વડે દૂરદૂરનાં ફૂલોમાં રહેલા પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસરનો સંયોગ થાય છે અને એવી રીતે પુષ્પસૃષ્ટિનો વિસ્તાર થાય છે. માનવી સંસ્કૃતિનું પણ એમ જ છે. મનુષ્યની અંદર બન્ને વૃત્તિ જોવામાં આવે છે—સ્થાવર તથા જંગમ. સ્થાવર માણસો હોય છે તેઓ એક જ જગ્યાએ રહે છે. તેમની અંદર સંરક્ષક વૃત્તિ વિશેષ હોય છે. સ્થાવર લોકો પુરાણપ્રિય હોય છે, શાન્તિના ઉપાસક હોય છે. જંગમ લોકો એમનાથી તદ્દન બિન્નતા; એમનામાં સ્થિરતા નથી હોતી. ગમે તેટલો લાલ થતો હોય તો પણ જંગમ માણસ એક સ્થાનને પકડીને બેસવાનો નહીં સ્થાવર મનુષ્યનો ધંધો ખેતી છે, જંગમ મનુષ્યનો ધંધો શિકાર અથવા પશુપાલન છે. શિકાર એ જંગલી સ્થિતિ છે, પશુપાલન એ તેનાથી સુધરેલી સ્થિતિ છે. સ્થાવર તેમ જ જંગમ બન્ને વૃત્તિઓ ધર્મરનિર્મિત છે. ઉભયની મારફત ધર્મરનો હેતુ જ કૃણીમૂત થતો હોય છે. આ તત્ત્વને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ભિન્ન ભિન્ન સંસ્કૃતિઓનું અધ્યયન કરીશું.

જગતમાં મુખ્ય ત્રણ સંસ્કૃતિઓ જોવામાં આવે છે : મુસલમાની, ખ્રિસ્તી તથા હિંદુ. આ સંસ્કૃતિઓને જોકે અમે અહીં તે તે ધર્મનાં જ નામ આપ્યાં છે, છતાં ધર્મ અને સંસ્કૃતિ એ બે એક જ વસ્તુ છે એમ નથી. આટલું લક્ષમાં રાખીશું તો અહીં રજૂ કરેલા વિચારોમાં ગોટાળો નહીં જણાય.

મુસલમાની સંસ્કૃતિ આરબ લોકોના તંબૂઓમાં નિર્માણ થઈ અને ઘોડાની પીઠ પર તેનો વિસ્તાર થયો. જ્યાં જ્યાં ઘોડો પહોંચી શક્યો ત્યાં ત્યાં મુસલમાની સંસ્કૃતિ ગઈ. પ્રત્યેક જન્મ જેમ બે વ્યક્તિઓના સંયોગ વડે

યાય છે તેમ સંસ્કૃતિનું પણ છે, મુસલમાની ધર્મના અરબી વીર્યનો ઇંગ્લી સંસ્કૃતિની સાથે સંયોગ થયો અને ઇસ્લામી સંસ્કૃતિ નિર્માણ થઈ.

હવે ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિ જોઈએ. ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિનો જન્મ જુમધ્ય સમુદ્રના કિનારા ઉપર થયો છે અને એનો પ્રસાર સમુદ્રના દેહ ઉપર ફરનારી નૌકાઓ મારફત થયો છે. ખ્રિસ્તી ધર્મના તત્ત્વને ઝીક સંસ્કૃતિનું પોષણ મળ્યું અને આગળ જતાં રોમન સંસ્કૃતિના અખાડામાં શીખીને એ તૈયાર થયો. ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિની ઉપર માતાપિતાના કરતાં ગુરુના શિક્ષણનું પરિણામ અધિક થયેલું દેખાય છે. જ્યાં જ્યાં નૌકાની ગતિ છે ત્યાં ત્યાં આ સંસ્કૃતિનો વિસ્તાર થયેલો છે.

ત્રીજી સંસ્કૃતિ હિન્દુઓની. મુસલમાની સંસ્કૃતિનું ચિત્ર તંબૂની પાસે ઘોડો બાંધીને બતાવી શકાય, ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિનું ચિત્ર સમુદ્રનાં મોઝાની ઉપર ડાલતી નૌકાથી વ્યક્ત કરી શકાય, ત્યારે હિંદુ સંસ્કૃતિનું ચિત્ર વટવૃક્ષની નીચે એકાદ જૂંપડીની નજીક ગાય બાંધીને દર્શાવી શકાય. આર્થધર્મનો ગ્રાવિડી ઇત્યાદિ સંસ્કૃતિની જોડે વિવાદ થયો તેમાંથી હિંદુ સંસ્કૃતિ નિર્માણ થઈ છે.

ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિનો પ્રસાર કરવા સારુ હોંડી છે, મુસલમાની સંસ્કૃતિનો પ્રસાર કરવા ઘોડો છે; હિંદુ સંસ્કૃતિનો પ્રસાર કરનારું કોણ છે? જંગલો સાફ કરીને ખેતી અને શહેરો સ્થાપન કરનારા આર્યોએ હિંદુ સંસ્કૃતિનો ઘોડોધણો વિસ્તાર કર્યો ખરો, પણ હિંદુ સંસ્કૃતિનો વિસ્તાર કરનારો ખરો પ્રસારક તો જૂંપડીની ઉપર જોગલી તુંબડીનું જ બિલાપાત્ર બનાવી ચરીર ઉપર એટલાં વસ્ત્રોને લાલ માટીમાં રંગીને 'ન ધનેન ન પ્રજયા ત્યાગેનૈકન અમૃતત્વમાનશુ.' કહી ધર્મ અને અમૃતત્વનો ખાલો સંસારને પાવા ચાક્ષી નીકળનારે સર્વસંગપરિત્યાગી પરિવ્રાજક છે. આ માર્ગના આઘ પરિવ્રાજકે તો ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં જ વિહાર કર્યો, પણ એના શિષ્યો 'અક્ષોધેન જિને કોષમ્' બોલતા આખા યુરેસિયાને બાપી વળ્યા.

વિવિધતા એ સૃષ્ટિનો મૂલમંત્ર છે. એક જ સંસ્કૃતિનો પ્રસાર આખા જગતમાં થાય એવી ઇતિહાસવિદ્યાતાની ઇચ્છા નથી. વિવિધતાને વિષે એકતાને પ્રસ્થાપિત કરવી એમાં જ પ્રભુનો આનંદ રહેલો છે.

જેને એકાંગી સાક્ષાત્કાર થયો છે તેને આ તત્ત્વ સમજાતું નથી, અને એટલા માટે જ પોતાના જ તત્ત્વનું સાર્વભૌમત્વ પ્રસ્થાપિત કરવા માટે એ બહાર પડે છે. આ પ્રચારક વળી હમેશાં નિઃસ્વાર્થી જ હોય છે એનું પણ નથી.

નૂતન તત્ત્વપ્રાપ્તિનો પુત્રોત્સવ સમાન આનંદ પેટમાં સમાવી ન શકાયો ત્યારે મુસલમાની ધર્મ સારી આલમમાં ફેલાવવાને ઇસ્લામી ધર્મવીર આગળ આવ્યા. આસપાસની જંગલી જાતિઓને મુસલમાની ધર્મની ઉચ્ચતા સહેજમાં

મમી ગઈ અને તેઓ તેમાં લળી ગયા. બીજી તરફથી મુસલમાનોએ ધરની સંસ્કૃતિનો સ્વીકાર કર્યો. પણ મુસલમાની ધર્મને આલમગીર (સાર્વભૌમ) બનાવવો હોય તો હિંદુ અને ખ્રિસ્તી એ પૂર્વ અને પશ્ચિમના છેડા સાચવીને રહેલી એ સંસ્કૃતિઓ ઉપર પણ જ્ય મેળવવો જ જોઈએ. મોગળોએ હિંદુસ્તાન અને યુરોપ અને ઠેકાણે આ જ અરસામાં સંઘર્ષકિત નાશ પામી ચૂકી હતી. યુરોપમાં નાનાં નાનાં રાષ્ટ્રો એકબીજાની જોડે લડી મરતાં હતાં અને હિંદુસ્તાનમાં અનેક જાતિઓ અને અનેક રાજાઓવાડાંઓ ‘હું મોટો કે તું મોટો’ ક્ષીને માઠોમાંઠો કલહ મચાવી રહ્યાં હતાં. સ્વાભાવિક રીતે જ સાહસિક મુસલમાનોને કુરાન, તક્વાર અને વ્યાપારનો પ્રસાર કરવો સહેલો થઈ પડ્યો. મુસલમાનોએ સ્પેનના અંતરમાં અલ્બાનિયા (લાલમહાલ) ચડ્યો અને આખામાં તાજમહાલ તાજમહાલ લલે ગમે તેવો સુંદર રહ્યો, તો પણ છેવટે તો એ એક કબર જ. મુમતાજ મેગમને જ નહીં, પણ સાથે મુસલમાની સંસ્કૃતિના વિસ્તારને પણ એના ગર્ભમાં દફનાવવામાં આવ્યો.

યુરોપમાં તો ખ્રિસ્તી ધર્મનો પ્રસાર ખૂબ જ થયો હતો, પણ ખ્રિસ્તી ધર્મનું નમ્ર નીતિશાસ્ત્ર યુરોપિયન લોકોને કદાપિ ગળે જતું ન હતું એક ગાય પર તમાચો પડે કે બીજો ગાલ ધરવાની તૈયારી યુરોપમાં કોઈ કાળે ન હતી. તેવી રિયતિમાં મુસલમાની તક્વારનો આરો શરૂ થતાં જ યુરોપમાં રહેલી ક્ષાત્રજ્વલિ જ્વેરમાં આવી અને શાલ્ભાન રાજાના વખતથી માંડીને મુસલમાની સત્તાને ધકેલી ધકેલીને યુરોપની બહાર હાંકી મેલવાનો પ્રયત્ન આજની ધડી સુધી ચાલુ રહ્યો છે. હવે તો મુસલમાની સંસ્કૃતિને યુરોપની બહાર હાંકી મેલીને જ યુરોપિયન રાષ્ટ્રો સંતોષ માની નિરાંતે બેસશે એવો તાલ દેખાતો નથી. આફ્રિકા ખંડમાં ખ્રિસ્તી અને મુસલમાન એ બંને ધર્મો પોતપોતાનો વિસ્તાર કરવા મથી રહ્યા છે. તેમાં ખ્રિસ્તી ધર્મના કરતાં મુસલમાની ધર્મને અધિક સફળતા મળે છે એથી ખ્રિસ્તી લોકોને બહુ દુઃખ થાય છે. ધણીખરાં મુસલમાન રાષ્ટ્રોને તો યુરોપની પ્રગતિઓ આજ બાપી વળી છે. આને પરિણામે કોઈ ને કોઈ કાળે મુસલમાની રાષ્ટ્રો ફરીથી સજીવન થઈને ખ્રિસ્તી રાષ્ટ્રોની ઉપર હલ્લો કર્યા વિના રહેવાનાં નથી. આઘાત પ્રત્યાઘાતના નિર્દય નિયમના સડબંધમાં પકડાયેલી આ એ સંસ્કૃતિઓ કર્યાં સુધી આમ લડતી જ રહેશે એ કહી શકાય એમ નથી. ઉત્સાહના પ્રથમ જોશમાં આખા જગતને જીતવા નીકળી પડેલી મુસલમાની સંસ્કૃતિને યુરોપમાં જેમ શેઠ મળ્યા અને તેનો ગર્વજ્વર જીત્યો ને જ પ્રમાણે હિંદુસ્તાનમાં મુસલમાની સત્તાને શીખ અને મરાઠા તરફથી જબરો વિરોધ થયો અને અહીં પણ મુસલમાની સંસ્કૃતિનું અભિમાન હરાયું. “તમારા ધર્મ તે તમે પાળો,

અમારો ધર્મ અમે પાળીશું ” એ હિંદુ ધર્મમાં રહેલું > ધર્મરક્ષક મુસલમાનોને સમગ્રયું લાગે છે. કુરાનમાં પણ એક એવું વચન છે કે “ તમને તમારો ધર્મ અને અમને અમારો ધર્મ.” ચુસ્ત મુસલમાનો આનો સો અર્થ કરે છે તે જાણી લેવું જોઈએ.

ખ્રિસ્તી ધર્મમાં, ખુરુ જોતાં, તો લગાઈને ગયાન જ નથી મુમલમાની ધર્મમાં ધર્મપ્રસારને અર્થે લડવું એ પુણ્યપ્રદ માન્યુ છે, એટલું જ નહીં પણ એને કર્તવ્ય માન્યુ છે હિંદુ ધર્મ વચ્ચે માર્ગ સ્વીકારે છે હિંદુ ધર્મમાં ધર્માતુલ્ય રક્ષણ કરવા સારું યુદ્ધને વિદિત માન્યુ છે. આત્મરક્ષણ સારું કે ધર્મરક્ષણ સારું કરવાના યુદ્ધને હિંદુ ધર્મ ચદ્દચ્ચા ચોવવન્ન સ્વર્ગદ્વારમપાવનમ માને છે.

‘That thou mayest injure none, dove-like be,
And serpent-like that none may injure thee’

આ બાબતના વચનમાં હિંદુ તત્ત્વ યથાગ્રિયત વર્ણવાયુ છે. હિંદુ લોકોએ પોતાના બચાવનો પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ વેર વાળવાની શુદ્ધિ એમને કદાપિ સૂઝી નથી; અને તેથી જ આજ હિંદુમુમલમાન એકત્ર રહેવાની શક્યતા કલ્પનામાં આવી શકે છે.

પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ અર્થપ્રધાન છે હિંદુમુમલમાન સંસ્કૃતિઓએ જીવનની આર્થિક બાબતુ તરફ લક્ષ જ ન આપ્યું તેના પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે બેડેને આજ પાશ્ચાત્ય સત્તાના પાશમાં સપડાવું પડ્યુ છે. જીવનને પરિપૂર્ણ કરવું હોય, પારમાયિક સાથે ઐદિક કલ્યાણ સાધવું હોય, તો શ્રીવેદવ્યાસ કહી ગયા છે તેમ,
ધર્માર્થકામા સમમેવ સેવ્યા ।

આપણે તેમાંના એક અંગ પ્રત્યે દુર્લક્ષ કર્યું આપખુશીથી જે અંગનું આપણે અનુશીલન કર્યું નહીં તેનું અનુશીલન પગભવ અને પારનંત્રની કઠોર શાખામાં ઈચ્છે આપણી પાસે કરાવ્યું પેન-ઈન્વામિકે ભલે ગમે તે કહે, પણ મુસલમાની સંસ્કૃતિમાં જહાંગીર બનવાનો મોહ હવે રહ્યો નથી હિન્દુઓએ જેમ વેરની શુદ્ધિ ન રાખતા પોતાના બચાવ પૂરતો જ વિરોધ કર્યો તે પ્રમાણે આજે હિન્દુમુસલમાને એક યર્ષને સાત્ત્વિક વૃત્તિ વડે અને આત્મિક બળ વાપરીને આ અર્થપરાયણ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો વિરોધ કરવો જોઈએ.

આ જંગમ સંસ્કૃતિનો ત્રીજો નમૂનો હિન્દુ ધર્મમાંથી જ નીકળેલા બૌદ્ધ ધર્મનો છે. આ ધર્મને પણ સાર્વભૌમ થવાની પ્રથમથી લાલસા હતી, પણ એનાં સાધનો સૌમ્ય અને સાત્ત્વિક હતાં. એથી તેના વિસ્તાર કિંવા સંકોચની અંદર રક્તપાતની આવશ્યકતા ન દેખાઈ. આ ધર્મમાં સત્યનો જેટલો અંશ

છે તેનો આપોઆપ પ્રસાર થાય છે અને બ્રામક કલ્પનાઓ કે અહંકાર તળિયે ઠરી રહે છે. જેમ સમુદ્રમાના શુદ્ધ પાણીની વરાળ બનીને આકાશમાં ઊડી જાય છે અને ખારું મીઠું નીચે પડ્યું રહે છે તે પ્રમાણે બૌદ્ધ ધર્મનું આજ સુધી થતું આવેલું છે.

હિન્દુસ્તાન જ સર્વે ધર્મોનું મોત્સાળ છે. ધર્મોની વ્યવસ્થા કરવાની શક્તિ હિન્દુસ્તાનમાં રહેલી છે. હિંદુ સંસ્કૃતિમાં જંગમ કરતાં સ્થાવર તત્ત્વ વિશેષ છે, અને મુખ્ય વાત તો એ છે કે હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં અહંકાર નથી. સર્વ સંસ્કૃતિઓના સમન્વયનો પ્રથમ પ્રયોગ પરમેશ્વર હિન્દુસ્તાનમાં નહીં કરે તો બીજે ક્યાં જઈને કરશે ?

૨૨-૮-૨૦

૨

સહચાર

મહાપ્રજાઓની સાકમારી નજીક આવતી જણાય છે. એ ટાળવી શક્ય છે ? આ વિનાશ જેઓએ પોતાની દીર્ઘદૃષ્ટિથી કલ્પનામાં પ્રત્યક્ષ કર્યો છે તેઓ તે ટાળવાનો ભગીરથ અપ્તન કરી રહ્યા છે. તેઓ બહુ થોડા છે. તેમનાં વચનો આજે અરણ્યરુદ્ધન જેવા લાગે છે. પણ તેમને શ્રદ્ધા છે. પ્રભુની લીલા અતકથાં બને હોય, પણ તે મગલમય છે, કલ્યાણપરિણામી છે, એટલી શ્રદ્ધા એમના હૃદયમાં દબ છે એ શ્રદ્ધાને તેઓ જે રૂપ આપવા માગે છે તે રૂપ જ્યારે આકાર ગ્રહણ કરતું નથી ત્યારે તેઓ પણ મૂંઝાય છે. પણ આસ્તિક શ્રદ્ધા અમર્યાદ હોવાથી નમ્રતાથી તેઓ કહે છે, ‘કર્ષ રીતે તે અમે જાણતા નથી; પણ વિમુક્તિમાર્ગી શાંતિનો ઉદ્દેશ થશે, સ્વાર્થમાર્ગી પણ સ્વાત્માર્પણ પેદા થશે, અનન્ત કાળનો અસંખ્ય સજ્જનોનો પુરુષાર્થ તેમની પોતાની ઉત્પત્તિ કરવા ઉપરાંત ઝાઝું કશું ન કરી શકે એમ મનાય જ નહીં.’

એ અમર શ્રદ્ધા એ જ મોટી તપસ્યા છે. એના બળે ભવિષ્યને પરાણે કુશલ સ્વરૂપ ધારણ કરવું પડશે.

* * *

મનુષ્યસૃષ્ટિમાં અસાધારણ જમાનો નજીક આવવા લાગ્યો છે. માનવીનું ચારિત્ર્યજળ, જ્ઞાનજળ અને કર્મજળ ત્રણ સંસ્થામાં એકત્રિત થયેલું છે : જાતિ, સંસ્કૃતિ અને ધર્મ. આ ત્રણ વસ્તુઓ મનુષ્યજાતિની મહાનમાં મહાન

સંસ્થાઓ છે. મનુષ્યસમાજ કોક વખતે જાતિને પ્રાધાન્ય આપે છે, કોક વખતે ધર્મને, અને કોક વખતે સંસ્કૃતિને આ ત્રણે વસ્તુઓ વસ્તુતઃ ભિન્ન નથી. એક જ માનવીજીવનના એ ત્રણ પાસાઓ છે. દરેક પાસો વારાફરતી ઉપર આવી તે તે દિશાએ ઉન્નતિ સાધવાનું જ કામ કરે છે.

મનુષ્યજાતિનો આત્મા એક છે, હૃદય એક છે, બુદ્ધિ એક છે, અને રુધિર પણ એક જ છે. છતાં સહેજે ધ્યાનમાં આવે એવા એના અનેક વિભાગ પડેલા છે ઈશ્વરની કર્ષક અતકર્ષ યોજનાથી આ વિભાગો કોક કોક વાર અલગ પડી પોતાની સ્વતંત્ર ઉન્નતિ સાધે છે; અને કોક કોક વાર પાસે આવી, એકબીજા ઉપર અસર કરી એકબીજામાં નવીનતા આણે છે. બંને ક્રિયાઓ ધ્રુવ છે, હિતકર છે. તે તે કાળે બેમાંથી એકનો તો ઉત્કર્ષ થાય જ છે.

*

*

*

બે જાતિઓ, ધર્મો અથવા સંસ્કૃતિઓ જ્યારે પાસેપાસે આવે છે ત્યારે ત્યાં શાંતિ નથી રહી શકતી. એક સંસ્કૃતિ બીજાને હઠાવવા, નાબૂદ કરવા કે ખાઈ જવા માગે છે. તેમ ન થાય તો કોક વાર તેણપાણીની પેઠે અલગ અલગ રહેવા માગે છે. અને કોક વખતે દૂધ અને પાણીની પેઠે એકબીજામાં સમાઈ જવા માગે છે પણ બે મળીને એક થવાના દાખલા બહુ ઓછા છે. બે ભેગી થાય એટલે એકબીજા પર અસર પાડતી છતાં બંને ભિન્ન રહી નવું જ રૂપ ધારણ કરે છે. અથવા, બે રસાયણના સંયોગથી જેમ એ બંનેથી સ્થાવ ભુદો એવો નવો 'જ' ત્રીજો પદાર્થ તૈયાર થાય છે, તેમ સંસ્કૃતિઓનું પણ બને છે.

સંસ્કૃતિનો સંબંધ એ વિવાહસંબંધ જેવો છે. આપણાં ધર્મશાસ્ત્રોએ આઠ પ્રકારના વિવાહસંબંધ બતાવ્યા છે. શિષ્ટ, સંસ્કારી અને ધર્મપ્રધાન સંબંધો ચાર; અને અશિષ્ટ, કુસંસ્કારી અને પ્રકૃતિ-પરાયણ સંબંધો તે પણ ચાર. સંસ્કૃતિઓના સંબંધની બાબતમાં મનુષ્યજાત હજી અસંસ્કારી જ રહી છે. તેથી રાક્ષસવિવાહ કે પિશાચવિવાહની પ્રથાથી જ સંસ્કૃતિઓનો સંબંધ બંધાતો દેખાય છે.

રાક્ષસો યુદ્ધહરણાત; પૈશાચઃ કન્યકાઽભ્રાત ।

વિજેતા હમેશાં માને છે કે આપણે ફાળ્યા પણ યુદ્ધ અને જીતથી ભેગી થયેલી સંસ્કૃતિમાં એકબીજાના દોષ એકબીજામાં જીતયાં વગર રહેતા નથી. આ નિયમમાંથી કોઈ પણ રાષ્ટ્ર છટકી ન શકે પણ જિતાયલા લોકો-માટે એ સમાધાનમાં સ્વાસ્થ્ય નથી કે અમારા વિજેતા અમારા દોષના ચેપથી બગડી જશે અને અતે તેમનો પણ અધઃપાત થશે. મારી સાથે તારો પણ વિનાશ થશે એમ ઠીકીને સમાધાન મેળવવું એ કાપુરુષનો સ્વભાવ છે. પોતાના

જીવનનો ઉત્કર્ષ સાધવો અને બીજાના ઉત્કર્ષમાં નમ્રપણે સહાયભૂત થવું એમાં જ મહત્તા છે.

*

*

*

વ્યક્તિને માટે શું કે સમાજને માટે શું, જીવવાના ત્રણ પ્રકાર છે. બીજાને મારીને જીવવું એ પ્રકાર સર્વત્ર છે જ. આને જ જીવનકલહ કહે છે. આ પ્રકારથી જીવન ટકે છે અથવા બહુ બહુ તો વિસ્તાર પામે છે એટલે જ એમાં લાભ છે. પણ તેમાં જીવનસાફલ્ય નથી. બીજો પ્રકાર તે પરસ્પર સહકારનો છે. દરેક જાતિ, રાષ્ટ્ર કે ધર્મ પોતાની વિશેષતાને કારણે જ એકાંગી હોય છે. એકબીજાના સહકારથી એ એકાંગીપણું ધણું મટી જાય છે, અને તેથી જીવનનો વિકાસ થાય છે. આમાં જીવનનો ઉત્કર્ષ છે, પણ એમાં જીવનની સર્વોચ્ચ સાર્થકતા નથી દેખાતી. જીવન પણ અતે આત્મસાક્ષાત્કારનું સાધન જ છે. એ સાર્થક જ્ઞાનમાં આવ્યા પછી સ્વાર્પણ માટે જીવવું એ ત્રીજો પ્રકાર મનુષ્યહૃદયને સ્ફુરે છે. આ સ્વાર્પણ દ્વારા જે જીવન લાધે છે તે કંઈ ભુલું જ હોય છે. એ મારફતે જ જીવનનો પરમ ઉદ્દેશ સમજાય છે અને સફળ થાય છે.

પહેલા પ્રકારમાં જ્યારે બીજાને મારીને જીવવાનો રિવાજ હોય છે ત્યારે ભક્ષ અનેક્ષા પક્ષમાં જિજીવિષા પ્રવળ હોય છે. તેથી જ તે આપણી દયાને પાત્ર હોય છે. જીવવાની ઇચ્છા કેને ન હોય? જીવવાનો પ્રયત્ન હંમેશા સમજાવ અને આદર ઉત્પન્ન કરે છે. જનન બચાવવા માટે લડનારનો પક્ષ હંમેશાં ન્યાયનો જ હોય છે. આ લડતમાં એને જે વિજય મળે તો એથી એનામાં અસાધારણ શક્તિ આવી જાય છે. એ શક્તિને જો, પોતાનો ધર્મ સમજી, શુદ્ધ સહકારમાં અને ધર્મહિતમાં વાપરવામાં આવે તો જ કીક. પણ એટલે મુધી મનુષ્યજાતિ હજી નથી પહોંચી જેઓ પહેલાં જીવવા માગના હતા તેઓ હવે જીતવા માગે છે. જિજીવિષામાંથી વિજિગીષા પેદા થાય છે. અને અધ.પાતનાં બીજ વચાય છે.

*

*

*

લગાયક ધર્મોમાં આ જ ક્રમ આપણે જોઈએ છીએ. લૌકિક લડતોમાં પણ દરેક વર્ગમાં એ જ દોષ દેખાય છે. સમર્થ થયો તે ધર્મ ભૂલી જાય છે. સમર્થ ધર્મમાચરે એ વચનનો મૂળમાં ગમે તે અર્થ હોય, પણ આપણે એ સૂત્ર આ રીતે પણ લટાવી શકીએ કે સમર્થ થયા પછી વિશેષ કરીને ધર્મનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. ધર્મનો ધાત કરવા જતાં પોતાનો જ ધાત છે. ધર્મમાંથી યથાક્રમ અને યથામર્્યાદ અર્થ અને કામની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. પણ અધિજો કામ અને ઉતાવળો અર્થ ધર્મને જ દણી બેસે છે; અને અતે પોતે હણાય છે.

પણ અંતે એટલે ક્યારે ?

ભોગ સાથે જ રોગનાં બીજ વધાય છે માત્ર એની અસર તરત જણાતી નથી. તેથી લોકો ભ્રમમાં પડે છે કે અધર્મથી માણસનું નુકસાન થાય જ છે એમ નથી. ઊંઝડી સરસ મોજ ચાલે છે; ધર્મ તો બીકણું માટે છે

આ ભ્રમનું કારણ આધોળો સ્વાર્થ અને અજ્ઞાનજન્ય સંકુચિતતા જ છે. સુખ શામા રહેલું છે, પ્રગતિ કઈ રીતે ઓળખાય, સત્તાનું અતિમ ફળ શું, એ વિષેની માણસની કલ્પનાઓ હજી જંગલી દશામાં છે. તેથી જ માણસ કલહમાં પ્રવૃત્ત થાય છે.

*

*

*

આજની સંસ્કૃતિ કૌશલપ્રધાન છે જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર વધારવું, તે દ્વારા કૌશલ મેળવવું, સત્તા હાથ કરવી, તે ટકાવવી, વધારવી, અને અંતે અમર્યાદ ભોગ ભોગવવા એ જ એની ઝંખના દેખાય છે. ન્યારે જ્ઞાન પૂરેપૂરું વધશે, એની સાથે અને એને અંગે હૃદયનો વિકાસ થશે, કૌશલ પરોપકારી થશે, સત્તા સેવામાં વપરાશે, અને સાર્વત્રિક ઉત્કર્ષથી અદેખાઈને બદલે પ્રસન્નતા અનુભવાશે ત્યારે નવી સંસ્કૃતિ પ્રવર્તશે એ જ દિશામાં કેટલાક લોકોનો પ્રયત્ન ચાલે છે. પણ એમને નથી સમજી શકતા વિજિગીષુ લોકો; અને, દુઃખની વાત એ છે કે, નથી સમજી શકતા જિજ્ઞવિષુ લોકો. એ બંનેની પકડ છોડવવા મથનાર માણસો બંનેને અકારા લાગે છે.

*

* *

*

જીવનરહસ્યની કલ્પના પરત્વે ત્રણ મુખ્ય સંસ્કૃતિઓ દુનિયામાં અધિકાર ભોગવે છે : આર્ય સંસ્કૃતિ (જેમાં પારસી, હિંદુ, બૌદ્ધ વગેરે બધા આવી જાય છે), ઇસ્લામી, અને ખ્રિસ્તી. આ ત્રણ સંસ્કૃતિઓનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જોતાં એમની વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ તરી આવે છે. છતાં એમની વચ્ચે વિરોધ શા માટે હોય એનું કારણ જડતું નથી માણસ ત્યાં સુધી કહે છે કે ‘મારી વાત સાચી છે, સારી છે,’ ત્યાં સુધી એ રસ્તા પર છે. પણ ન્યારે એ કહેવા બેસે છે કે ‘મારાથી જે જુદાં પડે છે તેમની વાત ફૂટી જ છે,’ ત્યારે એ દ્રોહ કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે. અજ્ઞાનમાં જેટલું અભિમાન દેખાય છે તેટલું બીજો ક્યાં હોય ? સંકુચિત હૃદયમાં જેટલી કઠોરતા હોય છે તેટલી પણ બીજો ક્યાં હોય ? સ્વાર્થમાં આત્મધાતી ખાઉધરાપણું હોય છે તેટલું બીજો ક્યાં હોય ?

આ બધું કેમ ટાળી શકાય ? મદાપ્રમગ્નોની દૃષ્ટિમાં પરિવર્તન થવું જોઈએ. એમની જીવન વિષેની કલ્પના શુદ્ધ થવી જોઈએ એકબીજાને સમજવા જેટલો સમભાવ એમનામાં આવવો જોઈએ. કાઈનાથી ડરીએ નહીં

અને કોઈને ડરાવીએ નહીં એવું દ્વિવિધ અલય આવવું જોઈએ. અને કળવણી સાથે સમભાવ અને સંતોષનો આનંદ માણુસે એક વાર ચાખવો જોઈએ. સંતોષ એ શબ્દ ભલે મોળો લાગતો હોય, એમાં ભલે પરાક્રમ ન દેખાતું હોય, પણ અંતે એમાં જ પુરુષાર્થ અને શ્રેય છે. સમ્રાટ યયાનિએ સાચું જ કહ્યું હતું :

યત્ પૃથિવ્યાં બ્રીહિયવ દિરખ્યં પદાવઃ સ્ત્રિયઃ ।

एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात् तृष्णां परित्यजेत् ॥

મનુષ્યપિતા મનુએ કહ્યું છે :

अधर्मैर्नैधते तावत्ततो मद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति ॥

ઉન્મત્ત માણુસને થાય છે કે આ બધી કોમળ લાગણીવાળા સાધુ પુરુષોની સદ્વિમશ્રયો છે, આપણે એને વટાવી શકીશું. ભલભલા સમ્રાટોએ એ પ્રયત્ન કરી જોયો છે. અને હજીયે ભલભલા મહા સામ્રાજ્યો એ અખતરો કરી જોશે. પણ —

૩

યુરોપ સામેનો યક્ષપ્રશ્ન

આ વર્ષ ખૂનખાર યુદ્ધ મચાવ્યા પછી પાશ્ચાત્ય રાષ્ટ્રો સામે જે મહાન પ્રશ્નો ખડા થયા તેમાં આ પ્રશ્નો ખડા થયા સ્વાભાવિક છે કે (૧) ગેરાઓની અંદર આવી આત્મઘાતક ગદ્ગદારથળી ફરી પાછી સળગે નહીં તે સારુ શું કરવું? (૨) અને તે અર્થે યુરોપ બહારની ધનર દુનિયાની વહેંચણી કેવી રીતે કરવી? પરંતુ યુરોપના આજના સમાજનો ઇતિદાસ જેમના ગાણુવામાં નથી તેમને ગૂંચવણમાં નાખનારી વાત એ છે કે ઉપરના બંને પ્રશ્નોને ગાણુ પદ આપનાર એક ત્રીજો જ પ્રશ્ન સુલેહ પશ્ચિમ આગળ ઉપરિચિત થયો છે એ શું? મજૂર અને માલિકના પરસ્પર સંબંધ દગવી નાખવાની જવાબદારી અને ઉતાવળ આ સુલેહ પરિપદને ભાસે છે એ શું? સર્વિયાએ ઓસ્ટ્રિયન શાહમદાનુ ખૂન કર્યું એ કંઈ આ પ્રશ્નોના નિકાલ લાવવા વાસ્તે કર્યું નહોતું, કાર્પેથિયન પર્વતની આસપાસ રશિયન સરકારે જે પોતાના તેમ જ શત્રુના સૈનિકોનાં હાડકાંના ડુંગર રચ્યો તે પણ કંઈ મજૂર અને માલિકોના ટટો પતવવા માટે રચ્યો નહોતો. ઇટાલીની પ્રજા

જર્મનીનાં ગોદપણાં છોડીને મિત્રરાજ્યોનાં મંજળ ગાવા વળગી ગઈ તે વખતે તેની આંખ સામે એ પ્રશ્ન હતો એવું કંઈ નહોતું. મજૂર વર્ગના અઠવાડિયાના અડતાળીસ કલાકના કામમાંથી ચાર કલાક ઓછા થાય એટલા માટે ફાન્સે પોતાની વિશ્વવિખ્યાત વિલાસિના વેગળી મૂકીને સિપાઈગીરી અખત્યાર કરી નહોતી. તેમ યુરોપના મજૂરોને બપોરની અર્ધા કલાકની છૂટી મળે એટલા માટે કંઈ વૂઝો વિદ્સને અમેરિકામાંથી લાખો ‘વાંકી’ઓને મોકલી આપીને લગ્નર્થની ગતિ બદલી નાખી નહોતી. એ તો ઠીક, પણ કેઝર પોતે પણ કયે દલાડે કહેતો હતો કે મજૂરોનો બૂખમરો થાય ! વેગનરે સૂચવેલા સુધારાઓમાં સતોષ માનનાર મિસ્માકને એક બાબુએ બેસાડીને કેઝરે તો મજૂરોના પક્ષનું જ ઉપાડી રાખ્યું હતું, એટલું જ નહીં પણ જર્મનીએ આજ સુધીમાં મજૂરોની સુખસમાધાની માટે જેટલી ખર્ચગીરી રાખી છે તેટલી બીજા દેશોએ લીધી હશે કે નહીં એ શંકાસ્પદ છે. ત્યારે પછી આ સુલેહ પરિવર્તમાં મજૂરોનો પ્રશ્ન આટલો બધો અગત્યનો ગણાઈને ચર્ચાઈ રહ્યો છે એવું કારણ શું ?

ખરી વાત એ છે કે રજાસંગ્રામમાં તોપોનો ગડગાટ ચાલતો હતો તે દરમિયાન યુરોપીય સામાજિક પરિસ્થિતિમાં પણ એક જ્વનનું બીજું મહાયુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું. અને કેમ જાણે જાદુની લાકડીથી જ કંઈએ નિર્માણ કરી હોય તેવી એક અપૂર્વ ક્રાંતિ થયે જતી હતી.

। જે દિવસે યુરોપે રોમન કેથલિક ધર્મ છોડી દીધો તે જ દિવસથી યુરોપિયન સમાજમાં જે એક રથેયું હતું તે ગયું. કેથલિક ધર્મના દિવસોમાં લગાઈ અનેક યાદ હશે, ખૂનખારામારી પણ થોળે દલાડે થતાં હશે, સમાજનો મોટો ભાગ અજ્ઞાનપંકમાં ખૂંચેલો હશે, એ બધું હશે, પણ યુરોપની સમાજ-રચનામાં રથેયું હતું. ધર્મવ્યવસ્થા સ્વાર્થી, બગલગત અથવા ધુતારા લોકોના હાથમાં ગઈ હશે, પરંતુ ધર્મનું તત્ત્વ તો બળવાન ઇદ્રિયગ્રામને કાબૂમાં રાખવા સારુ વાસનાઓનો સંયમ જ ધૃષ્ટ છે એવું ગરજી ગરજીને કહેતું હતું. ધર્મમાં સુધારો કરીને લોકોએ પોષ વિરુદ્ધ બંડ ઉઠાવ્યું અને અનાચાર તથા દોષને આંતર્યા એ ખરું, પણ તેની જ સાથે ધાર્મિક અને સામાજિક બંધનોનો જે પાયો હતો તેને પણ હવેમથાવી નાખ્યો. રોમેન્સરે કહ્યું છે તેમ ધર્મમાંથી, શિક્ષણમાંથી અને તેને જ પરિણામે જીવનમાંથી સંયમજતિ (Asceticism)ને દબેશને માટે રજા મળી, અને સ્વઅચ્છન્દના સામ્રાજ્યની દુલારી યુરોપના આકાશમાં ગડગડવા લાગી. ભોગવિલાસનાં માન આ પ્રમાણે ન્યારે વધી ગયાં ત્યારે સર્વ સામાજિક શક્તિ તેની જ વૃદ્ધિને અર્થે વપરાવા લાગી. તાર્કિકાની તર્કશક્તિ, વિજ્ઞાનાચાર્યોની શોધખોળ, વેપારીઓનો પેસો,

સાહસિક પ્રવાસીઓનાં સાહસ એ બેધની ઉપયોગ વિશ્વાસિતાની સેવામાં થવા લાગ્યો. સત્તા તથા વિશ્વાસિતા એ બે દેવીઓની વામમાર્ગી ઉપાસના કરતાં કરતાં આપું યુરોપ અને તેનું બહિષ્ બાળક અમેરિકા મોહમયી પ્રમાદમંદિરા પીને તર બની ગયાં. અને પછી જે મનુષ્ય અને જે વર્ગ આ દેવીઓની ઉપાસના સાંગોપાંગ કરી શકે તેને જ પૂજારીપણાનું માન મળવા લાગ્યું. યુરોપના જૂના કાળના ઝંઘડા ક્ષત્રિય ક્ષત્રિય વચ્ચે અથવા બ્રહ્મતેજ અને ક્ષાત્રતેજ વચ્ચે થતા. બ્રાહ્મણો જેમ એકાદ વેન રાગને ઉદ્દેશીને આસા દેતા કે 'एष पापो हन्यतां हन्यताम्' તે જ પ્રમાણે પોપ મહારાજ યુરોપના કાવે તે બાદશાહને બહિષ્કાર કરતા. સુધારો શરૂ થયો, અને યમરાજના દરબારમાં જઈને જેવી રીતે કે જે બોલ્યો કે 'હા જાઓ સહુ અહીંથી, તમારું કોઈનું કામ નથી. મહારાજની સેવા કરવાને હું જ લાયક છું,' તે જ પ્રમાણે સમાજના હૃદય-મંદિરમાં સત્તા તથા વિશ્વાસિતા એ બે દેવીઓની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થઈ તેવા જ વૈશ્યવર્ગ આગળ આવ્યો અને તેણે જોતજોતામાં રાજસૂત્રો પોતાના હાથમાં લીધાં, અને યુરોપના બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયોને પોતાના આશ્રિત અથવા શુભામ બનાવ્યા. એકમંડળે સરખા મુનિએ 'The age of Chivalry is gone'નો ઉદ્ગાર કાઢીને આસુની ધારા સ્પર્શે જૂના યુગને પિંડાન કપ્યું. ત્યાર બાદ રાજદરબારમાં, પદવી અથવા માન અકરામ એનાયત કરતી વેળાએ રાજસત્તાએ ચલ્યાસ્તિ વિષ્ણુ સ નરઃ કુલીન. વાળા તત્ત્વનો જ અંગીકાર કર્યો. અને એમ થતાં સ્વાભાવિક રીતે ધર્મ તે જ દિશાએ જોવા લાગ્યો, સમાજ-શાસ્ત્ર તે જ ધોરણથી રચાયું, સરકારનું કર્તવ્ય એક જ સ્મૃતિએ સ્થિર કરી આપ્યું અને તે જ સામાજિક તેમ જ વૈયક્તિક પુરુષાર્થ થઈ પડ્યું. જેના હાથમાં સંપત્તિ તેના હાથમાં સત્તા એ તત્ત્વ યુરોપની પ્રત્યેક રાજ્ય-વ્યવસ્થાના મૂળમાં રહેલું છે એ વાત સૌને કબૂલ કરવી પડશે. સમાજમાંથી બ્રાહ્મણની સાંસ્કૃતિક વૃત્તિ અને ક્ષત્રિયોની ઉદારતાનો લોપ થયો કે થોડાં જ વર્ષમાં વૈશ્યવૃત્તિએ સમસ્ત સમાજને ગ્રાહિ ગ્રાહિ પોકરાવી મૂકી એમાં શી નવાઈ?/

શૈક્ષણિક ગમે તેટલી રુજોતી કરી હતી તે છતાં 'તું જીવ કે મર, મને મારું એક રતલ માંસ મળવું જ જોઈએ,' એવી માગણી કાયદાની કોર્ટમાં કરનારો શાયલોક આજ પાછો જાતજાતનાં રૂપ ધારણ કરીને જગતના પૃથ્થ પરના બે ખંડો ઉપર અમલ ચલાવી રહ્યો છે, અને 'હું કાયદાની કોર્ટ બારીકીમાં આવું નહીં ત્યાં સુધી મને કોનો હર છે?' એ ગર્વોક્તિ કાઢી રહ્યો છે. તે જ પ્રમાણે પ્રાશ્નત્ય મૂડીવાળા અને રાજ્યો તહનામાની સધળી શરતો અક્ષરસઃ પાળીને પોતે ધર્મનીતિ પાળે છે એવો ગર્વ રાખે છે.

વૈશ્યવર્ગે યુરોપના સમાજને તો માત્ર ત્રાહિ ત્રાહિ જ પોકરાવી છે, પણ યુરોપ બહારના સાદા ભોળા સમાજને તો તેણે પોતાના ભક્ષ જ માની લીધા છે. આ વૈશ્યવર્ગનું પૈસા ઉપરાત ખીજું સાધન, છે વિલાસ માટે મરતો પણ દ્રવ્યદુર્બળ એવો મજૂરવર્ગ. ધર્મ વડે ગરીબીમાં પણ જે ગાંભીર્ય આવે છે અને સમાધાનીથી જે પાવિત્ર્ય આવે છે એ બંને આ મજૂરવર્ગ ખોઈ ખેંઠો, એટલે શ્રીમતોના વિલાસ દેખી દેખીને તેની મોજું ન માર્જુ ક્ષમઃ એવી સ્થિતિ થઈ ને ટેન્ટલસ રાજની પેઠે તે તરફડવા લાગ્યો. વિલાસિતા જોઈએ છે અને સત્તા તો હાથમાં આવતી નથી, એવી દશામાં મજૂરવર્ગે આકાશનાણી સાંભળી — સપ્તશક્તિઃ શ્લોક યુગે । બસ થયું. મજૂરોએ પોતાના પ્રચંડ સઘો માંડ્યા, અને સમાજને વિષે એક ધોર નિઃશસ્ત્ર યુદ્ધ જામ્યું. યુરોપના મોટા મોટા સમાજસત્તાવાદી પડિતો મર્જના કરી કરીને કહેવા લાગ્યા કે યુરોપમાં અદાર રાષ્ટ્રો છે એ માન્યતા કેવળ ભ્રમ છે. યુરોપમાં ફક્ત બે જ રાષ્ટ્ર હયાત છે, અને એ બે રાષ્ટ્ર ક્યા ક્યાં? જર્મની અને ઇંગ્લંડ? ના, નહીં, યુરોપમાં બે જ રાષ્ટ્ર છે : એક શ્રીમંતનું અને બીજું ગરીબનું; એક મજૂરોનું અને બીજું માલિકનું; એક જમીનદારનું અને બીજું ખેડૂતનું. આ બે રાષ્ટ્રોની વચ્ચે વિમલ શર થયો અને સુલેહ થવાના ભણકારા, પણ સભળાતા નથી રણમત બનેલા જર્મનીએ અણીનો પ્રસંગ આવતાં જેમ સર્વ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓને કાગળનાં ચીથરાં ગણીને ફાળ્યા તેવા અભ્યાચાર કરવાની શરૂઆત કરી તે પ્રમાણે ગરીબોના રાષ્ટ્રે પ્રથમ અસાનથી, પછી નિરાશાયી અને છેલ્લે વિજયની મસ્તીમાં સમાજનું કલ્યાણઅકલ્યાણ બાણ પર ફેંકીને, ધર્મની મર્યાદા પર ખગ મૂકીને શ્રીમતોના રાષ્ટ્ર ઉપર હુમલો કર્યો જેની ક્રિયા તેવી પ્રતિક્રિયા. રશિયામાં શ્રીમતોએ ગરીબવર્ગની સડનશકિતની પરાક્રાંતીની કસોટી કરી તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે રશિયાના જે ગરીબ લોક સ્વભાવે અત્યંત ગરીબ હતા તે જ છંછેડાયેલા વડુની પેઠે શ્રીમતો પર વૂટી પડ્યા લાગ્યા છે.

યુરોપમાં ફાટી નીકળેલા મહાયુદ્ધની પર્યાણી મળતાં આ શ્રીમંત ગરીબના યુદ્ધને જામડું જોમ મળ્યું અને કૈઝરે લગાડેલી આગ માંડ માંડ ખૂંટતી હતી એટલામાં આ મહાયુદ્ધનો રશિયામાં સ્ફોટ થયો; અને સર્વિયાના બે યોગ્ય-ગોળાએ આખા યુરોપને સળગાવી મૂક્યું તે પ્રમાણે રશિયામાં થયેલો આ સ્ફોટ આખા જગતને સળગાવી મૂકશે એવાં ચિહ્ન દેખાય છે. પ્રગ્નવાદના આ ઉચ્છ્રંખલ સ્વરૂપનું નામ બોદ્ધશૈવિઝમ છે. જર્મનીના સૈન્ય સાથે ઝૂઝતું સહેલું હતું; કૈઝરની મહત્વાકાંક્ષાના કિલ્લા પણ તોડ્યા વૂટ્યા; પણ બોદ્ધશૈવિઝમની આ પ્રચંડ ચંડી કોઈને પણ નમતુ આપશે એમ કોઈને લાગતું નથી. તેની

જાળ પોતાના દેશને પણ અડકશે કે શું એ બાબતી આજે દરેક સુધરેલી સરકાર ધરધર કાંપે છે. અને સુલેહ પરિપક્વ પુરોહિત વૂડ્રો વિલ્સન અમેરિકાથી લાખો ખાંડી ધાન્ય લાવી આ ચંડીને નૈવેદ્ય ધરાવીને શાન્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. યુરોપ અને અમેરિકાની એકત્રિત નીનિનિપુણતા કદાચ બેલ્ગેરિયમની આગ થોડા વખત પૂરતી શમાવી શકશે, કેમકે સારુ પણ એકાદ સેંટ હેલીનાનો ટાપુ મળી રહેશે; પરંતુ એટલું તો બ્રહ્મવાક્ય જ સમજવું કે જ્યાં સુધી સત્તા તથા વિશ્વાસિતા એ બે દેવીઓ યુરોપના હૃદયમંદિરમાં વિરાજમાન છે ત્યાં સુધી શાન્તિદેવીનો ત્યાં પ્રવેશ થઈ શકવાનો નથી. બલિષ્ઠ અંધકારમય દેખાય છે, પણ આવી સ્થિતિમાં તરણોપાય શું કંઈ જ નહીં હોય ? જેની રંગોરંગમાં આર્થ સંસ્કૃતિ રમી રહી છે તે તો હિંમનથી કહેશે કે 'હે'. એ ઉપાય કયો તેનો વિચાર વળી ફરી કોઈવાર કરીશું હાલ તરત ઇતિહાસવિદાતા ઈશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને નિઃશંકભાવથી એટલું કહો કે 'જે થાય છે તે શાશ્વત કલ્યાણને માટે જ થઈ રહ્યું છે. દિવસ જેવો શુભ છે તેવી રાત્રિ પણ શુભ જ છે. યોનન અને વાર્ધક્ય તો શું, મરણ પણ શુભ જ છે.'

આટલું વાંચ્યા પછી કોઈએ મનમાં એમ ન લાવવું કે યુરોપમાં આજ સુધી થયેલી અથવા હવે પછી થનારી ખુનામરડીમાં અમે સહ છીએ, તેમ સત્તા પ્રજાના હાથમાં હોવી જોઈએ એ તત્ત્વ અમને કપૂલ નથી એવું માની લેવાનું પણ કદરણ નથી. બ્રાહ્મણોનું વર્ચસ્વ અથવા 'ક્ષત્રિયોનો રુઆબ એ પણ અમારું ધ્યેય નથી. અમારે મુખ્યત્વે કરીને જે જોવાનું છે તે એટલું જ છે કે હિંદુસ્તાનની પ્રયોગશાળામાં -આજ પર્યંત કરી જોયેલા ચાતુર્યર્થ પદ્ધતિના સિદ્ધાન્તો કેવા વ્યાપક થઈ શકે તેમ છે, અને સંસારના અનેક કૂટ પ્રશ્નો એ સિદ્ધાન્તોને આધારે કેવા હોવાની શકાય તેમ છે.

એપ્રિલ, ૧૯૧૬

એશિયાની એકતા

એશિયાની એકતાની વાત આજકાલ બહુ ચાલે છે. એશિયાનો એક મોટો સંઘ રચાપવો જોઈએ એવી સૂચનાઓ અનેક ઠેકાણેથી ચાપે છે. જાપાનને તો આવો સંઘ ચાપે એ ભાવતી વાત છે કેમ કે એશિયાર્ધ બંધુતામાં મોટા ભાઈનું માન જાપાનને મળવાનું છે. કેટલાક લોકો ખ્રિસ્તામી એકતા કરતાં એશિયાર્ધ સંઘ અધિક વ્યાપક છે એટલા જ માટે તેને પસંદ કરે છે. પણ મોટે ભાગે એશિયાર્ધ એકતાની જરૂર યુરોપના જીવલેણ અત્યાચારોને લીધે વધારે હાસવા લાગી છે. રશિયાના જંગલના વરુની પેઠે યુરોપ ખીજા બધા ખડે ઉપર આક્રમણ કરી રહ્યું છે તેમાંથી બચવા માટે એશિયાએ હવે એક થવું જ જોઈએ એવી દલીલો સાંભળવામાં આવે છે.

જેમનો સ્વભાવ સમાન છે અથવા જેમના ઉપર સમાન સંકટ ઝમૂમે છે તેમની વચ્ચે એકતા બંધાઈ શકે છે એવું એક જૂનું વચન છે. તે પ્રમાણે એશિયાની એકતા સહૃદયાર્થી થઈ શકે ખરી, પણ રાક્ષસો સામે થવા માટે પોતે રાક્ષસ થવું, ક્ષત્રિયોનો એકવીસ વાર પરાજય કરવા માટે પોતે ક્ષત્રિય બની જવું એમાં અંતે હાનિ જ છે. યુરોપને માત કરવા ખાતર અને યુરોપને માત કરવા પૂરતી શક્તિ આપણે કેળવીશું, સ્વાર્થ, નિર્દયતા અને દંભનું સામ્રાજ્ય સ્વીકારીશું તો આપણે પણ દુનિયાને ત્રાસરૂપ થઈ જઈશું અને યુરોપ કરતાં એશિયા વિસ્તાર અને લોકસંખ્યામાં મોટો હોવાથી આપણો ત્રાસ એટલો બધો વધી જશે કે ઇશ્વરને આપણા મોંમાંથી પૃથ્વીને બચાવવા નવો જ અવતાર ધારણ કરવો પડશે.

એશિયાની એકતા જરૂરની છે, કેમ કે માનવી એકતામાં તે એક પગથિયું છે. યુરોપનો સામ્રાજ્યમદ ઉતારવાની પણ જરૂર છે, કેમ કે તે રીતે જ દુનિયાની નાનીમોટી પ્રજાઓ નિર્ભય થશે. પણ એ એકતા યુરોપની દબે ન થવી જોઈએ, સવાયું યુરોપ થવા માટે ન થવી જોઈએ એશિયાના મહાન ધર્મસંપ્રદાયોએ તે રસ્તો બતાવ્યો છે. તે રસ્તે જ એશિયાની એકતા થવી જોઈએ. આજે જેઓ એશિયાની એકતાની હિમાયત કરી રહ્યા છે તેમનામાં એ શ્રદ્ધા છે? એ રસ્તો તેઓ લેવા માગે છે?

એશિયાની સાધના

દક્ષિણ તરફ બાહ્ય બાહ્યોત્તરનો ઝડપે દેટલાયે વર્ષોથી ચાલે છે. બાહ્યો એટલે કોણ એ આપણે જાણીએ છીએ. પણ બાહ્યોત્તર કેવો વર્ગ કયાંથી ઉત્પન્ન થયો? બાહ્યોત્તર નામની એક ભૂતિ તો છે જ નહીં. છતાં બાહ્યોત્તરનો પણ બેભો થયો છે. બાહ્ય બાહ્યોત્તરના સવાલમાં જરાયે બીજાં વગર આપણે કહી શકીએ કે બાહ્યોત્તર બાહ્યોત્તરનો જાન અને ખીજાંથી પેતે અલગ છે એવું પાર્યકષ એ જ બાહ્યોત્તર વર્ગ બેભો થયાનું એક કારણ છે. બાહ્યોત્તરમાં ભૂતિનું એ જાન તીવ્ર હોવાથી જ ખીજાંઓમાં વિરુદ્ધ ભાવના જાગવા માંડી છે.

આજની આપણી એશિયા વિશેની ભાવના એવી જ છે. યુરોપના લોકો ભૌતિક શાસ્ત્રોમાં અને આસુરી રાજકારણમાં પ્રવીણ થયા ત્યારથી તેમણે અંદર અંદર ભ્રમર અને વેર હોવા છતાં સાધારણ રીતે સારો સંપ જાળવ્યો છે. અને યુરોપે બહારના દેશો પર આક્રમણ ચલાવ્યું છે. આ આક્રમણનો બેગ થઈ પડેલા લોકોમાં અંદર અંદર ઐક્ય કરવાની વૃત્તિ વહેલી મોડી જાગવાની જ; અને તેથી જ આપણાં એશિયાના ઐક્યની કલ્પના ફેલાવા લાગી છે. એશિયાના ઐક્યની કલ્પના પાછળ આ એક જ કલ્પના હોય તો પણ તે ઐક્ય સદારણ તો ગણાય, છતાં કૃત્રિમ તો ખરું જ.

પણ એશિયાનું ઐક્ય યુરોપિયન લોકોના ઉત્કર્ષ જેટલું આધુનિક નથી. તે બહુ જ જૂનું અને ઊંડું છે. ચીન અને જાપાન, રશિયા અને મધ્ય એશિયા, ટુર્કસ્તાન, અરબસ્તાન, ઈરાન અને આપણો હિંદુસ્તાન એ બધા દેશો વચ્ચે પ્રાચીન કાળથી અનેક રીતે ઐક્ય વણાયેલું છે. પણ તે વખતે યુરોપ જુદું ન હતું. યુરેશિયા (યુરોપ+એશિયા) એ અખંડ ખંડ હતું, અને આગે તેટલું અખંડ રહ્યું ન હોય તો પણ આખરે તે અખંડ જ થયાનું છે.

દેટલાક લોકોના મનમાં વિચાર આવે છે કે હજી આપણને સ્વરાજ્ય મળ્યું નથી, આપણી મ્યુનિસિપલિટીઓ પણ આપણા હાથમાં નથી, ધરના અન્યત્રને આપણે સમાજમાં બેળવી શક્યા નથી — એવી રિથિતિમાં આખા એશિયાનો વિચાર કયાં કરવા જઈએ? પણ એ આરોપ યોગ્ય નથી. દુનિયાની આજની રિથિતિનો વિચાર કરી ભવિષ્યનો વિચાર કરતી વખતે દુનિયા સમસ્ત સાથેનો આપણો સંબંધ ધ્યાનમાં લઈ વિચાર કર્યો હોય તો જ આપણને આપણો રસ્તો જરાબર સ્પષ્ટ થકે. વળી આપણે બહારની દુનિયાથી અમે તેટલા અલગ રહેવા માગતા હોઈએ તો પણ દુનિયા કયાં આપણને અલગ રહેવા

દે એવી છે ? અને એવી સલ્તનત સાથે આપણો સંબંધ બેઠાયો છે કે જે બિલાડીની માફક એકેએક ધરનું દૂધ ઘી ચાખી આવે છે. એટલે આપણો આપણી પડોશના દેશો સાથેનો સંબંધ આજે કઈ જાતનો છે તેનો અને પરિસ્થિતિ જે આપણા કાબૂમાં આવી જાય તો આપણે કેવો સંબંધ રાખીશું એનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ.

કેટલાક લોકો કહે છે કે 'યુરોપિયન લોકોનાં અને હિંદુસ્તાની લોકોનાં હિત વિરોધી હોવાથી બન્ને કામો ગમે તેટલી લડે, તો પણ બન્નેમાં જીવનના આદર્શ વિષેનો અમુક જાતનો એકમત છે. બન્નેના રાજકીય આદર્શ અને સામાજિક કલ્પનાઓમાં વ્યાપક દૃષ્ટિએ જોતાં એશિયાના બીજા દેશો કરતાં સામ્ય અથવા આકર્ષણ વધારે છે. ચીની અને હિન્દી લોકો વચ્ચે સામાજિક એકતા છે તેના કરતાં યુરોપિયન અને હિન્દી લોકો વચ્ચે વધારે છે. હિન્દુ ધર્મ અને ખ્રિસ્તી ધર્મ વચ્ચે જેટલું સામ્ય છે તેટલું હિન્દુ ધર્મ અને ઇસ્લામ વચ્ચે નથી. રાષ્ટ્રીય કે સામાજિક આકર્ષણ જોતાં આપણે એશિયાના અનેક દેશો કરતાં યુરોપ સાથે વધારે નિકટ છીએ. માટે આપણે યુરોપ સાથે લડીને પણ આપણો સંબંધ વધારવો જોઈએ. એશિયાઈ એકતા એ ભૌગોલિક અથવા પ્રાદેશિક એકતા છે, જ્યારે યુરોપ સાથેની આપણી એકતા ઉચ્ચ દૃષ્ટિએ જોતાં સાંસ્કૃતિક અથવા જાતીય છે. લાકડીના બે છેડા પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો પણ લાકડી તો એક જ છે, તે જ પ્રમાણે યુરોપિયન અને હિંદી આદર્શ પરસ્પર વિરોધી હોવા છતાં એક જ આર્થ આદર્શની શાખાઓ છે.'

આ દલીલમાં વજૂદ નથી એમ નથી. યુરોપની હાલની સંસ્કૃતિ આસુરી છે (રાક્ષસી નહીં) અને હિંદુસ્તાનની સંસ્કૃતિ પાછળનો આદર્શ દૈવી છે એમ સ્વીકારીએ તો પણ દેવ અને અસુર ભાઈ ભાઈ છે એ આપણા પુરાણકારોએ જ સૂચવ્યું છે.

યુરોપ સાથેનો આપણો સંબંધ પરાણે વધ્યો તેથી આપણે યુરોપ સાથે થોડાંજણે અંશે પરિચિત થયા. ઇસ્લામ સાથેનો આપણો સંબંધ પણ પરાણે જ થયો એટલે ઇસ્લામની પણ આપણે ટદર કરતાં શીખ્યા. હવે ઇશ્વરનો સગાલ છે કે દુનિયાનું એક જ અનુભવના ખાતર ચીની સંસ્કૃતિ સાથે પરિચય કરવો છે કે પરાણે કરાવું ? પોતાની મેળે પરિચય વધારશે તો સ્વતંત્ર રહેશે; પરણે વધારવા માગશે તો તેની કિંમત આપવી પડશે.

યુરોપના સર્વભક્ષી ધનલોભ અને સત્તાલોભથી ખીને યુરોપની સામે થયા માટે જે એશિયા એક થાય તો તે આસુરી સંઘ થશે, કેમ કે તે યુરોપ જેવો જ સ્વાર્થમૂલક સંઘ હશે અને તેમાં કણે કણે સંધિપ્રિયતા રંગ બદલાતા રહેશે, અને આખરે આખું યુરોપ એક તરફ અને આખું એશિયા બીજી

તરફ યદને એનું એક મહાયુદ્ધ કે અતિયુદ્ધ સળગશે કે જોને અંતે મનુષ્ય-જાતિનો તેમ જ માનવી સંસ્કૃતિનો લગભગ સંહાર થશે અને હજારો વરસોનો માનવી પુરુષાર્થ માટીભોજ થશે. સર્વોદયનો આદર્શ રાખનાર આમ કેમ થવા દે?

યુરોપનો વિરોધ હોય કે ન હોય, મનુષ્યજાતિનું ઐક્ય દૃઢ કરવા, દયાધર્મનું અને શાન્તિનું સામ્રાજ્ય સ્થાપવા એશિયાએ એક થવું જ જોઈએ.

અને એશિયા એક થવા માગે છે પણ ખરો. આપણી ખિલાફતની હિલચાલ એ એક રીતે એશિયાર્ધ ઐક્યનો પાયો છે. ઇસ્લામ સાથેનો આપણો સંબંધ પુરાણો છે. ખિલાફતની હિલચાલમાં ભાગ લઈ આપણે તે પૂર્ણ કરીએ છીએ.

એશિયાર્ધ એકતાની રાજઆત આપણે ખિલાફતથી કરી છે, પણ એશિયાર્ધ એકતાની કલ્પના કંઈ આજની નથી. દિગ્વિજયથી આર્ધરાજાઓએ ચીનથી મિસર દેશ સુધી અને ઉત્તર ધ્રુવથી કંઈ નહીં તો લંકા અને બ્રહ્મદ્વીપ સુધી સાંસ્કૃતિક એકતા સ્થાપન કરવાના પ્રયત્નો કરેલાં છે. અને આ એકતામાં આર્ધ લોકોએ પોતાના પડોશીઓને જોટલું આપ્યું છે તેટલું તેમની પાસેથી છૂટથી લીધું પણ છે; ફક્ત પોતાની ઉચ્ચ અભિરુચિ પ્રમાણે પસંદગી પોતાની દબે જ કરેલી છે. હું માનું છું કે ધર્મરાજને રાજપ્રાસાદ બાંધી આપનાર મયાગુર ચીન દેશનો હતો, અને બૃહસ્પતિ કે શુક્રાચાર્યની કળાથી તેની સ્થાપત્યકળા જુદી હતી. ચીન દેશનાં ચિત્રકામ તેમ જ નૃત્યકળાની અસર ભારતીય કળા ઉપર થઈ હશે એમ પણ મનાય છે.

ઇતિહાસકારોના મત પ્રમાણે એક વખતે એશિયાર્ધ કળાદૌરાત્યનું કેન્દ્ર સમરકંદ અને ખોતાનની આસપાસના મુલકમાં હતું. ત્યાંથી વેપારના અનેક રસ્તાઓ લિજ્જ લિજ્જ દિશાઓમાં જતા હતા. એક રસ્તો ચીન તરફ જતો, એક રસ્તો હિંદુસ્તાન તરફ આવતો, એક રસ્તો મિસરમાં જતો અને એક યુરોપમાં. અને આ રીતે વેપારવણજ સાથે સંસ્કૃતિની પણ આપણે એ મધ્ય ભૂમિમાં ચલી. જનાર્દનની ઇચ્છા થઈ કે થોડા દિવસ સુધી આ છેડાઓ એકબીજાની અક્ષગ ચર્ચ કંઈક લિજ્જના ફળવે. એટલે તરત જ રેતીના સાગરો ઊછળવા લાગ્યા અને તેમણે અમૂરિયા અને સરદરિયાનો મુલક ઉત્તર કરી નાખ્યો. આગે જ્યારે અંજાવાત છૂટે છે અને રેતીનાં પડ ઊડી જાય છે ત્યારે આ પ્રાચીન સંસ્કૃતિના અવશેષ હજી ત્યાં મળી આવે છે.

આર્ધ લોકો તો પહેલેથી જ યાત્રામાં ખીલી. કુંગર જુએ તો તે ઓળંગવાનું તેમને મન થયા વિના રહે નહીં. નદી જુએ એટલે તેનું મૂળ, તેનો ઉગમ શોધ્યા વિના તેઓ રહે નહીં. આયોનો દેવ ઇન્દ્ર જુગ્યુને સમુદ્ર પાર લઈ ગયો હતો. આર્ધ રાજાઓ દરેક રાજસૂય યજ્ઞ વખતે ચીન અને મિથ્ર દેશના રાજાઓને આમંત્રણ આપતા. અરોહ રાજાએ ચારે દિશામાં બૌદ્ધ ધર્મના ફેલાવને અર્થે

અને અભયનો સંદેશો સાંભળ્યાવગા માટે આર્યો અને અહીંનો મોહલેલા અને તે દિવ્ય સંદેશ સાંભળ્યા પછી દયામય ધર્મરાજ ભગવાન શુદ્ધના દેશની યાત્રા કરવા દિગંતના યાત્રાળુઓ આવવા લાગ્યા.

। એશિયાનું ઐક્ય સાધવાની સંપૂર્ણ શક્તિ ધરાવતું તત્ત્વ તો મહાયાન બૌદ્ધ ધર્મ જ હતો. મહાયાન બૌદ્ધ ધર્મમાં ભગવાન શુદ્ધનો ઉપદેશ, તંત્રમાર્ગના સોદ્ધિપ્રિય વિધિઓ અને અનેક દેવદેવતાઓનું વૃન્દ હોવા ઉપરાંત દુઃખતમ માણસને દિશાસો આપે અને પરોપકારી વીર પુરુષને આકર્ષે એવો બોધિસત્ત્વનો આદર્શ હતો. મહાયાન પંથનો ન્યારે ફેલાવો થયો ત્યારે હિન્દુસ્તાનનો ચીન દેશ સાથે, ઇરાન, બેક્ટ્રીયા વગેરે પશ્ચિમ એશિયા સાથે અને સુવર્ણદ્વીપ (બ્રહ્મદેશ) સાથે સંબંધ ધરના આગણા જેવો યર્થ ગયો હતો. ત્યાર પછી ધર્મસામ્રાજ્યની કલ્પના અરબસ્તાનમાં પહોંચી અને એણે ત્રણ ખંડમાં એકેશ્વરવાદ અને સમાનતાનો સંદેશો પહોંચાડ્યો. હજી પણ એ ધર્મ મધ્ય એશિયામાં અને આફ્રિકામાં નવા નવા લોકોને અજ્ઞાતાશ્ચર્ય અને તેના નખી સાદેખના ચરણમાં લાવવાનું કામ કરે છે. મુસલમાની ધર્મનો ઉદય થયો ત્યારે હિન્દુસ્તાનના ધર્મધુરંધર બ્રાહ્મણો અને શ્રમણો તિબેટ અને ચીનમાં જઈ વસ્યા હતા. હિમાલય અને હિન્દુકુશની પેઠી પાર અનેક મંડોમાં હિન્દુસ્તાનની પ્રાચીન સંસ્કૃતિના સાદી તરીકે સાહિત્ય, સ્થાપત્ય અને કળાના નમૂના પડેલા છે. હિંદુ લોકોની અતિ પરિત્ર યાત્રા ફેલાસ અને માનસસરોવરની છે. તે દ્વારા હિંદુ અને ચીની સંસ્કૃતિની આપલે અખંડ આસતી. આજે પણ તે થોડાંક એકાંશે આલે જ છે. હિમાલેય એળંગી ઉત્તર તરફ જવાના ન્યાં ન્યાં રસ્તાઓ છે ત્યાં ત્યાં આર્ય સંસ્કૃતિનાં થાણાં — તીર્થસ્થાનો બિભેષાં છે.

હિન્દુસ્તાનનો શિશ્યસમૂહ આપણે જાણીએ છીએ એના કરતાં મોટો છે. ચીની અને જાપાની લોકો હિન્દુસ્તાન પ્રત્યે આદરભાવથી જુએ છે. તિબેટ જવાના રસ્તાઓ ફરી ખુલ્લા થવા માંડ્યા છે. હિન્દુસ્તાનનો અહિંસાનો માર્ગ આખી દુનિયામાં મશહૂર થયો છે. યુરોપ અને એશિયા વચ્ચેના યુદ્ધમાં એ આપણે અહિંસાધર્મને પ્રધાનપદ આપીશું તો જરૂર ચીન દેશમાં તેનો રવીકાર થશે અને જાપાન ઉપર તેની અસર થશે; અને આ રીતે એશિયાનું જ નહીં પણ આખી દુનિયાનું ઐક્ય કરવાને માટે જોઈએ વાતાવરણ બિંદુ થશે.

એશિયાએ એક થતું જ જોઈએ; પણ તે સ્વાર્થને માટે નહીં, યુરોપ સામે લડી યુરોપને પાદક્રાન્ત કરવા માટે નહીં, પણ યુરોપમાં જે સ્વાર્થપરાયણ સામ્રાજ્યવાદ ફાટી નીકળ્યો છે તેનો નાશ કરવા ખાતર અને ધર્મનું સામ્રાજ્ય સ્થાપન કરવા ખાતર.

ભારતની સમસ્યા*

સ્વેચ્છથી બહિષ્કૃત થયેલા, ખાનદાન ફાન્સના ઓ ચિન્તનરીઝ અતિથિ ! અમારાં તને વન્દન હો ! મૌન અને વાચા બનેનો તારા ઉપર આશીર્વાદ છે. તારા પોતાના રાષ્ટ્રનો તને સારો પરિચય છે, તેથી જ તું દુનિયાનાં રાષ્ટ્રોને સમજી શકે છે. ફાન્સનો બૂનકાલ, યુરોપની તપશ્ચર્યા, પશ્ચિમની આકાંક્ષા તારી અંદર જ્વલત છે; તેથી જ ભવિષ્યને તું પ્રત્યક્ષ કરી શકે છે. પણ યાદ રાખજે કે ભવિષ્યને પણ અનેક અંગો છે. જેણે સંપૂર્ણ બૂન જોયું હોય તે જ, વખતે, સંપૂર્ણ ભવિષ્યની ઝાંખી કરી શકે. સનાતન અનન્તતાના વિસ્તારમાં બૂન તથા ભવિષ્ય સરખાં જ જીવંત છે — સરખાં જ વર્તમાન છે.

તું કેવું હિંદુસ્તાન માગે છે તે અમે જાણ્યું. તારી પુણ્યઅભિલાષાને માટે તારું અભિનંદન કરીએ છીએ, અમે નથી માનતા કે અમે વરરાષ્ટ્ર છીએ. પણ અમારા સ્વદેશીયર્મ પ્રમાણે અમે અમારા જ પ્રકાશથી પ્રકાશિત થવા માગીએ છીએ. બેદની બીતો અમે નથી આદતા. અમારો પ્રકાશ પ્રકાશ હોવાથી દુનિયામાં સર્વત્ર ફેલાશે દરેક પ્રજા પાસે તેનો પોતાનો પ્રકાશ હોય છે જ. જ્યાં જ્યાંથી પ્રકાશ આવતો હોય તે બધાને અમારે ત્યાંનું આમંત્રણ છે. ઈશ્વરી પ્રકાશ તો એકરૂપ જ હોય, પણ પ્રજા પ્રજાનો પ્રકાશ તો ભિન્નવર્ણી હોય છે, એ ઈશ્વરી યોજનાની સુંદરતા છે, એમાં જ કાવ્ય છે.

અમે કાઈને નથી વખોડતા કે નથી વખોળતા. સૃષ્ટિ જડ-ચેતનની જ બનેલી છે, પ્રકૃતિ સત્-અસત્-થી જ બનેલી છે એમ અમે શીખ્યા છીએ. જ્યાં સુધી જીવદશા છે ત્યાં સુધી બન્નેનું કામ પડવાનું જ. જડની પૂજા કરવી એને જ અમે જડવાદ કહીએ છીએ. યુરોપમાં બધે જ જડવાદ છે એમ અમે નથી કહેવા માગતા. પરંતુ યુરોપ પાસેથી અમે એકલો જડવાદ જ શીખી શક્યા એનું અમને માફ લાગે છે. પણ અમારી અંદર અમારો પોતાનો જડવાદ ન હોત તો તો અમે પડત જ નહીં. માટે વાંક તો અમે અમારો જ કાઢીએ છીએ. અમે જડને વશ તો ક્યારના થયા હતા. યુરોપ પાસેથી અમે તે જડની પૂજા કરતાં શીખ્યા, અધઃપાતને જ ઉન્નતિ માની બેઠા; એથી અમારું દિલ દુભાય છે. /

* અમદાવાદ મહાસભા વેળાએ શ્રી. પોલ રિસારે આપેલા વ્યાખ્યાન 'નવીન ભારત'નો જવાબ

આત્મા એટલે નિત્યનૂતનતા એ અને જાણીએ છીએ. જે નિત્યનૂતન નથી થતું તેને જ મરતુ પડે છે. જન્મમરણ જેટલું સત્ય છે તેટલું જ સનાતન જીવન પણ સત્ય છે. ધાસ તથા વનસ્પતિ ઋતુએ ઋતુએ મરે છે અને ઋતુએ ઋતુએ સજીવન થાય છે. એ એમનો જીવનધર્મ. વડપીંપળાનો જીવનધર્મ જુદો છે. કાંઈ પણ રાષ્ટ્ર બાલ્યાવસ્થામાં ભવિષ્ય તરફ જ જુએ, યૌવનદશામાં વર્તમાનમાં જ ગિરફતાર રહે અને વાર્ધક્યમાં જૂતકાળ તરફ જ અશ્રુભીની દૃષ્ટિ નાખે; પણ જે રાષ્ટ્રને સનાતન થવું છે તે તો ત્રિકાળદર્શી જ હોય. તેની અંદર યૌવનનો ઉત્સાહ ભરે ન હોય, પણ તેની અંદર ગાંભીર્ય તો પૂરેપૂરું હોય, તેનો સ્વભાવ ધીરાદાત હોય.

ખરું છે કે અમારી સમસ્યા કઠિનમાં કઠિન છે. વિરોધી ધર્મ અને કળિયાખોર પંથોનું પ્રેમધર્મથી સંમેલન કરવાનું કામ અમારે માથે આવેલું છે. એ અમારો ખાસ આદેશ છે, એ અમારું ખાસ કાર્ય છે. દુનિયાના ભાગ્યવિધાતાએ એને માટે જ અમને એક ખાસ મંત્ર આપેલો છે. તેને અમે 'સ્વદેશી' ને નામે ઓળખીએ છીએ. વર્ણવ્યવસ્થા એ તેનું જ એક અંગ છે. જગતમાં જે એકતાનો દોર ન ચલાવેલો હોય, જગતમાં જે વિવિધતામાં રહેલું ઐક્ય જળવડું હોય, સમ સ્વરનું સંગીત જે જળવડું હોય, સમ વર્ણનો જે એક સંધ બનાવેલો હોય, તો સ્વધર્મમૂલક વર્ણવ્યવસ્થા એ જ તેનો ઉપાય છે. વર્ણવ્યવસ્થા એ ભારતવર્ષની ખાસિયત છે. તેને છોડી દઈએ તો અમારા આદેશને બેવડા ફરીએ, ઇશ્વરની યોજનાને નિષ્ફળ કરીએ.

હા, એ વાત સાચી છે કે વર્ણવ્યવસ્થા — ઇશ્વરની ઇચ્છાથી વર્ણવ્યવસ્થા અમે અખત્યાર કરી શક્યા નથી, પ્રેમધર્મ અમારી અંદર પૂર્ણકળાએ પ્રગટ્યો નથી. તેથી જ વ્યવસ્થામાં નિદ્રેષ આવ્યો, વિવિધતામાં વિસ્ખલિતતા આવી, એકતા તૂટી ગઈ અને અમે સંકુચિત બન્યા.

વિવિધતામાં ઐક્ય એ ઇશ્વરી સંદેશ છે. અમે ઐક્યને જૂથા, તમે વિવિધતાને સારકં દૃષ્ટિએ જુઓ છો. આપણે બન્ને જૂથતા નથી?

આજે વર્ણવ્યવસ્થામાં તિરસ્કાર છે, દ્રેષ દંભ છે, અહંકાર છે, અને તેનું જ ચિહ્ન — તેનું જ પરિણામ અમારામાં પેસી ગયેલી અસ્પૃશ્યતા છે. જ્યારે અમે અસ્પૃશ્યતાને કાઢવાની વાત કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે સમજાને કે તિરસ્કારમાત્રને અમે કાઢી નાખવા માગીએ છીએ, દ્રેષને કાઢી નાખવા માગીએ છીએ, દંભ અહંકારને બાળી નાખવા માગીએ છીએ. દુનિયામાં જ્યેષ્ઠ-કનિકનો બેઠ તો રહેવાનો જ, પણ જ્યેષ્ઠ-કનિકની ભાવના ન રહેવી જોઈએ. જ્યાં નમ્રતા છે ત્યાં જ પાવિત્ર્ય વસે છે એ અમારે જાણવું રહ્યું

છે. વર્ણભેદ કાઢી નાખીશુ તો ધર્મભેદ કેવી રીતે સાંખી શકીશું? દ્વાધર્મને પકડી કયાં રથાન? સ્વધર્મનો પકડી શો અર્થ? .

જ્યાં આદર્શનો ભેદ હોય ત્યાં ઉચ્ચનીય ભેદ રહી ન શકે. પણ જ્યાં આદર્શશિખર એક હોય અને તેનો પંથ ઓછોવત્તો આક્રમેનો હોય ત્યાં ઉચ્ચનીય રિયતિ તો હોય જ. પણ તેને લીધે અહંતા કે દીનતા પેદા થવી ન જોઈએ. શું ગુરુશિષ્ય વચ્ચે ઉચ્ચનીય ભાવ નથી? શું પાપી અને પુણ્યવાન એક જ ભૂમિકા ઉપર છે? જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં સમાનતાનો ખ્યાલ જ ન આવે, કેમ કે પ્રેમ વિષમતા વિષે આધોળા છે.

જેમ અમે ધરમાં અસ્પૃશ્યતા દાખલ કરી તેમ બાહ્ય જગત સાથે પણ અમે અસ્પૃશ્ય રહ્યા, એ અમારું પાપ ખરું. - સમુદ્રયાત્રા કરીને દેશદેશાંતર સાથે વેપાર ચલાવીને અમે તે પાપ ન ધોઈ શકીએ. પણ દેશદેશાંતરનો પ્રકાશ સ્વીકારવા સારુ અમારા બારીમારણા ખુલ્લા મૂકી તારા જેવા દેશદેશાંતરના સજ્જનોને અમારા હૃદયમાં રથાન આપીને, દુનિયાના દુખથી દુખી થઈ, દુનિયાની સેવા સારુ સ્વતંત્ર થઈને અમે તે પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરી શકીએ.

હે ખુદાપરસ્ત અતિથિ! તને વન્દન કરીએ છીએ. અમારી સંકુચિતતા દૂર કરવાની અમને તક મળે એટલા માટે અમારું આતિથ્ય સ્વીકાર, તારા હૃદયના ભાવ પ્રગટ કર, અમારા હૃદયના ભાવ સમજી લે અને અમને અમારે માર્ગે પ્રયાણ કરવામાં મદદ કર. પોતાનો માર્ગ પોતાની મેળે નક્કી કરી શકીએ એટલા અમે સ્વાગ્રથી છીએ, પણ તારા સરખાની મદદ ન લઈએ એવા અહંકારી નથી.

નમસ્તેઽસ્તુ મગવપ્રતિથિર્નમસ્ય. ।

આપણું રાષ્ટ્રીય ધ્યેય

જીવપતિ શિવાજી મહારાજના ઇતિહાસમાં જિજ્ઞેષા અમે મહારાષ્ટ્રીઓ સ્વાતંત્ર્યવાદી જ છીએ એમ કહેવાની જરૂર છે? જે હાથમાં આવે તે સાધન વાપરીને શત્રુની ધૂંસરી ફગાવી દો, અને ભારતવર્ષના આનંદ-યન-લુચનમાં ધર્મરાજ્ય અથવા રામરાજ્ય સ્થાપન કરો, શક્તિ અને યુક્તિનો સંજોગ કરી રાજ્ય મેળવો; અને તેનો ઉપયોગ ધર્મના વિસ્તારમાં કરો એમ જ મહારાષ્ટ્રના સમર્થની શિખામણ છે. શિવાજીના હસ્તાક્ષરનો એક કાગળ મળ્યો છે જેમાં “હિન્દવી સ્વરાજ્ય” સ્થાપવાનો અમારો પ્રયત્ન છે : એવા શબ્દો છે. એવી પરંપરામાં જિજ્ઞેષા અમે હુમિનિયન રેટેસ શી રીતે ઝોળખીએ? હુમિનિયન રેટેસ એટલે વસાહતનું રાજ્ય અથવા રૂપકની ભાષા વાપરીએ તો કન્યા-ભૂમિનું સ્વરાજ્ય.

માતૃભૂમિમાંથી સાદસી લોકોનું એક ટોળું દૂર દેશમાં જઈ વસે. ત્યાં પોતાના પુરુષાર્થથી રાજ્ય સ્થાપન કરે અને પછી માતૃભૂમિ સાથેનો પોતાનો સંબંધ ભૂલી ન જવાય એટલા માટે ઝંખે અને વિશાળ સંગઠનનું કવચ ધારણ કરી વધુ વિસ્તારની શક્તિ કેળવે તેનું નામ તે કન્યાભૂમિનું સ્વરાજ્ય. કન્યા-ભૂમિમાં સામર્થ્ય અને મહત્ત્વદાક્ષા જિજ્ઞેષાતાં હોય છે. જ્યારે માતૃભૂમિમાં પ્રતિષ્ઠા અને વાત્સલ્ય સ્વાભાવિક હોય જ છે તેથી અનેક કન્યાઓની મદદથી કાનીત સામ્રાજ્ય એની મેળે સ્થપાય છે.

। આપણે કાંઈ ઇંગ્લંડની કન્યા નથી, આપણો વારસો ઇંગ્લંડ પાસેથી આવ્યો નથી. આપણે બાળક પ્રજાની પેઠે ધુસણિયાનો ધંધો કરવા માગતા નથી. આપણી સંસ્કૃતિ લુહી છે. આપણી પરંપરા લુહી છે. આપણા સંસ્કૃતિ-બાંધવો લુહા જ છે. લવિષ્ય માટેના આપણા સવાલો પણ સાવ સ્વતંત્ર છે. એક તરફ ઇસ્લામી સંસ્કૃતિ ત્રણ ખંડમાં ફેલાઈ છે અને બીજી ખાલુ આર્થ-બોદ્ધ સંસ્કૃતિ ત્રણ ચાર મહાપ્રજાઓમાં અનેક રીતે વિસ્તરેલી છે. આ એ સંસ્કૃતિનો સમન્વય દરવો એ ભારતવર્ષનો ખાસ પુરુષાર્થ છે. આટલું કયાં પછી પાશ્ચાત્ય વૈજ્ઞાનિક સંસ્કૃતિ સાથે મેળ ખેસાડવો એ જરૂર છે અથવા પાત નથી. ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિ હિન્દી સંસ્કૃતિથી એટલી ભિન્ન નથી કે એનો સમન્વય વિશેષ અથવા હોય. આજે યુરોપની જે સંસ્કૃતિનો દુનિયાને પરિચય થાય છે તે ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિ ખ્રિસ્તની નથી પણ ખ્રિસ્તના ઉપદેશનો શુરખો પહેરી વિચરતી અને વૈજ્ઞાનિક શક્તિથી બલાદાય થયેલી રામન સંસ્કૃતિ જ છે. ખ્રિસ્તિ

સામ્રાજ્ય એ સંસ્કૃતિનું ઉત્તમ પ્રતિનિધિત્વ દાખવે છે. 'આર્થ' અને ઇસ્લામી સંસ્કૃતિનો સમન્વય કરવાનું કાર્ય ચિંતનને લાગે પણ આબંધું; પણ અત્યાર સુધીના અનુભવ પરથી કહેવું પડે છે કે ચિંતન એ કાર્ય કરવાની દાનન કે દિમિત બતાવી નથી.)

આની સ્થિતિમાં કન્યભૂમિનું સ્વરાજ્ય આપણે માગીએ તેનો અર્થ શો ?

સાચી વાત એ છે કે આપણે શક્તિ કેળવવાની છે. પરસ્પર વિશ્વાસ વગર રાષ્ટ્રીયતા સંભવે જ નહીં. સામર્થ્ય વગર પરસ્પર વિશ્વાસ અને પરસ્પર આદર અશક્ય હોય છે. એ સામર્થ્ય અને એ ઉદારતા કેળવવી એ આપણું મુખ્ય અને એકમાત્ર કામ છે આપણે લોકોએ હજારો વર્ષ થયાં મજબૂત કર્યો છે, એમાંથી ભગીરી જઈએ એટલે શક્તિ કેળવાશે શક્તિ કેળવાયા પછી આપણે સ્વાભાવિકપણે ધરના માલિક થઈ જઈશું પછી આપણી આગળ સવાલ આવશે તે "પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય કે કુમિનિયન સ્ટેટસ" એ રૂપમાં નહીં પણ "સ્વતંત્ર હિંદ સ્વતંત્ર ઇંગ્લંડ સાથે ભાઈચારાની ભાગીદારી કાયમ કરવા માગે છે કે એનાથી જુદું પડવા માગે છે" એ રૂપમાં.

એ સવાલ ફક્ત આપણી આગળ જ છે એમ નથી ઇંગ્લંડ આગળ પણ એ જ છે. સમર્થ હિન્દુસ્તાનને પ્રેમથી વશ કરી એને સાથે રાખનાથી બ્રિટિશ પ્રજા ફૃતાઈ થશે કે હિન્દુસ્તાનથી નોખા પડવાથી ?

હિન્દુસ્તાન અને બ્રિટન બંનેના ભાગ્યમાં કંઈક સમાનતા છે. હિન્દુસ્તાનને ઘેર બધી સંસ્કૃતિઓ આવી આવે છે અને બ્રિટન મિયાડી જેવું રખડું હોવાથી દુનિયાની બધી જ સંસ્કૃતિના પરિચયમાં આવે છે. બ્રિટન જે લોભ-મુક્ત અને મદમુક્ત થાય તો અને હિન્દુસ્તાન જે લયમુક્ત અને ભેદમુક્ત થાય તો બંને દેશ મળીને સર્વ સંસ્કૃતિઓનો સમન્વય કરી શકે એમ છે. બ્રિટનનો લોભ અને મદ ઉતારવો એ હિન્દુસ્તાનના હાથમાં છે. હિન્દુસ્તાન આપસઆપસનો ભેદ અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતો ભય છોડી દે અને સ્વાઘ્યાય થાય તો બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય એની મેળે નીરાંગી થશે આવી રીતે વિશુદ્ધ થયેલા આ બે દેશો જે સહચાર સાથે તો બંનેને હાથે દુનિયાની સર્વોત્કૃષ્ટ સેના થઈ શકે એમ છે. હિન્દુસ્તાન આગળ પ્રચીન કાળથી દિવ્ય દષ્ટિ છે. ફક્ત સાધનાની દુર્ગંજતા કાઢી નાખવી પડશે. ઇતિહાસવિધાતાએ બ્રિટન અને હિન્દુસ્તાનને એકત્ર આપ્યાં. એમાં બ્રિટન હિન્દુસ્તાન પર હકૂમત ભોગવે એ અડધો દાવ પૂરો થયો છે. અડધો દાવ છોડીને રમત પૂરી નથી થતી. હિન્દુસ્તાનને પણ મુરબ્બીપણાનો દાવ આપવો જોઈએ. બ્રિટન જે રડી ખેલે અને દાવ ન દે તો હા જુદું પડે.

આ જાતના પ્રેમના, જ્વાળામયીના અને સમાનતાના સહકારને જે અંગ્રેજો અને અંગ્રેજી લેણેલાઓ હુમિનિયન સ્ટેટસના નામથી ઓળખવા માગતા હોય, તેો આપણો વાધો નથી. શબ્દ સાથે આપણે શી લેવા દેવા ? આમ જ્ઞાને કે પેદા ગીતને —

૧૮-૧૨-૧૯

૮

એશિયાનો પ્રભાતકાળ*

મહાયુદ્ધની તરખર ખાઈને નીચે પડેલાં યુરોપિયન રાષ્ટ્રોને 'જ્યાં હો આ મિથ્યા પ્રયત્ન, સમાજની ફરી નવી રચના કરો અને નવજીવનમાં પ્રવેશ કરો.' એવો પોતાનો સદેશો સંભળાવીને મહાશય પોલ રિશાર એશિયા તરફ વળ્યા છે. મહાયુદ્ધને અંતે રાષ્ટ્રસંઘની સભા મળી તેમાં જાપાની રાષ્ટ્રને સ્થાન મળ્યું હતું. હિંદુસ્તાન 'સરકાર'ને પણ મળ્યું હતું. દુનિયામાં આત્મનિર્ણય અને પ્રજાસત્તાનો યુગ પ્રવર્તાવવાનો આ સંઘનો ઉદ્દેશ હતો. જાપાને જોયું કે આત્મનિર્ણય અને પ્રજાસત્તા ત્યારે જ અમલમાં આવે જ્યારે રાષ્ટ્રસંઘ અગર તો દુનિયાનાં પ્રમુખ રાષ્ટ્રો બધા માનવવંશોની સમતા સ્વીકારે. પોતાનાં ચૌદ તરવાળી 'હું સત્યયુગ પ્રવર્તાવીશ' એવો જેમ રાષ્ટ્રાધ્યક્ષ વિલ્સનને ભ્રમ થયો હતો તે જ રીતે એવો સત્યયુગ પ્રવર્ત્યો છે એવી ભ્રમણામાં જાપાન પડ્યું હતું. માનવવંશોની સમતાનો જાપાનનો ઠરાવ ફગાવી દઈ યુરોપીય રાષ્ટ્રોએ જાપાનની આ ભ્રમણા તરત જ દૂર કરી. આ પ્રસંગને ઉદ્દેશીને જે વરસ ઉપર મહાશય પોલ રિશારે ટોકિયોમાં એક ભાષણ આપ્યું હતું. સમતા, સ્વાધીનતા અને બંધુતા આ કેન્દ્ર આદર્શો હોઈ જાપાનના ઠરાવ વિષે મહાશય પોલના મનમાં સહાનુભૂતિ હોય એ સ્વાભાવિક હતું. તેઓ જાપાનને કહે છે :

શું તમને એમ લાગે છે કે રાષ્ટ્રસંઘમાં એક ઠરાવ કરવાથી યુરોપનાં રાષ્ટ્રોનાં અભિમાન અને અજ્ઞાન નાશ પામશે ? જે મૂર્ખાઈથી માણસ અન્યાય કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે તે મૂર્ખાઈ તે એક શબ્દ ઉચ્ચારીને કંઈ ધોઈ શકશે ?

* પોલ રિશારની ચાપડોનો સાર આ અને આના પછીના લેખમાં આપતાં કાકાસાહેબે "એશિયાની સાધના" પર લે પોતાને માન્ય એવા વિચારો રજૂ કર્યા છે. વિષયની પૂર્ણતા ખાતર, તેમની ખાસ રજૂ લઈને તે અહીં આપ્યા છે આ બન્ને સારાનુવાદમાં સ્વામી આનંદનો હાથ હશે એમ જણાય છે. —સંપાદક.

તમારું ધ્યેય તેમના લાલની આડે આવે તો શું તેની કાણી ઢાડી જેટલી પણ તેઓ પરવા કરવાના હતા? તેમનો ધર્મ તો પોતાના સ્વાર્થને પરોપકારનો દોળ ચક્રવર્તમાં, પોતાના અહંકારને આદર્શનું નામ આપવામાં રહ્યો. તમે યુરોપ પાસેથી શું માગો છો? યુરોપ પાસે આજે જે વસ્તુ નથી તેજ — એટલે કે નવજીવન યુરોપની પાસેથી આજે કશી આશા ન રાખો. યુરોપને વૈરાગ્ય થાયો, યુરોપનો પુનર્જન્મ થાયો એટલું જ ધમ્મો. યુરોપને આજે ઉગારવાની જરૂર છે. પ્રેમનું વાતાવરણ બ્રહ્મું કરી ત્યાં મચેલી દેવની જાદવાચળીમાંથી આજે યુરોપને ઉગારવું જોઈએ. આત્મજ્યોતિ પ્રગટાવી તેને અધિકારમાંથી ઉગારવું જોઈએ અને મૃત્યુમાંથી એનું પુનરુત્થાન કરવું જોઈએ. જૂનું યુરોપ — ખાન-દાન યુરોપ કે દલાડાનુયે પંચતત્ત્વને પામ્યું છે. પોતાના પાપ નીચે તે કચારનુયે દટાઈ ગયું છે. અને નવું યુરોપ હજી જન્મ્યું નથી. તે રાહ જોઈ રહ્યું છે. એશિયાની રાહ જોઈ રહ્યું છે કારણ કે હમેશાં એશિયા પાસેથી જ યુરોપને નવજીવન મળ્યું છે. હમેશાં એશિયા જ જગત ઉદ્ધારક બનેલું છે. માટે જ હું યુરોપનો પુત્ર તમને પ્રાર્થના કરું છું કે તમે એશિયાને જગાડો. જગાડીને એક કરો. એશિયાનાં બધાં રાષ્ટ્રોને સંગઠિત કરો. તેમના રોઠ ન બનો; બાઈ બનો. એશિયાનો રાષ્ટ્રસંઘ બનાવો. તેમનું કુટુંબ બનાવો. આ બધું કર્યા માટે એશિયામાં એક જ પ્રાણ સંચરવો જોઈએ. એક જ આત્મા બધામાં વસે છે એનો તમને સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે જ તમે એ બધું કરી શકો. યુરોપે એશિયાને ભૂંડ્યું છે પણ યુરોપ એશિયાનો આ આત્મા ભૂંડી શક્યું નથી. ‘સર્વ’ સત્ત્વિદ્ બ્રહ્મ’નો સિદ્ધાંત એશિયાએ શોધી કાઢ્યો છે અને તેમાં જ એશિયાની મહત્તા રહેલી છે. યુરોપની મહત્તા, યુરોપનું સામર્થ્ય વિજ્ઞાનમાં છે; પણ વિજ્ઞાનનું સામર્થ્ય અદ્વૈતજીવી હોય છે. યોગ દિવસ સુધી આખાદી અને જાહોજલાલી; અને પછી સર્વનાશ એ એનો ઇતિહાસ છે. એશિયાનું સામર્થ્ય તેના આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં છે. એ સામર્થ્ય ચિરંજીવી છે અને તે વડે સર્વત્ર સનાતન શાંતિ ફેલાય છે. આ એકય અને શાંતિના પાયા ઉપર જ નવી દુનિયા રચાશે. કેટલાક આજના વિજેતાઓ જોરના પાયા ઉપર તે બાંધવા માગે છે. જોરની અસમતા ઉપર નવી દુનિયા ચણવા માગે છે. મોઢેથી જ્યારે તેઓ શાંતિપાઠ ઉચ્ચારે છે ત્યારે બધી યુદ્ધદેવતાઓ જાગ્રત થાય છે, કેમ કે શાંતિને નામે તેમને આખી દુનિયા ઉપર જોરનો દોર ચલાવવો છે. અને હવે ભુઓ આના જવાબમાં કેવી રીતે ત્યાંના ગરીબ પોતાનો દોર ચલાવવા માગે છે. ત્યાં અમીર સામે ગરીબ થયા છે, રાજાનો વિરોધ પ્રગ્ન કરી રહી છે, કેમ કે બંને જોરથી સમતાનું સ્વર્ગ કળજે કરવા માગે છે. તેમનું અનુકરણ કરવાની તમને શા માટે જરૂર છે? તેમને નવો પાઠ શીખવો. શાંતિ અને બધુઆવનું સામ્રાજ્ય પ્રેમના પાયા

પર જ — સર્વ જીવ, સર્વ જાતિ, સર્વ વંશ, સર્વ રાષ્ટ્રો અને સર્વ દુનિયા-
ઓમાં એક જ ઈશ્વરી તત્ત્વ રહેલું છે એ ભાવનાના પાયા પર જ — સ્થાપિત
થઈ શકે. આ પાયા ઉપર — આ ચોતરા ઉપર — આવતી કાલની સંસ્કૃતિ —
એશિયાની સંસ્કૃતિને ચણો; જેમાં ખાનદાનીને, ઉદારતાને, આર્યત્વને દેશવટો
નથી એવી સાચી સમજાને ચણો; જેમાં સુંદરતાને બાધ ન આવે એવી ન્યાયની
ધંધાને ચણો. પૃથ્વી અને સ્વર્ગને એક કરનાર ઈશ્વરી સામ્રાજ્ય જ્યાં વસી
શકે એવી લોકસત્તા સ્થાપો. અસમતા અને બેદાબેદ દુનિયામાંથી નાબૂદ કરવાનો
આ જ માર્ગ છે. એવ પન્થા । एतत्कर्म । नान्यपन्था विद्यतेऽवनाय ।

*

*

*

ભવિષ્ય તરફ જુઓ, કેમ કે દુનિયાની કાયાપક્ષત યજ્ઞની છે. બધી પ્રજાઓ
નવું રૂપ ધારણ કરશે. જે બદલાતા નથી તેમને મરવું પડે છે. જૂતકાળમાં શું
ખોળ્યાં કરો છો? ત્યાં તો બધા અન્યાય અને ખડેરા ફેલાયેલાં છે. તમે આદર્શને
ખોળો છો? ત્યાં તો બધો સ્વાર્થ પથરાયેલો છે. જૂનકાળને વિનાશની રાત્રિમાં
બદલ્ય થયા હો; ભવિષ્યની ચિંતા કરો. ભવિષ્ય તે જૂતની સુધારણા છે. જૂન-
કાળના કાધા સાફ કરવાને ભવિષ્યકાળ મળેલો છે. તમારા કરતાં દુર્ગંજ અને
ગરીમ લોકોને એવું કશું ન કરો જે ભવિષ્યકાળને આવીને ધોતું પડે. ભવિષ્ય-
કાળ જીવનમખોરની સામે થાય છે. જીવનમખોર પોતાની સમજનાં ખીજ ભવિષ્ય-
કાળની ભૂમિમાં છાંટે છે. યુરોપની પ્રજા ખ્રિસ્તને પૂજે છે. ખ્રિસ્ત એશિયાનો
પુત્ર હતો. આજે જે ઈશુ યુરોપ અમેરિકા જઈ ચડે તો તેની પાસે કાયદા
મુજબ અમુક ઝેસર નથી એટલા માટે તેને હાંકી કાઢશે. ઑસ્ટ્રેલિયામાં જઈ
ચડે તો અંગ્રેજી ભાષાની પરીક્ષામાં પાસ ન થઈ શકે એટલા માટે જીતરવા
ન દે અને દક્ષિણ આફ્રિકામાં ત્યાંના ખ્રિસ્તી યુરોપિયનો સ્થમમાં તેની આભડછેટ
માને! આને તેઓ સુધારો કહે છે!! જંગલીઓનો સુધારો!!!

અહંકાર જેવી ખીજ મૂર્ખતા નથી અને અજ્ઞાન જેવો ખીજો અહંકાર
નથી. તમે પૂર્વના લોકો જ્યારે પાશ્ચાત્ય લોકોને ધિક્કારતા ત્યારે તમે જંગલી
હતા. આજે પાશ્ચાત્ય લોકો તમને ધિક્કારીને પોતાનું જંગલીપણું સિદ્ધ કરે છે.
એશિયા એ યુરોપની માતા છે. તેનો અનાદર કરવાનું યુરોપ છોડી દેશે ત્યારે જ
તે સુધરશે. યુરોપનો વર્ણદોષ એ માનવજાતિનો તિરસ્કાર છે. રાષ્ટ્રસંઘમાંથી
તમે ઊકી ગયા હોત તો યુરોપી રાષ્ટ્રો ચોંટા ગયાં હોત. પણ તમે જૂનતા
નહીં કે તેમનો રાષ્ટ્રસંઘ ઘેટાંનું ચામડું ઓઢેલાં વંડુઓનો સંઘ છે. જ્યાં સુધી
હૃદય નથી પલટાયું ત્યાં સુધી રાષ્ટ્રસંઘ જેવી સુંદર સંસ્થા જાળી કરીને પણ
શું દહાડો વળવાનો હતો? એ તો એશિયાના ઝરે સ્થાપેલા હેમતા શાંતિમંદિરની
નવી આદતિ બનશે એટલું જ. હેમનું શાંતિમંદિર જ આ મહાપુહનું નિમિત્ત

યર્થ પડ્યું ને ? પણ રાષ્ટ્રસંઘ બેઠે અસહકાર કરવો એટલું જ બસ નથી. વર્ણ, વંશ અને ભાષાના બેદ છોડી દઈને દુનિયાની બધી પ્રજાઓ બેઠે સહકાર કરો. ઓશિયાનાં રાષ્ટ્રોને એક કરો. ઓશિયાના રાષ્ટ્રો હવે સ્વતંત્ર થતાં જ નેઈએ. જ્યાં સુધી આપણો પડોશી ગુલામીમાં છે ત્યાં સુધી આપણે કોઈ સ્વતંત્ર નથી. જ્યાં સુધી એક પણ ગુલામ દુનિયામાં વસે છે ત્યાં સુધી કોઈ જ ખરો સ્વતંત્ર નથી. તમે ઇબ્રાહીમ અને મોબો માર્ગના હો તો તે પ્રથમ બીજાને માટે મેળવો. બધા સ્વતંત્ર થાય એટલા માટે તમારા ઘસોને મુક્ત કરી તમે પોતે મુક્ત બનો. બીજાને બદ્દ શખરામાં જ આપણે બદ્દ થઈએ છીએ. ઓશિયાનો ઉદ્ધાર કરો ત્યારે જ તમારો ઉદ્ધાર છે અને દુનિયાનો પણ ઉદ્ધાર થવાનો છે. કેમ કે ઓશિયા જ દુનિયાનું ઉદય છે.

*

*

*

દુન્યવી વસ્તુઓના મોહથી પ્રજાનો વિનાશ થાય છે. ધનલાભસાથી સલા-નાશ વળે છે. પશુપક્ષીનું અભિમાન મોતના મોઢામાં દોરી જતાં છે. આ ચાર વરસ સુધી તમે મહાયુદ્ધનું બીવણ નાટક બેંચું છે. એ મહાભારત ખૂનરેણને અંતે પીસ પ્રજાઓ અગાધ ગઈ છે અને એક આખી સંસ્કૃતિ, એક આખી દુનિયા વિનાશની લગ્નગાથા આવી ગઈ છે. આમાંથી બોધ લો. એક રાષ્ટ્રમાં આ બોધ કહી શકાય તેમ છે. ‘ધ્યેય’ ‘આદર્શ’ — આદર્શને અનુસરો. આદર્શનો રસ્તો એ જ એક સાચો રસ્તો છે, વહેવારુ રસ્તો છે, સલામત રસ્તો છે. માટે ઉચ્ચ મહેનડાઓ રાખો. ઓશિયાની નવી સંસ્કૃતિ જામી કરો. કેમ કે યુરોપીય સંસ્કૃતિ તો હવે ભાગી જ સમજો. તમારે હવે એક આદર્શ સમાજ રચી બતાવો પડશે રાજ અને પ્રજા બન્નારે ધર્મનિષ્ઠ થાય, ઈશ્વરપગાયણ થાય ત્યારે જ બન્ને વચ્ચેનો વિરોધ મટી શકે છે. આદર્શ પ્રજા બનીને રાજ પ્રજાની એકતા સિદ્ધ કરી બતાવો. રાજ બે નિષ્ણુનો અવતાર હોય તો પ્રજા પણ વિરાટ પુરુષનું સ્વરૂપ છે. રાજ બે ‘અમેવાદ્વિતીયમ્’ તો પ્રજા ‘સર્વે સત્ત્વિદંબ્રજા’ છે. અને સાચી લોકસત્તા એ સાચું ‘દેવો’ * નું સામ્રાજ્ય છે, સાચું ઈશ્વરી સામ્રાજ્ય છે. રાજ અને પ્રજા એ ‘દેવો’નાં બે અંગ છે. તમે શોગન સરકારો (રજવાડાં)ની સત્તા કાઢી નાંખી પણ તે શોગન હવે નારિટ્ઝિન (મૂડીનાળા)નું રૂપ લઈ તમારી ઉપર રાજ્ય કરી રહ્યા છે. યુરોપનો ઇતિહાસ પોકારીને — પોક મૂકીને — કહે છે કે મૂડીનાળાઓના રાજ્ય પાછળ દેવાળું અને દુકાળ પીરસી જ મૂકેલાં છે. રશિયાનો ઇતિહાસ પણ કહે છે કે કોર્પોરેશનઓની પાછળ કંગાળોનું સામ્રાજ્ય આવવાનું જ. તમારા દેશમાં રાજપ્રજાનું એકજ સાધ્ય પછી ચીન તરફ વળો. ચીનના અત્યારે જે જાગલા પડ્યા છે તે સાંધી દો. બન્નેનો

* દેવો એ ઈશ્વરી સમ્રાજ્ય — સત્યયુગના દેવી સમ્રાટ — નો જવાબી આદર્શ છે.

આત્મા એક થવો જોઈએ. કાલે એશિયાની પ્રજાઓ સ્વતંત્ર થશે. કેમ કે સ્વતંત્રતા દેવીએ આ ભૂલોક ઉપર હવે વિચરવા માંડ્યું છે. સવાલ એટલો જ છે કે તમારો દેશ એશિયાની પ્રજાનો ઉદ્ધારક થશે કે બીજાની પેટે જ તમારા પણ પંજનમાંથી એશિયાની પ્રજાઓનો ઉદ્ધાર કરવો પડવાનો? કાલે એશિયાની પ્રજાઓ એક થશે. સવાલ એટલો જ છે કે જાપાન તેમને એક કરશે કે જાપાનની મદદ સિવાય, અને કદાચ જાપાનનો વિરોધ માથે લઈને પણ એશિયાને એક થવું પડશે. બે વરસ ઉપર તમારા દેશને મેં દહેલું કે ચીનને શીંગડો પાછું આપો. હજી તેમ થયું નથી. આજે તમને કહું છું કે કારિયાને સુકા કરો, એશિયાનો વિશ્વાસ મેળવો. એટલે એશિયા ઉપર તમને નૈનિક સામ્રાજ્ય મળશે. ભવિષ્યનો વિજયમુકુટ પહેરવો હોય તો તમારે આજે એટલી કિંમત આપે જ છૂટકો. જેમ દીકા કરશો તેમ તેની કિંમત વધતી જશે અને સિદ્ધિ મેળવી પડશે. આ મહાન લાભને ખાતર કુદ્ર વિચારોને ત્યાગો. આટલું કરશો ત્યારે તારો તૈયાર થયો ગણાશે. પછી તમે આધ્યાત્મિક સામ્રાજ્યના વીર અને વિજેતા બનશો. પોતાના આચરણથી જ દુનિયાને ઉપદેશનાર ધર્મપ્રવર્તક તમે બનશો.

કેટલાક તમને સૂચવે છે કે પરદેશના ધર્મપ્રવર્તકોને તમારા દેશમાં ન આવવા દો. હું કહું છું એમ કરતા નહીં. જેમ દરેક રાષ્ટ્રના એલચીઓ એકબીજાના પ્રભાવી દરબારમાં રહે તેમ તમારા પ્રવર્તકોને — તમારા બૌદ્ધ, શેન્તો, કન્ફ્યુશિયન કે તાઓ ધર્મપ્રવર્તકોને પણ દેશદેશાંતરોમાં મોકલો અને તમારો પ્રેમધર્મ, પિતૃપૂજનો ધર્મ, વિશ્વાસઐક્યનો ધર્મ દુનિયાને શીખવો. જ્ઞાનપ્રપ્તિને નામે જે ધર્મોએ દુનિયાને દ્વેષ અને ભીતિથી ભરી દીધી છે તેને શીખવો કે સર્વ પ્રાણીઓમાં અને વસ્તુઓમાં એક જ આત્મતત્ત્વ રહેલું છે અને તેથી બધા લોકોએ તેમ જ ધર્મોએ લાઈ લાઈ બનીને રહેવું જોઈએ. અગણિત અવતાર ધારણ કરીને અગર તો અનેક પપગમ્બરોને મોકલીને યુગે યુગે જે દુનિયાનો ઉદ્ધાર કરે છે અને મનુષ્યને ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય એ સારું પોતાનું ઐશ્વર્ય છોડી જે માનવરૂપે વિચરવા લાગે છે તે લગ્નચાનું નામ લઈને બધે વિચરે. કેમ કે હવે તેને આવવાનો સમય થયો છે. તેનાં નામનો જપગમ્બાર કરો.

આ પવિત્ર મંદિરમાં ભવિષ્યની પ્રજાને હું વંદન કરું છું. અને સાથે સાથે તે પ્રજાને દોરનાર તે પ્રજાનો આત્મા, તે પ્રજાના પ્રદીપ એવા ઈશ્વરી પુરુષને પણ હું વંદન કરું છું. તે આવતી કાલનો પુરુષ છે. તેનું વર્ણન કેમ થઈ શકે? તેનો પૂરતો ખ્યાલ પણ કેમ કરી શકાય? તે આપણાથી પર છે. પણ તેનો ઇન્કાર પણ કેમ કરી શકાય? દરેક જમાનાએ તેની રાહ જોઈ છે, દરેક જાતિએ તેની આશા રાખી છે. બધા ધર્મ-સંસ્થાપકોએ અને પપગમ્બરોએ તેની આગાહી કરી છે, અને બધા સૈકાઓએ તેને માટે તૈયારીઓ કરી છે.

ના, હાલનો માણસ, આજનો માણસ એ પૃથ્વીનો શ્રેષ્ઠ પુત્ર નથી. આધુનિક માણસ, સુરક્ષિત માણસ, હિંસા રાષ્ટ્રોમાં રહેતો માણસ, મહાયુદ્ધમાં ભાગ લેનાર માણસ, એ પરમેશ્વરનો પાટવીકુમાર નથી, તે પુરુષશ્રેષ્ઠ નથી, તે પુરુષવ્યાધિ હશે અથવા વ્યાધિપુરુષ હશે. સૃષ્ટિએ અત્યાર સુધીની પોતાની પ્રસવવેદના એને માટે ખમી નથી.

આવતી કાલનો માણસ, તે પુરુષશ્રેષ્ઠ હજી પ્રગટ થયો નથી. પણ તે આવે છે કેમ કે આખી દુનિયા તેની રાહ જુએ છે. ધરતી ધૂંળે છે. દુનિયામાં જે ઊંચકપાથક થાય છે તે તેના આગમનની તૈયારી છે. જ્યારે જ્યારે તે થોગેશ્વર આવે છે ત્યારે ત્યારે તેની પહેલાં વાવાઝોડાં, તોફાન અને ઝંઝાવાત થાય છે તેમ જ હૃદયને પવિત્ર કરનાર અમિ પ્રદીપ્ત થાય છે. ત્યાર પછી અને ત્યાર પછી જ નંવજીવન ઉત્પન્ન કરનાર સૌમ્ય પ્રાણુ દુનિયા ઉપર સંચરે છે. તે મહા દેવ, શિવ પણ છે અને રુદ્ર પણ છે. ભવભીત રાષ્ટ્રો તેનું સ્વાગત કરવાને બદલે તેને નામે જ તેનો વિરોધ કરે છે. પશુખળથી તેઓ તે વાવાઝોડા ઉપર કાપ્યું મેળવવા મથે છે. વીજળીને શાંત કરવા માગે છે અને પંચમહા-જૂતના પ્રવાહને સ્તંભિત કરવા માગે છે. મહાસાગરની ભરતીને થોભાવવા માગે છે. તેમને લાગે છે કે આ પૃથ્વી તેમના અહંકારી સ્વાર્થની તૃપ્તિ ખાતર જ છે. તેઓ જાણતા નથી કે આ જગત પ્રભુને માટે છે. ભવિષ્યના દૈવી પુરુષને માટે છે. તે ભવિષ્યનો પુરુષ આપણા જેવો નથી, આપણી કલ્પના પ્રમાણે પણ નથી. આજનો માણસ ગુનામ છે, ભવિષ્યનો પુરુષ મુક્ત હશે. આજનો માણસ દુર્બળ છે તેથી તે પશુખળની છત્તા રાખે છે. તે કૃપણ છે, તેથી ધનની લાલસા રાખે છે. આવતી કાલનો પુરુષ તે દૈવી પુરુષ નિઃશસ્ત્ર હોવા છતાં સમર્થ હશે અને અકિંચન હોવા છતાં સમૃદ્ધ હશે. તે કશું મેળવવા ન જાય કેમ કે બધું તેનું જ છે. તે શક્તિ કે અધિકારની પાછળ ન પડે કેમ કે તે સર્વશક્તિમાન હશે. આજનો માણસ વિજ્ઞાન ઉપર વિશ્વાસ રાખે છે કેમ કે તે અજ્ઞાની છે. ભવિષ્યનો માણસ સ્વયંપ્રદ હશે. તેને જ્ઞાનનો સાક્ષાત્કાર થયેલો હશે. આજનો માણસ દુઃસ્વી કાપલઓ અને નિયમોનું પાલન કરીને પોતાને શુદ્ધ માને છે, આવતી કાલનો દિવ્ય પુરુષ બાહ્ય બંધનથી મુક્ત હશે. તે શુદ્ધ અંતઃપ્રેરણાના નિયમને જ વશ હશે. આજના માણસની ધાર્મિકતા કાઈ પણ એક ધર્મ માનવામાં સમાયેલી છે. બધા ધર્મો લિન્ન લિન્ન રસ્તાઓ છે. શિખર ઉપર રસ્તો ક્યાંથી હોય? ભવિષ્યના માણસનો અમુક ધર્મ ન હોય. અથવા તો બધા ધર્મ એના જ છે કેમ કે તેણે ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરેલો હશે. બધા ધર્મનું રહસ્ય એમાં સમાયેલું હશે. પ્રકાશમાં તેમ જ અંધકારમાં તેનો પ્રવેશ હશે. જેમ પૃથ્વીનો તેમ જ સ્વર્ગનો તે વાસી

દશે. તે આ દુનિયાનો સ્વામી પણ દશે તેમ જ સેવક પણ દશે. આજના માણસો તેની કંપના શા માટે કરે છે ? તેનું વર્ણન શા માટે કરે છે ? તમે જ આવતી કાલના માણસ બની જાઓ. તે તમારી પાસે જ છે પણ અદૃશ્ય છે. તમારું હૃદય ખોલીને તેને સ્થાન આપો. તે એક જ માણસમાં પ્રવેશ ન કરે, તે આખા સમાજમાં પ્રવેશ કરવા માગે છે. તે જ તમે થાઓ, અને આ દુનિયા ઉપર તેનું રાજ્ય થાઓ.

આ દુનિયામાં કેટલાક અસાધક પુરુષ હોય છે. જોવામાં તેઓ સામાન્ય લોકો કરતાં જુદા દેખાતા નથી. પણ મર્ત્ય લોકોમાં તેઓ અમૃતના પુત્રો હોય છે. દુનિયા તેમની કદર કરતી નથી. દુનિયા જ નથી જાણતી તે, તેઓ જાણે છે. દુનિયા જોનો લોભ કરે છે તે તેઓને રૂઝું હોય છે કેમ કે તેઓ લોભ કરતા નથી. તેની વાસના નષ્ટ થઈ છે, તેને અમર્યાદ સુખ છે. તેઓ એકાન્તમાં રહે છે છતાં તે એકાન્ત જ એક મોટી દુનિયા બને છે. તેઓ જન્મના દરિદ્રી હોય છે અને જન્મના ન હોય તે શોધ જ દિવસમાં દરિદ્રી બની જાય છે; છતાં સામાજ્યની દોષત તેમને લક્ષ્યાવતી નથી. તેમની સંપૂર્ણતા કશાથી પણ વધતી કે ઘટતી નથી. દુનિયાની સંપત્તિ તેમની દરિદ્રી અમારી બરાબર હોતી નથી. દુનિયાનું દુઃખ તેઓએ જોયું હોય છે. અનેક સંકટો અને કષ્ટો તેમણે વેઠેલાં હોય છે, છતાં તેમનું હૃદયકાંડા શાંત અને સ્વચ્છ હોય છે. તોફાનમાં પણ તેમના હૃદયને આરામ મળે છે. રણસંગ્રામ ઉપર પણ તે શાંતિનો ઉપભોગ કરે છે. નરકમાં પણ તે ધૈર્ય પ્રસન્નતાનું દિશુ જુએ છે. આવા અમૃતના પુત્ર દરેક ધર્મમાં છે છતાં તેઓ ધર્મથી પર છે. કેમ કે તેઓ શિખર ઉપર આરૂઢ છે. બધા રસ્તાઓ ત્યાં જ ભેગા થાય છે. તેઓ પૃથ્વીને માતૃભાવથી વંદન કરે છે તેથી જ તેઓ સ્વર્ગને જાણે છે. આ પૃથ્વી ઉપર તેઓ સ્વર્ગ આણે છે. ખરેખર પૃથ્વી, મનુષ્ય અને સ્વર્ગ વચ્ચે આડે આવી નથી પણ મનુષ્ય પોતે જ પૃથ્વી અને સ્વર્ગ વચ્ચે આડે આવે છે. માણસ જેમ કેટલીક વાર પૃથ્વીને નરક બનાવે છે તેમ તે પૃથ્વીને સ્વર્ગ પણ બનાવી શકે છે. ફક્ત માણસનો અહંકાર વચ્ચે આવે છે, અહંકારમાં દુઃખ છે. સ્વર્ગમાં પણ અહંકારને ભાગે દુઃખ જ છે. આત્માને સ્વર્ગમાં રહેવું નથી. સ્વર્ગને જ આત્મામાં લાવવું જોઈએ. સાચો આનંદ સુખદુઃખથી પર છે. ઉપનિષદો કહે છે.

યતો વા મિમાન્તિ ભૂતાનિ જાયન્તે, યેન જાતાનિ જીવન્તિ,

યત્ પ્રયન્તિ, અમિતોવિશન્તિ તદ્ વિજિજ્ઞાસસ્વ ।

માનંદાત્ હિ એત રક્ષુ મિમાન્તિ જાયન્તે, જાનન્દેન જાતાનિ જીવન્તિ,

અનન્દ પ્રયન્તિ, અમિસવિશન્તિ ॥

અદ્વંદારની અંચી છૂટી જાય એટલે તેઓ મુક્ત થઈને આનંદમાં — અંમર્યાદ શુદ્ધ આનંદમાં પ્રવેશ કરે છે. આ કંઈ સિદ્ધાંત કે મત નથી. તે અનુભવ છે, સાક્ષાત્કાર છે. સર્વકાળ અને સર્વ સ્થળનો અનુભવ છે. બધા અમૃતના પુત્રો એનું લિન્ન બિન્ન રીતે વર્ણન કરે છે. કેટલાક બોલતા જ નથી કેમ કે તેમને અવર્ણનીય વસ્તુ મળેલી હોય છે.

આવા અમૃતના પુત્રોની શોધમાં હું આખી દુનિયા ફર્યો છું કેમ કે તેઓનો બેગા થવાનો સમય આવ્યો છે. લિન્ન લિન્ન પરિસ્થિતિમાં તેઓ રહે છે છતાં બધામાં એક જ ઈશ્વરી શક્તિ અને ઈશ્વરી આનંદ છે. લોકો અદ્વંદ શક્તિમાં વિશ્વાસ રાખતા નથી પણ આ અમૃતના પુત્રો એક દષ્ટિપાતથી જૂની રચના તોડી નાખે છે. આવા અમૃતના પુત્રો મને મળ્યા છે. તેમાં કેટલીક સ્ત્રીઓ છે. અને આવાઓની શોધ કરતો જ હું આ દેશમાં આવ્યો છું કેમ કે તેમને બેગા થવાનો સમય આવ્યો છે. જ્યારે તેઓ

લોકસત્તા

મહાયુદ્ધ પંડી લોકસત્તાની દૃષ્ટના ડેવી રીતે દેશમાં દાખલ કરવી એવો પ્રશ્ન જાપાનના એક પ્રખ્યાત મસિન્કારે મહાશય પોલ રિચારને પૂછેલો. તેના જવાબમાં લોકસત્તા વિષેની પોતાની હિદાત અને વ્યાપક દૃષ્ટના તેઓએ 'એશિયાનો પ્રભાવકાળ'માં આપી છે. તેઓ કહે છે :

દાલની લોકસત્તાની દૃષ્ટના જ શ્રામક છે; તે પોતાના દેશમાં દાખલ કરવાનો મોહ તમે નદી રાખના. સાચી વસ્તુ શોધી કાઢો અને દુનિયાને શીખવો.

લોકસત્તા એ જાનની હોય છે : એક સાચી અને આદર્શ. ખીજ પાર્લમેન્ટી ઢબની, જે આજકાલ ઘણા દેશોમાં ચાલુ છે. પહેલી હજી કંચાએ જોવામાં આવતી નથી; ખીજ વ્યક્તિને અને સંપત્તિને પ્રધાન માને છે. આવી લોકસત્તાને શું જાપાન પોતાની કરવા માગે છે ? એમ હોય તો જાપાને ખૂબ રિયાર કરવો જોઈએ. પાશ્ચાત્ય યુરુઓની નકલ કરતાં તો શી વાર ? જાપાને તેમનું મહોતું તો લગભગ મોઢે ચલાવ્યું જ છે. એની પાછળ તેમના વિચારો અનાયાસે જ આવવાના જેની પાછળી રહેશે તેના વિચાર જરૂર મગજમાં પેસે છે. પરદેશીઓનો માલ લીધા પંડી તેનું ક્ષણ ભોગવવું જ પડે છે. પરદેશી માલ સાથે પરદેશી આચાર દાખલ થાય છે. આચાર સાથે વિચાર પણ આવે છે.

આમ આચાર સાથે રિચાર, વસ્તુ પાછળ વૃત્તિ આપણામાં પેસી જ જાય છે. દરેક વસ્તુમાં તેને તૈયાર કરનારા કારીગરની વૃત્તિ પણ વમે છે. તેથી જ પાશ્ચાત્ય પદ્ધતિ દાખલ કરવાથી જાપાનના હૈયામાં પાર્લમેન્ટી ઢબની મૂડીપ્રધાન લોકસત્તાના ખ્યાલે ઘર કુંચું છે.

આમાં બે દોષ રહેલા છે. પહેલો એટલો જારે નથી પણ ખીજો જીવલેણ છે. જાપાન જેમનું અનુકરણ કરવા માગે છે તે યુરોપ અને અમેરિકા ઝપાટાખંધ ખદલાતાં જાય છે. આજે તમે તેમની જે રાજકીય અથવા સામાજિક પદ્ધતિઓનું અનુકરણ કરવા વ્યાકૃત છો તે પદ્ધતિઓ તેમણે અર્થ કાલે ૨૬ કરીને ફેંપી દીધેલી છે. જેને તમે આદર્શ પદ્ધતિ તરીકે સ્વીકારો છો તેને તેઓ પ્રગતિને શકનારી અને જંગલી તરીકે પોકારી ચૂક્યા છે. અનુકરણ કરવા જતાં તો તમે હમેશાં પગલ જ રહેવાના.

તમે નથી જોતા કે આજે જ યુરોપમાં દરેકો લોકોએ મધ્યમ વર્ગની વ્યક્તિપ્રધાન સત્તાને ફાગની દીધી છે અને મજૂર સમાજની સત્તા દાખલ કરી છે ?

પાર્લમેન્ટમાંથી પ્રાપ્તિ, લૌગિક પ્રતિનિધિત્વ કૃત્રિમ લાગનાથી તેમણે ફેફા દીડુ છે અને તેને બદલે ધધાનાર સામાજિક સત્તાની સ્વાભાવિક 'સોનિયેટ' તેમણે રચાવી છે. યુરોપનો મોટો ભાગ આમ બદલાયો છે. આફ્રીનો તમે જોતજોતામાં બદલાયેનો જોશો.

આ બધું કારણ વગર નથી બન્યું. આ પરિવર્તન ગમે તેડું અસામાન્ય લાગતું હોય તો પણ તે સ્વાભાવિક નિમિત્તને લીધે જ થયું છે. આ નિમિત્તની પાછળ જે તરત રહેતું છે, જે વિચારવૃત્તિના રીતે છે, તે સમજાવી અવગણી નથી.

આ પરિવર્તનના કારણે દેશમાં દાખલ કર્યા પછી તેના સ્વાભાવિક ફળ આપ્યા વગર રહેશે ખરું? જાપાનને લાગે છે કે ખીજાને માટે એ માર્ગમાં ભલે નિરાશ દોષ છતાં પોતાને આય નથી આપનાની જાપાન જોખમ ખેડે છે. જ્યારે કોઈ પણ સમાજ આત્માને છોડી અનાત્માને મોટો રી થાય છે, સરને છોડીને કાયનાડોતરા પાછળ દોડે છે, ત્યારે સમાજના પચીસ વર્ગોના — પૈસા-પરાયણ લોકોના — હાથમાં સત્તા જાય છે. પ્રથમ ધનાઢ્ય વર્ગના, પછી સામાન્ય વર્ગના. મજૂરોને દુષ્ટ ધનરાશિ રચ્યા એ જ જ્યારે સમાજને સજે છે ત્યારે સહેજે મજૂરોની પ્રતિભા વધે છે. જેના વગર તમારું ચારો નહીં તે મજૂર આખરે તમારો સ્વામી ધનાનો, તેના હાથમાં તમારે રાજ્યસત્તા આપવી પડવાની. અને એ થોડા જ છે.

માટે હવે તે કામ નથી કરતો, પણ નફા મેળવવા તત્પક્ષતા મૂડીવાળા મિત્ર-માલિકોને માટે તેને કામ કરવું પડે છે.

લોકહિતને માટે નિષ્કામ કર્મ કરવડો આદર્શ હવે તેની આગળ તમે મૂકી શકો એમ નથી. જે મિત્રમાં તેને કામ કરવું પડે છે તે મિત્રના દોર-હોદ્દોને પ્રથમ નિષ્કામ કર્મનો — નિઃસ્વાર્થી જીવનનો — મંત્ર પઢાવો. તો જ મનુષ્યના મનમાંથી પોતે શુભામ છે એ ભાવ નીકળી જશે અને તે જાતે શોક થવાનો પણ પ્રયાસ છોડી દેશે.

કેટલાકને એમ લાગે છે કે આમ (સત્યયુગ તરફ) પાછા જવું ભલે ન સંભવિત રહ્યું હોય પણ આગળની અધોગતિને રસ્તે આગળ જવાનું તો પશુમળથી હાં ન અટકાવી દેવું? હા. પડાડ પરથી ધસી પડના ધોધને પણ હાથપગનાં જોર અન્તમાંથીને કાં નથી અટકાવતા? એનો પ્રવાહ તમે દ્વિત્ય ક્ષણ વાર રોકી શકશો પણ એથી તો બાકરો એ અનિવાર્ય ચર્ધ પડશે એનો ખ્યાલ કર્યો? એને અટકાવવા તમે જેટલા બાંધ બાંધશો તેટલો તે જાંઓ ચઢતો જશે અને અંતે બાંધ તોડીને વધારે ઉત્પાત કરશે. ચૈતન્યને ત્રિભુવનમાં ફાઈ રોકી શકવું નથી. તેને છાટી દો, તે બિગી નીકળશે. તેને દબાવી દો, તે ધમકો કરી ફાટી નીકળશે.

વિચારની કૂચને કોણ રોકનાર છે? ગ્રાહ્યવાન વિચારોની વિજયપાત્રમાં કોણ આડે અવી શકે એમ છે? દુનિયાની એક પાસુ પોલીસ એ શક્તિ નથી ધરાવતી. જે ઉચ્ચ આકાશમાંથી જિતરી તે વિચારો લોકોના મગજમાં અને જનતાના હૃદયમાં ફિગેતાની પેરે પ્રવેશ કરે છે, ત્યાં — તે ઉચ્ચ અને સ્વતંત્ર પ્રદેશમાં — તમારી નોકરશાહીના કાયદાઓ પહોંચી શકે એમ નથી. જે દુર્ભાગ છે તે જ બળ વાપરે, જબરદસ્તી કરે. પશુમળનો રસ્તો, તમે જેને ટાળવા માગો છો ત્યાં જ તમને અચૂક લઈ જાય છે. રસિયાના ઝર એ જ રસ્તે ગયા હતા, તમે તેનું અનુસરણ કરો મા.

તમને ન ગમતું લોકચૈતન્ય દાળી દેવા જ્યારે તમે તમારાં લરકરો મોકલો છો ત્યારે ખૂબ ચેતના રહેજો. તમારાં લરકર વખતે બાલ વિગ્ધ મેળવશે, પણ તે ચેતન્યે જોજો ક્યાંક તમારી સેનના હૃદય ઉપર વિગ્ધ ન મેળવ્યો હોય.

ત્યારે શું બચવડો એકે રસ્તો નથી? કેમ નથી? રસ્તો પાધરોદોર છે. એમાં પાછળ રહેવાનું કે પાછા ફરવાનું નથી. જે આવવાનું છે તેને માટે માર્ગ કરી આપો ને તેની ઉપર કાળૂ મેળવો. ભાવીથી નારો નહીં. તેનો નાશ કરવા પણ ન થયો. પણ ભાવીની સેકમાં લાગી જાયો. આવની કાલના આદર્શના સદાયક બનો, સાથી બનો; નહીં તો તે તમારી સામે થશે. જાવિબનો પાયો અણુવા માટે, નહીં તો તમારી જડ ઉખેડી મૂકશે. રેલ

આવે છે તેને માટે પટ ખોદીને તૈયાર રાખો. તેમ કરશે તો જ તમારી ભૂમિ તથાઈ જવાને બદલે રેકના છવનથી ફળદ્રુપ થશે.

નવીન ચૈતન્યને તાબે કરવું હોય તો તેને મારવા મથો નહીં, તેને દોરવાની હિંમત રાખો. તેના સહાયક બનરો તો જ તેને દોરી શકશે. કામદારોનાં — જનનાનાં — હિત જળવનારી યોજનાઓ આજે જ જાતે ઘડી કાઢો, નહીં તો કાલે તેઓ પે.તે ચોતાની યોજના ઘડી કાઢશે અને તમારી સામે યશે. બધાને સરખો અને સંપૂર્ણ ન્યાય આપો કે આવતી કાલે પ્રાપ્તિ કરવું ન પડે.

ટૂંકમાં તમારી કે ખીજની સ્વાર્થવાસના અથવા લોભ નિવારવાં હોય તો આદર્શને ભળો. આદર્શની સેવા કરો. ખીજ સહેજા માર્ગે જાડશે, પણ તે વિનાશ તરફ લઈ જનારા છે. તેમનો ત્યાગ કરો.

આજે અનુકરણ નથી જોઈતું; સંસ્કરણ જોઈએ છે. અસક્ષ બનો, નકલ નહીં. ખીજઓ પાસેથી તકવાદી લોકસત્તાના પાક ભણવા કરતાં સાચી લોકસત્તાનો પાક ખીજને ભણાવો. અને તે સાચી લોકસત્તા તમને હાથ લાગે એટલા માટે તમે પોતે ચરો.

સાચી લોકસત્તા કંઈ કોઈ ખાસ પદ્ધતિ કે તંત્ર નથી; તે તો એક અંતઃકરણની વૃત્તિ છે. તે કાયદાઓ, નિયમો, સંસ્થાઓ અને પાર્લમેંટ જેવી લોકસભાઓ ઉપર આધાર રાખતી નથી. સામ્રાજ્યમાં પણ લોકસત્તા સંભવે છે અને પ્રજાસત્તાક રાજ્યમાં પણ જોડુદમી ચાલી શકે છે. રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો બાદશાહોના કરતાં વધારે આપખુદ હોઈ શકે છે. રોમન સામ્રાજ્યમાં બાદશાહી હતી તે કરતાં ઓક પ્રજાનંજમાં શુભામગીરી વધારે હતી.

ઇંગ્લંડની આટલી બધી સંસ્થાઓ લોકસત્તાવાદી છે છતાં ત્યાંની બધી જમીન મૂલીબર લોકોના હાથમાં છે. લંડનની પાર્લમેંટ (લોકસભા) દુનિયાને આદર્શરૂપ ગણાય છે છતાં લંડનમાં જોટલાં ગરીબો રોજ ભૂખે મરે છે તેટલાં દુનિયામાં ક્યાંયે લાગ્યે જ મરતાં હશે.

સરકારી ધોરણથી પ્રજાને વાંકે રાખવી એટલે કંઈ લોકસત્તા સ્થાપી ન કહેવાય. થોડા વખત પર એક અમેરિકન કોલેક્ટર રશિયાના ભૂખે મરતા મજૂરો અને ખેડૂતોને લોકસત્તાનું સ્વરૂપ સમજાવવા માણુઝારની સ્પેશિયલ ટ્રેનમાં ફરતો હતો અને રાજમહેલની બારીમાં બેસી લોકોને વ્યાખ્યાનો આપતો હતો.

સાચી લોકસત્તા ચૂંટણીઓની પરેડમાં પણ નથી. 'તારા ઉપર કાલે તેમ રાજ્ય કરનાર પાંચમો કે છતો માલિકોમાંના અમુકની તરફેણમાં કે તેની વિરુદ્ધ તારો મત આપ એટલે તું સ્વતંત્ર છે' એમ કહી આજના ચોમેરની શુભામીથી જકડાયેલા શુભામને છેતરવામાં પણ સાચી લોકસત્તા નથી. એકને

બદલે ધણી લોકો આપણી વાપરવામાં એકમત થાય એટલે કંઈ તે સ્વાધીનતા થતી નથી.

ભુત્રમ કરવાની સત્તા બહુમતીના હાથમાં મૂકવાથી કંઈ સ્વતંત્રતા નથી સ્થપાતી. નનામી જોહકમી અથવા ધનિકવર્ગની ચૂંટણી એ પણ લોકસત્તા નથી સાચી લોકસત્તા — સાચી સ્વાધીનતા — તે માણસને એના ખરા બંધનો માથી છોડવામાં — તેને ઉદાત્ત, મહત્તર, સુખી અને રમણીય કરવામાં છે.

જ્યાં મહાત્માઓ પોતાને અદ્ય સમગ્રે છે અને સામાન્ય લોકો પોતાની મહત્તા સમજી શકે છે ત્યાં જ સાચી લોકસત્તા વસે છે. જ્યાં મોટા લોકો નાનાને આદર્શરૂપ બને છે, નિસ્વાર્થ હોય છે, અકિંચન હોય છે, ત્યાં જ સાચી લોકસત્તા છે. જ્યાં નરેન્દ્રો માટીના વાસણમાં ખાઈને પણ લોકો પર પોતાની સત્તા રાખી શકે છે, ત્યાં સાચી લોકસત્તા છે.

જ્યાં લોકસેવાને માટે જ રાજ્ય સ્થપાય છે, જ્યાં રાજાઓને મન પ્રજા-પાકન જાણે પોતાની સંતતિનું પાકન છે, અને જ્યાં પ્રજાનું રંજન એ જ મુખ્ય રાજધર્મ મનાય છે — ત્યાં જ સાચી લોકસત્તા છે.

પણ આ લોકરંજન અથવા લોકમત એટલે કંઈ ટોળાંના મનની લહેર ન હોય, પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા માટે લોકમતને મરડીમચરડીને ફટલાક લોકોએ મથાવેલું છુમરાણુ ન હોય. સાચા લોકમતમાં જનતાનું હૃદય અને આત્મા પ્રતિબિંબિત થયેલાં હોય છે. જેઓ પોતાનો સ્વાર્થ ભૂલી ગયા છે તેઓ જ આ લોકમતને સમજી શકે છે અને લોકસેના કરી શકે છે. પોતાના જ પક્ષનું હિત સાધનાર ધંધાર્થી મુસદ્દીઓ લોકમતના પ્રતિનિધિ ન હોઈ શકે.

જનતાના હૃદય આગળ — ધિરાટ આત્મા આગળ — જ્યાં વ્યક્તિની શક્તિ નમે છે અને જ્યાં ધિરાટની શક્તિ સામાન્ય વ્યક્તિના આત્માનો આદર રાખે છે ત્યાં જ સાચી લોકસત્તા છે. તે વ્યક્તિપ્રધાન નથી હોતી, તેમ સમાજપ્રધાન પણ નથી હોતી, તે ઉભયપ્રધાન હોય છે. વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ બનેનો તેમાં સમાસ હોય છે.

સાચી લોકસત્તામાં રાજ્યતંત્ર નથી હોતું; તેમ પ્રજાતંત્ર પણ નથી હોતું. કેમ કે તે ફક્ત સાચું પ્રજાતંત્ર જ બરદાસ કરે છે, અને ખોટા રાજાને જ — જે રાજાઓ અન્યાય અને પાપ જોડે મૈત્રી કરે છે અને પોતાનું દેવત ખોઈ ખેસે તેવા રાજાને જ — કાઢી મૂકે છે. સાચી લોકસત્તા ખોટી ખાનદાનીની જડ ઉપેરે છે એટલું જ નહીં પણ સાચી ખાનદાની પેના કરે છે. તે ખરામ નરપતિનો જ — જે નરપતિ પ્રજાગ્રહક ચલાવે બદલે પ્રજાભક્ષક બને છે તેનો — નાશ કરે છે. અન્યાય જોઈ પ્રજુબ્ધ થયેલો જનતાનો આત્મા આ પ્રજાપીડકને હાથેડી નાંખે છે.

સાચી લોકસત્તાનો આવો સ્વભાવ છે. જ્યાં તે હોય છે ત્યાં સત્ય અને ન્યાયનું આધિપત્ય વિસ્તરે છે. દુનિયાનાં મહાન દ્વંદ્વોનો લોકસત્તામાં સમન્વય છે. સાચા લોકતંત્રમાં સ્વતંત્રતા અને એકતા સાથે સાથે રહી શકે છે. વહેવારવાદ અને આદર્શવાદનું ત્યાં મધુર મિલન થાય છે અને સ્વર્ગ તથા પૃથ્વીનો ત્યાં સંયોગ થાય છે.

પણ આવી લોકસત્તા છે ક્યાં ? ક્યાં મળે ? હજી તે ક્યારે નથી આવતી. અને તેથી જ બધાં રાષ્ટ્રોમાં અનવરથા — અન્યવરથા — છવાઈ રહી છે. આ અનવરથામાંથી જ તેઓ લોકસત્તાનું દર્શન કરવા માગે છે, લોકસત્તા ઉપજવવા માગે છે. તેમાંથી જ તે અવસ્ય પેદા થશે. પણ જાપાનના લોકો ! શું તમે પણ એ જ અનવરથામાંથી — ખીજની પેડે એ જ ઝોટાળામાંથી — લોકસત્તા તમારા દેશમાં અવતરે એમ ઇચ્છો છો ? અક્ષત નહીં જ. ત્યારે ખીજો તો ખાડામાં કેવી રીતે પડ્યા તે સમજી લો. વિચારમાં અહંકાર અને આચારમાં અન્યાય — બુદ્ધિમંદ — એ એના મૂળમાં રહેલાં છે. તેઓએ દુનિયાનો લોક ધર્યો અને આત્માને દણ્યો છે.

જાપાન ! આ લોકોનું અનુકરણ રખે તું કરત. તારા આત્માનું અને પરમાત્માનું દર્શન કરવા મથ, તારે માટે નિર્માયેલા ઈશ્વરી આદેશને ઓળખ અને તેનો અમલ કર. એશિયાને સ્વતંત્ર કર. એશિયાના લોકોને મુખી કર. કેમ કે તેનો ભાર તારે માથે છે. એમાં જ તારા મુખની સિદ્ધિ છે. એમાં જ તારી પણ સ્વતંત્રતા રહેલી છે ખીજની જેટલી સેવા કરીશ તેટલું જ તારું અનાયાસે બહું થવાનું છે. સત્કર્મથી તારી આંતરિક શુદ્ધિ થવાની છે. એશિયાઈ પ્રજાની મહત્તા તારામાં અવતરશે અને તારે ત્યાં સૌ રૂડાં વાનાં થશે.

જાપાન ! તારાં બાહ્ય કર્તવ્યો ધર્મશુદ્ધિથી પાર પાડ. એથી જ તું આંતરિક તિમિર અને નાશમાંથી બેગરી જઈશ.

એપ્રિલ, ૧૯૨૧

[આગે જમારે જાપાન ચીનનો સંહાર કરવા મથી રહ્યું છે ત્યારે આ વચનો કેવાં લાગે છે ? જાપાનને હાથે એશિયાનો ઉદ્ધાર ! — ૧૯૩૮]

આપણો અમર વારસો

સાહિત્ય, સંગીત અને કળા ત્રણેમા તે તે દેશની સંસ્કારિતા દેખાઈ આવે છે. દરેક જાતિના આદર્શો અને મહત્ત્વાકાંક્ષા યાં છે તે પણ આપણે સાહિત્યમાં સૌથી વધારે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીએ છીએ. કોઈ દેશનો આપણે ઇતિહાસ લુપ્તપ્રાય થઈ ગયો હોય અને ફક્ત તેનું સાહિત્ય, સંગીત અને કળા જ રહેલાં હોય તથા તેના વિકાસનો સ્વૂળ કાળક્રમ જડી આવે તો પણ તે દેશનો ઇતિહાસ સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિએ પૂરેપૂરો મળી આવે. સાહિત્યમાં જાતીય (રાષ્ટ્રીય) વિચાર અને આકાંક્ષાઓ પ્રકટ થાય જ; સંગીતમાં લોકહૃદયની ઝાંડી, ઉદાત્ત અને કોમળ ભાવનાઓની છબી દેખાય; જ્યારે સ્થાપત્ય, સિદ્ધાદિ કળાઓમાં ભૌતિક જ્ઞાનનો સંબંધ હોવાથી તે કળામાં, અમુક જાતિ કેટલી સુધરેલી હતી, તેની યોગ્યતાશક્તિ કેટલે મુઠ્ઠી જઈ શકતી હતી, સુખ, સગવડ અને ઉચ્ચ અભિરુચિ વિશે તે જાતિની કલ્પના કરી જાતની હતી એ બધું મળી આવે. એટલા માટે કોઈ પણ પ્રજાના ઇતિહાસમાં સાહિત્ય, સંગીત અને કળાનું સ્વરૂપ તથા સ્થિતિ કેવી હતી એ આવું જોઈએ. સદ્ભાગ્યે આ ત્રણે દિશામાં હિંદુસ્તાને અસાધારણ પ્રગતિ કરી છે. હિંદુસ્તાનનું સ્થાપત્ય તથા સાહિત્ય જોઈ, જૂના કાળના તેમ જ હાલના પરદેશના સંસ્કારી પુરુષો મુગ્ધ થઈ ગયેલા છે. હજારો વર્ષ પારતંત્ર્યમાં જે જાતિ રહેલી છે તેને માથે અસંસ્કૃત અને નાદાનપણનો દોષ લાગવાનો જ. એવી દશામાં પોતાની પરંપરાગત સંસ્કારિતા સિદ્ધ કરવાનો અને મહત્ત્વાકાંક્ષા જાગૃત કરવાનો પ્રેરક ઉપાય, તે જાતિનું સાહિત્ય, સંગીત, કળા અને સ્થાપત્ય, એનું જ્ઞાન ફેલાવવું એ જ છે. એટલા માટે ઇતિહાસમાં આ વિષયને જોડતું મહત્ત્વ આપીએ તેટલું ઓછું આજ સુધી એ વિષયની આપણે એટલી બધી ઉપેક્ષા કરી છે કે તેમાં એકએક ગ્રંથલુમાં જનરનું યોગ્ય ન ગણાય. જનાં હર્ષના કાળ સુધી આ બધી દિશામાં હિંદુસ્તાન કેટલું વધ્યું હતું તેનો ઉલ્લેખ કરી જઈશું.

(દુનિયામાં સૌથી પ્રાચીન સાહિત્ય તે આપણું વેદ વેદ સાથે શ્રિચરણસાત્ત, યજુર્વિધિસાત્ત, રાજ્વેદસિદ્ધિસાત્ત, ભાષ્યસાત્ત, કાવ્યગણનાસાત્ત અને હંદસાત્ત એવાં છ શાસ્ત્રો હતાં. આ ઉપરથી જ તે વખતના આર્યોની સંસ્કારિતા માન્ય પડે છે. યોગસાધ અને ગ્રીણવટ એ સંસ્કારિતાનું મુખ્ય અંગ છે. તે

આ વેદાંગોમાં ખૂબ દેખાય છે. વેદાંગની સમાજરચના પણ સુધરેલી હતી. યજ્ઞને અંગે ગણિત સૂક્ષ્મ થયું હતું. શત્રુઓ સામે લડવામાં અને ગદન અરણ્યોમાં પ્રવેશ કરવામાં આર્ય લોકો જેટલા શરા હતા તેટલા જ વિચારદોષમાં અને દૃષ્ટનાક્ષેત્રમાં ગમે તેટલા જાંઝાણમાં પ્રવેશ કરવાની બહાદુરી પણ તેમનામાં હતી. ખાસ કરીને મ્હાનસશાસ્ત્ર અને ધર્મશાસ્ત્ર એ તેમનો પ્રિય પ્રિય હતો. તે દિશામાં તેમણે વધારે ઉત્તરિ કરી. યજ્ઞ વખતે બેઠા થયેલા લોકો વચ્ચે જે ચર્ચા ચાલતી તેને અંગે વ્હાઝણુ ગ્રંથો રચાયા. આ વ્હાલણુ અને ઉપનિષદોનું વર્ણન એક વાર આવી ગયું છે. આમાંથી જ તર્કબદ્ધ સૂત્રો અને દર્શનશાસ્ત્રો ઉદ્ભવ્યાં છે.

✓ વેદોની ભાષા તેજસ્વી પણ ગૂઢ છે. વેદમાં નાપિ કાઈ વિચારને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવાને ઇનેતર હોય એમ લાગતું નથી. સ્વાભાવિક રીતે જેમ સૂઝાયું અને જેમ રુચ્યું તેમ મૂંઝી દીધેયું છે અને તેથી જ તેમાં સ્વાભાવિક કાવ્ય ઓતપ્રોત છે. ઉપનિષદોની ભાષા સહેલી અને સ્પષ્ટ છે. ઉપનિષદોનું વિવેચન કાઈ વર્ગમાં ચાલતા વિવેચન જેવું વિશદ અને સુંદર છે. સૂત્રોમાં અને દર્શનોમાં તર્કની અસર પૂરેપૂરી જણાય છે.

ત્યાર પછીનું સાહિત્ય ક્યું એ કહેવું મુશ્કેલ છે. સૂત્રોમાંથી જ રમૂતિઓ તૈયાર થઈ છે. રમૂતિઓમાં સમાજરચના અને દરેક વર્ણના ઇવન અને કર્તવ્યની હકીકત બહુ વિગતવાર આપેલી છે. સમાજને વિચાર કરવાની કશી તકલીફ ન પડે અને જનતાં મુખી સમાજમાં એકતા રહે એવી રીતે માણસો કેવી રીતે વર્તવું એની વિગતો તેમાં છે.

✓ ઉપર વર્ણવેલું સાહિત્ય વિશિષ્ટ વર્ગને માટે જ હતું. જે ગ્રંથોથી આર્ય સંસ્કૃતિ આમવર્ગમાં પહોંચી તે તો ઇતિહાસ અને પુરાણ જ છે. જે કામ આચાર્યો અને તેમની રમૂતિઓ માટે અપરું હતું તે આ ઇતિહાસપુરાણોએ સહેવાઈથી અને સંગીન રીતે ક્યું છે. ઇતિહાસપુરાણોની સંસ્કૃત ભાષા એ જ રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃત ભાષા ગણાય. તે સાદી, સીધી અને અસરકારક છે. ગમે તેટલું સૂક્ષ્મ અથવા મિત્ર ભાવ પુરાણોની પ્રાત્તાદિક ભાષામાં પ્રકટ થયેલા દેખાય છે. પુરાણોમાં આર્ય લોકોના સર્વ જાતના વિચારોનો અને માન્યતાઓનો સંગ્રહ છે એમ કહીએ તો ચાલે. આ પુરાણો મહાસારતકાર વ્યારો લખેલાં છે એમ મનાય છે. અને તેથી જ એક લોકોક્તિ છે કે વ્યારોઽર્ચિત્વં જગત્સર્વમ્.

✓ સંસ્કૃત ગદ્ય સાહિત્યમાં અત્યંત સાદું, લોકપ્રિય અને વ્યવહારપૂર્ણ સાહિત્ય તે પંચતંત્ર અને દિતોપદેશ. આ બંને ગ્રંથોમાં ભારતવર્ષના સામાન્ય લોકોનું હૃદયપણ, ચતુર્ગાઈ અને દૂરદર્શિતા પ્રતિબિમ્બિત થયાં છે. પંચતંત્ર વિષ્ણુગુપ્ત નામના થકણે લખેલું છે. વિષ્ણુગુપ્ત તે જ ચાણક્ય એમ મનાય છે. છતાં

આપણો અમર વારસો

સાહિત્ય, સંગીત અને કળા ત્રણેમાં તે તે દેશની સંસ્કારિતા દેખાઈ આવે છે. દરેક જાતિના આદર્શો અને મહત્ત્વાકાંક્ષા સાં છે તે પણ આપણે સાહિત્યમાં સૌથી વધારે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીએ છીએ. કદાચ દેશનો આજો ઇતિહાસ હુમબ્રાપ થઈ ગયો હોય અને ફક્ત તેનું સાહિત્ય, સંગીત અને કળા જ રહેલાં હોય તથા તેના વિકાસનો સ્વયં કાળક્રમ જડી આવે તો પણ તે દેશનો ઇતિહાસ સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિએ પૂરેપૂરો મળી આવે. સાહિત્યમાં જાતીય (રાષ્ટ્રીય) વિચાર અને આકાંક્ષાઓ પ્રકટ થાય જ; સંગીતમાં લોકહૃદયની ગાંડી, ઉદાત્ત અને કામળ ભાવનાઓની છાંય દેખાય; જ્યારે સ્થાપત્ય, શિલ્પાદિ કળાઓમાં ભૌતિક જ્ઞાનનો સંબંધ હોવાથી તે કળામાં, અમુક જાતિ કેટલી સુધરેલી હતી, તેની યોજનાશક્તિ કેટલે સુધી જઈ શકતી હતી, સુખ, સમૃદ્ધ અને ઉચ્ચ અભિરુચિ વિશે તે જાતિની કલ્પના કઈ જાતની હતી એ બધું મળી આવે.

આ વેદગોમાં ખૂબ દેખાય છે. વેદજ્ઞાણની સમાજરચના પણ સ્પષ્ટ દેખી દેતી. પદને અંગે ગણિત સૂક્ષ્મ થયું હતું. શત્રુઓ સામે લડવામાં અને યજ્ઞ અર્ચણોમાં પ્રવેશ કરવામાં આર્ય લોકો જેટલા યજ્ઞ હતા તેટલા જ નિયમરૂઢોમાં અને દ્રવ્યનાક્ષેત્રમાં ગમે તેટલા જંગલમાં પ્રવેશ કરવાની બદલદુરી પણ તેમનામાં હતી. ખાસ કરીને માનસશાસ્ત્ર અને ધર્મશાસ્ત્ર એ તેમનો પ્રિય વિષય હતો. તે દિશામાં તેમણે વધારે ઉન્નતિ કરી. યજ્ઞ વખતે જેમાં થયેલા લોકો વચ્ચે તે અર્યા ચાલતી તેને અંગે વ્યાજ્ઞણુ ગ્રંથો રચાયા. આ વ્યાજ્ઞણુ અને ઉપનિષદોનું વર્ણન એક વાર આવી ગયું છે. આમાંથી જ તર્કબદ્ધ રૂઝો અને દર્શનશાસ્ત્રો

એની રચના અને ભૂગોળના ઉલ્લેખ ઉપરથી તે અન્ય સમયનું દરો એમ લાગે છે. પંચતંત્રનો મુસલમાની અને યુરોપીય ભાષાઓમાં પ્રાચીન કાળમાં જ અનુવાદ થયેલો છે. કેટલાક વિદ્વાનો પંચતંત્રનો દર્તા ગુજરાતનો કેઈ જન હશે એમ માને છે. હિતોપદેશમાં પંચતંત્રની જ છાયા છે.

ગૌતમ બુદ્ધ અને મહાવીરનો ઉપદેશ આમવર્ગને માટે હતો. તેથી તેમની પાછળ લૌકિક સાહિત્ય વધે એ સ્વાભાવિક હતું. ત્રિપિટકમાનો મોટો ભાગ, જાતકકથાઓ વગેરે ગ્રંથો એ આવું લૌકસાહિત્ય જ ગણાય. બૌદ્ધ અને જૈન સાહિત્યે લોકોમાં આલતી પાલિ અને પ્રાકૃત ભાષા જ પસંદ હતી. શસ્ત્રનાં બંધનો તોડી સ્વાભાવિક ભાવનાઓ લખવા માટે પ્રાકૃત ભાષાનો ઉપયોગ થવા માંડ્યો. અને સંસ્કૃતમાં પણ ન છાગે એવો શૃંગાર પ્રાકૃત ભાષાઓમાં આવ્યો. ધાર્મિક સાહિત્યમાં ન આવેલી એવી વાર્તાઓ બૃહત્ કથા જેવા ગ્રંથોમાં ભેગી થઈ. પાણિની અને વરરુચિ જેવા અલૌકિક પ્રતિભાશાળી વિદ્વાનોની આસપાસ જે દંતકથાઓ વીંટળાઈ હતી તેમનો સ્રોત પણ બૃહત્ કથામાં આવીને ભળ્યો.

પાણિની ઈ. સ. પૂર્વે ચારસોની આસપાસ થઈ ગયા એમ મનાય છે. પાણિની અસાધારણ બુદ્ધિશાળી વૈયાકરણી અને ભાષાશાસ્ત્રી હતા. હિંદુસ્તાનના લિંગ લિંગ પ્રતિમાં સંગૃહીત ભાષા લિંગ લિંગ રીતે વપરાતી એનું અધ્યયન કરી અને ભાષા માત્ર કેવી રીતે બધાતી હશે એનો વિચાર કરી પાણિનીએ પોતાની જગતપ્રસિદ્ધ અષ્ટાધ્યાયી લખી. અષ્ટાધ્યાયીનું રચનાકૌશલ્ય અને એની શાસ્ત્રીય ચોક્કસાઈ જોઈ હાલના વિદ્વાનો પણ દિંગ થઈ જાય છે. મીસ દેશમાં કેઈ પણ ગહન શાસ્ત્ર લખતા પહેલાં યુક્તિલક્ષી ભૂમિતિ લેખવાની લલામણુ કરવામાં આવતી. કેમ કે ભૂમિતિની વિચારપદ્ધતિ બુદ્ધિને તેજ કરે છે. આપણે ત્યાં એ જ કામ પાણિનીના વ્યાકરણે ક્યું છે. પાણિનીમાં જે કાંઈ સહેજસજ ખામીઓ રહી મઈ હતી તે કાલ્યાણને પૂરી હતી. તેણે પાણિનીનાં સત્રોમાં જે ઉમેરો કર્યો તેને વાર્તાક કહે છે. વિક્રમ રાજા વિષેની દંતકથાઓમાં તેના દરબારનાં નવ સ્ત્રીઓમાં જે વરરુચિ ગણાય છે તે જ આ કાલ્યાણન એમ કેટલાક માને છે.

પણ વ્યાકરણશાસ્ત્રને પૂર્ણત્વ આપી, લેખવાની દૃષ્ટિએ ત્રિઘર્ષાઓને વધારે ઉપયુક્ત કરનાર તે ભાષ્યકાર પતંજલિ જ હતા. પતંજલિ સર્વ શાસ્ત્રોમાં પ્રવીણ હતા. તેમણે યોગશાસ્ત્ર રમ્યું છે અને વૈદકશાસ્ત્ર ઉપર પણ મંથ લખ્યો છે. વૈદકશાસ્ત્રમાં કનિષ્ઠના વખતના ચરક અને ઈ. સ. ના ચોથા સદ્કામાં પ્રસિદ્ધ થયેલા સુશ્રુત ઉપરાંત વિક્રમના દરબારનો ધન્વંતરિ પણ પ્રખ્યાત છે. ચરક અને સુશ્રુતના ગ્રંથોની આદર્શી વૈદક ઉપર ખૂબ અસર પડી છે. યુરોપમાં

પણ ચરક અને સુશ્રુત વિશે ખૂબ આદર હતો વૈદકમાં પ્રખ્યાત એવા બીજા ગ્રંથકાર માધવ અને વાગ્બટ છે.

ચરકના વખતના બૌદ્ધ ગ્રંથકારોમાં અશ્વગોષ, અત્રે નાગાર્જુન પ્રધારે પ્રખ્યાત છે. અશ્વગોષે બુદ્ધચરિત નામનું એક મહાકાવ્ય લખ્યું છે. અશ્વગોષની પ્રતિભા કાલિદાસથી કોઈ રીતે ઊતરે એમ નથી. તિબ્બતી ભાષામાં અશ્વગોષનું ચરિત્ર લખવામાં આવ્યું છે, તેમાં લખ્યું છે કે અશ્વગોષને ન આવડે એવી એકે વસ્તુ ન હતી. શંકાનિવારણમાં તે અત્યંત કુશળ હતો ગ્રંથ લખવા ઉપરાંત પોતાના વિચારો સુંદર કવિતામાં ગૂથી ગાયકોનું શૃંગ સાથે રાખી તે દેશમાં ફરતો. તે પોતે પ્રખ્યાત ગાયક હતો. થોડા જ દિવસોમાં તેની ખ્યાતિ દેશદેશાંતર સુધી ફેલાઈ.

અશ્વગોષ પંડી નાગાર્જુન થયો અશ્વગોષની પેઠે તે પણ મૂળ બ્રાહ્મણ હતો નાગાર્જુને મહાયાન સમ્પ્રદાયની માધ્યમિક શાખાનાં સૂત્રો લખેલાં છે અશ્વગોષ અને નાગાર્જુન બંનેનાં ચરિત્રો કુમારગચ્છવે લખેલાં છે

અશ્વગોષ જેટલી પ્રતિભા ખતાવનાર અને કાલિદાસ જેટલું નાટ્યકૌશલ ધરાવનાર સંસ્કૃત ભાષાનો આદિ નાટ્યકાર ભાસ પુષ્પમિત્રના વખતમાં થઈ ગયો ભાસની કાલિદાસ ઉપર ચોકસ અસર થયેલી જોવામાં આવે છે. ભાસનાં નાટકો નાનાં, સુચ્છરિત અને લખિત છે

પોતાના વખતની બધી પ્રતિભા અને કળા જાણે એક જ દરી સાદિત્ય-ક્ષેત્રમાં કવિસમ્રાટ કાલિદાસ અન્યથો કાલિદાસનો સમય અને જોડોએ અનેક રીતે નહીં કયો છે. એટલું જ દરી શકાય કે કાલિદાસ ગુપ્તવંશ દરમિયાન અથવા તે પહેલાં થયેલો હોવો જોઈએ કાલિદાસનો ગધુવંશ એ એક અપ્રતિમ મહાકાવ્ય છે, જેની અદર એક તપેનિઠ રાજ્યવંશની ઉત્પત્તિ અને અવનતિ ચીતરી કવિએ સામાજિક ઉત્થાન અને પતનની કાવ્યમય મીમાંસા કરી છે. દર્શનાના વિહાર ફેરવે સુધી આવી શકે છે એનો ખ્યાલ કાલિદાસે પોતાના મેન્દૂતમાં આપ્યો છે. ઋતુસંહાર એ કવિએ નિસર્ગદેવીને આપેલો ઉપહાર છે. તેમાં વર્ષની ૭ ઋતુ અને તેની રમિકના હૃદય ઉપર થયેલી અસર વર્ણવેલી છે કુમારસંભવમાં, રાષ્ટ્રીય આપત્તિને પ્રમગે કોઈ તાગણુદારની આખો સમાજ કેવી પ્રતીક્ષા કરે છે એનો ચિતાર આવે છે. વિક્રમોર્વશીયમાં, વૈદિક કળની એક પ્રેમવાર્તાને કવિએ પોતાની કળાથી સુંદર નાટકનું રૂપ આપ્યું છે વિક્રમોર્વશીય એક આધ્યાત્મિક રૂપક પણ ગણાય માલવિકાગ્નિમિત્ર નાટકનાં પાત્રો ઐતિહાસિક છે. પુષ્પમિત્રનો પુત્ર અગ્નિમિત્ર જે પોતાના પિતાની હયાતીમાં નિદિશાનગરીમાં રાજ્ય કરતો હતો, તેનો, પોતાની રાણીની પરિચારિકા માલવિકાની રાથેનો પ્રણય એ આ નાટકનો વિષય છે. આ નાટકનું સંવિધાનક રાજદરબારી લોકોના

ચરિત્ર ઉપરથી તૈયાર કરેલું હોવાથી તે સમયની સમાજસ્થિતિનું એક સુંદર ચિત્ર આપણને આ નાટકમાં મળે છે. પણ કાલિદાસનું સર્વસ્વ તો તેના અભિજ્ઞાન શાકુંતલ નાટકમાં જ રેડાયું છે. આ નાટક એના જન્મથી તે આજ સુધી એકસરખું લોકપ્રિય રહ્યું છે. વૈષ્ણિક ગ્રેમની વિરહામિત્રી થયેલી વિશુદ્ધિ અને પરણુનિ એ આ નાટકનો મુખ્ય વિષય છે. નગરગ્જનોનું આતુર્ય વનવાસી મુગ્ધ બાલાને જીને છે અને છેતરે છે, પણ આખરે મુગ્ધનાની શુદ્ધિ જ વિજય પામે છે એ સનાતન સત્ય આ નાટકમાં અત્યંત રમણીયત્વથી કવિએ બતાવ્યું છે. શાકુંતલના અનુવાદો અનેક ભાષાઓમાં થયેલા છે અને પોતાના લાવણ્યથી તેણે દરેક સમાજનું મન ડરણુ કર્યું છે.

આખા ભારતમાં ઉપર જો કાંઈની સૌથી વધારે અસર ધર્મ હોય તો તે રાજસન્યાસી કવિ ભર્તૃહરિની. દંતકથા પ્રમાણે તે વિક્રમ રાજનો મોટો ભાઈ થાય છે. ભર્તૃહરિના ત્રણ રાજોમાં હિંદુ સમાજનું સંપૂર્ણ પ્રતિનિધ્ય પડેલું છે એમ કહીએ તો ચાલે. કાંઈ પરદેશી મિત્રને હિંદુ જીવનની જીખી ભેટ તરીકે મોકલવી હોય તો રાજ ભર્તૃહરિનાં શતકત્રયનો સરસ અનુવાદ કરી મોકલી દેવો.

શુભકાળમાં સાહિત્યવિષયક પ્રવૃત્તિ વિશે એક વાર લખી ગયા છીએ. શુભકાળમાં જે ઇતિહાસપુરાણોનાં સંસ્કૃત્વો થયાં તેને લીધે સાહિત્યનું અધ્યયન અને પ્રચાર વધ્યો; અને તેથી જ અનેક કવિઓને પુરાણોમાંથી છટાં છટાં આખ્યાનો લઈ તેના ઉપર કાવ્યો લખવાની પ્રેરણા થઈ.

હર્ષના સમયમાં સાહિત્યક્રાંતિકા પૂરા બહારમાં આવી હતી. ભારતિયો પોતાના કિશોરભાવનીયમાં અર્થગૌરવની પરાકાષ્ઠા બતાવી. દરદીએ નિઃસંકોચપણે લોકસ્થિતિનું કાવ્યમય વર્ણન કરી સંસ્કૃતના પદસાહિત્યને પૂર્ણત્વ આપ્યું. હર્ષે પોતે રતનાવલિ, પ્રિયદર્શના અને નાગાનન્દ જેવાં સુંદર નાટકો લખી, મોટા મોટા કવિઓને પોતાની તરફ આકર્ષ્યા અને પોતાની સમૃદ્ધિનો સદુપયોગ કરી તેમને આશ્રય આપ્યો. નૈપથ્યચરિત નામનું એક સુપ્રસિદ્ધ મહાકાવ્ય હર્ષે રચેલું ગણાય છે. પણ તે એટલું બધું સુંદર છે કે કાંઈ રાજ્ય આવું કાલ્ય લખે કે નહીં એની શંકા કેટલાક લોકોને આવે છે. બેંકે રાજ્યો ઉપર સરસ્વતીનો પૂર્ણ પ્રસાદ ન જ હોઈ શકે એવો કાંઈ નિયમ તો નથી.

હર્ષના જમાનાનો સર્વોત્કૃષ્ટ કવિ નિઃસંશય બાણભટ્ટ જ છે. બાણભટ્ટે પોતાના પુરસ્કર્તા શ્રીહર્ષનું એક સુંદર ચરિત્ર લખેલું છે. બાણની સરસમાં સરસ અને પ્રખ્યાત કૃતિ તો કદમ્બરી જ છે. એની બાળા લાંબા લાંબા સમાસોથી દૃષ્ટિમ્મ હોવા છતાં ઓજસ્વિની અને પ્રતિષ્ઠાપરિપૂર્ણ છે. બાણભટ્ટમાં કવિતાનું અને વર્ણનનું નાવીન્ય એટલું બધું છે કે બારે મહિના બેરથી વહેતા ઝરણાની

પેટે એની પ્રતિમાના કુચારા એક સરખા લીધ્યાં જ કરે છે. બાણનાં શબ્દચિત્ર એટલાં બધાં આબેહૂન હોય છે કે એણે અખ્યયનમાં જેટલો વખત ગાળ્યો છે તેટલો જ કુદરતને નિદાણસમાં ગાળેલો હોવો જોઈએ એવી ખાતરી થાય છે. વર્ણન અને ઉપમાની બાણમાં જેટલી સ્વનંતતા છે તેટલી જ તેના વિચારમાં પણ છે. પતિ પાછળ સતી થવું એ રિવાજનો ઉલ્લેખ કરતાં તે કહે છે કે એમાં શુદ્ધ મૂર્ખાઈ જ છે. બાણ પોતાની કાદમ્બરી પૂરી ન જ કરી શક્યો. પણ આપણાં 'સદ્ભાગ્યે' બાણનો દીકરો બાણ જેટલો જ પ્રતિમારાળી નીવડ્યો. એણે પિતૃમંદિરથી કાદમ્બરી પૂરી કરી.

મૃત્તકલ્પિક એ વિદ્યાસમાં હૂબેલા જમાનાનું એક ચિત્ર છે. છતાં તેની અંદર સાચો પ્રેમ, કુવીનતા અને ઉદારતા વગેરે. ગુણોનો ઉન્નૃષ્ટ ચિતાર આપેલો છે અને તેથી મૃત્તકલ્પિક હિંદુસ્તાનમાં તેમ જ હિંદુસ્તાન બહાર એક અત્યંત લોકપ્રિય નાટક થઈ પડ્યું છે. મુદ્રાગદાય એ એથી નિરુદ્ધ જાનનું નાટક છે એમાં અર્થશાસ્ત્રના મિદ્ધાનો અને રાજદારી ખટપટો બધી દાખવ કરેલી છે. મુદ્રારાજસભાં પણ સ્વામીનિષા, મિત્રપ્રેમ વગેરે અનેક આર્થગુણોનો ઉત્કર્ષ બતાવેલો છે.

હાર્દાસીન પણ ઉપરના બધા કવિઓથી લુપ્ત પડનાર એક અપૂર્વ કવિ રાત્રિદેસાચાર્ય છે. રાત્રિદેસાચાર્ય મદાવાનપથી બોદ આધુ દના તેમના મથેમાં બોધિયર્થારનાર એ સૌથી પ્રસિદ્ધ છે. બોધિયર્થારનાર તરત્તાનનો અંધ હોવા છતાં તેમાં શુદ્ધચર્ચા નથી. ભર્તૃહરિ, તુષ્ટરામ અથવા યોગમ-એ-કેમીમ જેના મદાન ભગવદ્ભક્તનાં લખાણોમાં જે, ઉત્કટતા અને દાર્દિ લાય છે તેના જ રાત્રિદેસાચાર્યમાં પણ છે. પ્રાણીમાત્રના દૃશ્યાણને તેઓ મેદા કરનાં શ્રેષ્ઠ ગણે છે. એટલું જ નહીં પણ જૂગમાત્રના કદરાણમાં જ પેનાનો મેદા રહેલો છે એમ તેઓ માને છે. પતિન વૃત્તિ, નમ્રતા, વેરાગર અને કાદુણ્યના ઉત્કર્ષમાં રાત્રિદેસી ચડે એમ અંધકારે લાગ્યે જ કેઈ દશે.

હાર્દાસ પંચીના પણ અભાર સુધી વર્ણવેલા મદાકવિઓની પંક્તિમાં સહેજે બેગી રહે એમ મદાકવિ લવમૂનિનો ઉલ્લેખ અહીં જ કરવો યોગ્ય છે. સંસ્કૃત કવિઓમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ કાણુ. કવિનાસ કે લવમૂનિ એવી અર્થ દર્શાવે આલે છે. એ ઉપરથી જ લવમૂનિની યોગ્યતા વિશે ખ્યાલ આવી શકે છે. સમુદમાં હજારી મારી છેક તળિયેથી અમૂર મોતી કાઢનાર પ્રવીણોની પેટે લવમૂનિ માનમમાગરમાં હજારી મારી અપ્રતિમ વિચારમૌક્તિકો બહાર કાઢે છે અને તે એની પાસે એટલાં બધાં છે કે રચનાકુશળ હોવા છતાં એને દરેક યાગ ખીચોખીચ લાગે પડે છે. ઉત્તરસમયરિતમાં. ધીગમનું ધીરોદાન સ્વરૂપ અને અલોકિક છતાં માનવી દૃઢ વાસ્તવિક કરનાં સરસ રીતે આલેખાયેલું

છે. વિચારોત્તર પ્રેમનો આટલો સુંદર ચિતાર આપનાર આ એક જ દિવિ હશે. શૃંગાર રસની અત્યંત ઉત્કટતા બતાવીને પણ તેનાં એણે સંપૂર્ણ શુદ્ધતા બતાવી છે. ભવભૂતિની પીંછી અત્યંત ત્રીણી છે અને તે પોતાનાં ચિત્રોમાં દરેક જાતની વિગત પૂરતાં કંટાળનો નથી તેનું માલતીમાધવ સાહિત્યઉદ્યાનમાં બહુ ગૌરવનું સ્થાન ભોગવે છે. દંતકથામાં ભવભૂતિને કાનિદાસનો સમકાલીન બતાવેલો છે. એમા કાલક્રમની ઐતિહાસિક ભૂલ તો દેખીતી જ છે, પણ ભવભૂતિની પ્રતિષ્ઠા જોતાં તે કાનિદાસનો સમકાલીન થાને પૂરેપૂરો લાયક છે.

*

*

*

✓ આર્યોનું અત્યંત પ્રિય ભૌતિકશાસ્ત્ર તે જ્યોતિષશાસ્ત્ર. વેદકાળથી માડીને આર્યલોકે આકાશના તેજગોલકે પાછળ પડ્યા છે. વેદનાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ વર્ણનો નક્ષત્રચિત્રો જ છે. દેવો અને તારકો એક જ છે. જ્યોતિષ ઉપર આપણો પહેલવહેલો ગ્રંથ તે વેદાંત જ્યોતિષ ત્રીસ ચાલીસ શ્લોકોની અંદર તેમાં અંદ્ર અને સૂર્યની ગતિનું ગણિત આપ્યું છે. જૂના વખતના વિચાર કરતાં તે સૂક્ષ્મ ગણાય. પણ તેમાં કેટલીક ભૂલો રહી ગઈ છે. વેદ જ્યાં અપૌરુષેય ગ્રંથો સાથે વેદાંત જ્યોતિષનો ઉલ્લેખ થાય છે, છતાં તેમાં ભૂલો છે એ જોઈ વેદકાલીન ગ્રંથકારોને ઈશ્વરપ્રેરણાથી બહુ જ્ઞાન થતું એ માન્યતાને આગ્રામ પહોંચે છે. જ્યોતિષમાં આશ્ચર્ય પમાડે એવી પ્રગતિ આર્યલોકમાં દેખાઈ આવે છે. આર્યલોક ઈ. ન. ૪૭૬માં જન્મ્યો છે, એમ તેનાં જ્યોતિષ ઉપરનાં લખાણો ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. આર્યલોકે પોતાના નામથી આર્ય-ભટ્ટીયમૂલ નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે. પૃથ્વી ગ્રેહ છે, તે અંતરાળમાં અદ્ધર રહેલી છે, એક દિવસમાં તે પોતાની ધરીના આસપાસ ફરી રહે છે, એક વર્ષની અંદર સૂર્યની ગ્રંધિલક્ષ્ણ કરે છે, પૃથ્વીમાં આકર્ષણ શક્તિ છે, પૃથ્વીનો અને ખીળા ગ્રહોનો માર્ગ શુદ્ધ વર્તુલ નથી, શુધ્ધ અને શુદ્ધ પૃથ્વી કરતાં સૂર્યની પાસે છે, અને તેમાંથી શુર સોથી નજીક છે વગેરે બાબતો તેણે આપેલી છે. પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં વાતાવરણને લીધે ગ્રહણનાં કિન્નરો વાંકા હોય છે એટલું જ નહીં પણ હજારો વરમને આંતરે અવનો પણ ધીમે ધીમે પાછા ખસેલાં જાય છે એ બહુ આર્યલોકને જ્ઞાન હતું. પૃથ્વીના યુગ લાગતો વિસ્તાર પણ આર્યલોકે લગભગ બસાવર નક્કી કર્યો હતો.

આર્યલોક કુમુદપુર એટલે ગિદારના પટણા શહેરનો રવીશ હતો. તેના પંડીનો પ્રખ્યાત જ્યોતિષી વશલમિહિર ઈ. સ. ૫૦૦ની આસપાસ ઉત્તરપ્રદેશ તરફ યઈ ગયો વગદમિહિર ફક્તજ્યોતિષ તેમ જ ગણિતજ્યોતિષ બન્નેમાં પ્રવીણ હતો. ફક્તજ્યોતિષ ઉપર એણે ત્રણ ગ્રંથો લખ્યા છે. ગણિતજ્યોતિષ ઉપર 'પંચસિક્ષાતિગ્રંથ' નામનો એનો ગ્રંથ પ્રખ્યાત છે. ત્યાર પંડી લગભગ

સો વરસે ઉત્તર ગુજરાતમાં બ્રહ્મગુપ્ત એ અસાધારણ બુદ્ધિશાળી, મહામનિમન્ત જ્યોતિષી થઈ ગયો. એ લિંગમાત્ર (શ્રીમાત્ર)નો રહીસ હતો. એના અંધો સિંધુ પ્રાંતમાં પ્રચલિત હતા. ત્યાંથી મુસલમાન લોકોએ તેના અનુવાદ કર્યા હતા. વરાહમિહિરનો અભ્યાસ પણ મુસલમાન લોકો સારી પેઢે કરતા. બ્રહ્મગુપ્ત જ્યોતિષી હોવા ઉપરાંત શોધક ભૌતિકશાસ્ત્રી પણ હતા. પદાર્થોના ગુણધર્મ તપાસવા તરફ એણે ખૂબ લક્ષ આપેલું. જૂના વખતના અંધકારમાં બ્રહ્મગુપ્તની પ્રતિષ્ઠા ધણી જ હતી.

વરાહમિહિરે એક યવનાચાર્યનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. રઘુચંદ્રવજ્ર નામનો એક જ્યોતિષી થઈ ગયો એ જ યવનાચાર્ય હશે એમ મનાય છે.

ગણિત અને જ્યોતિષ એ બંને વિષયો હિંદુસ્તાનમાં એક સાથે જ વિકાસ પામેલા છે. સંખ્યા લખવાની દશક પદ્ધતિ સદ્ભાગ્યે વેદકાળથી જ પ્રચલિત હોવાથી ગણિતનો વિસ્તાર કરવો સમયસરનો હતો.

ગણિતમાંથી જ બીજગણિત નીકળ્યું. તે વરાહમિહિરે લખ્યું હતું એમ મનાય છે. ગણિતનો ઉપયોગ જ્યોતિષ સાથે પહેલેથી કરતો હોવાથી ક્ષેત્રમાપન અને ભૂમિતિ એ બે શાસ્ત્રો પણ પહેલેથી આપણે ત્યાં હતાં. યજ્ઞને માટે ક્ષાત્રગણનાની જોટલી જરૂર હતી, તેટલી જ યજ્ઞની વેદી પ્રમાણસર કરવા માટે ભૂમિતિની જરૂર હતી. જ્યોતિષને અંગે ત્રિકોણમિતિ પણ વધી. આ બધાં શાસ્ત્રો હિંદુસ્તાનમાં જ પહેલપહેલાં ઉદ્ભવ પામ્યાં છે. ઉપર વર્ણવેલા ગણિતીઓ અને જ્યોતિષીઓની હારમાં પ્રતિષ્ઠાપૂર્વક બેસી શકે એવો ભારકરાચાર્ય ઈ.સ. ૧૧૦૦ની આસપાસ મહારાષ્ટ્રમાં થઈ ગયો.

જૂના વખતમાં જે અનેક જનના અંધો લખાયા તેમાંથી બહુ જ થોડા આપણા હાથમાં આવ્યા છે. તેમાંથી વળી અંધો હાથે લખવાની પ્રથા હોવાથી એક સરસ અંધ તૈયાર થઈ જાય એટલે તેના પહેલાંના બધા અંધોની ઉપેક્ષા થતી. રાજકારણ, જેને સંસ્કૃતમાં અર્થશાસ્ત્ર કહે છે, તેના ઉપર અનેક અંધો લખાયા હતા. પણ અંદ્રગુપ્ત મંત્ર્યના વખતમાં આર્ય આણકચે લખેલો કૌટિલીય અર્થશાસ્ત્ર એ એક જ અંધ રહ્યો છે. તે પણ નામસૈવ થયેલો થોડાં વર્ષ ઉપર દક્ષિણમાં જડી આવ્યો છે. અર્થશાસ્ત્રમાં રાજ્યને રાજ્ય કેવી રીતે કરવું અને રાજ્યકારભારના લિંગ લિંગ વિભાગો કેવી રીતે ચલાવવા વગેરે વિષે વિગતવાર અને ચોક્કસ વર્ણન છે. અર્થશાસ્ત્ર એ ચોક્કસ ભાષામાં લખેલો ગાત્રીય અંધ છે. કામનંદીય નીતિસાર અને શુક્રનીતિ જેવા ત્યાર પછી લખેલાં અંધોમાં વિસ્તાર છે પણ ચોક્કસ નથી.

ઉપર આપેલા વર્ણન ઉપરથી આપણા લોકોના ઉચ્ચ સંસ્કારોનો અને અપૂર્વ વિદ્વતાનો ખ્યાલ આવી જાય છે એના ઉપરાંત તે વખતમાં દેશમાં સુખ અને શાન્તિ હતી, લોકો ખાદ્યપીણે સુખી હતા અને રામજો પ્રજાપાલનના બધાં અંગોમાં દક્ષ હતા એ આપણે બેઈ રાષ્ટ્રોએ છીએ. આપણા સાહિત્યમાં વીરગત્તી બહુપ નથી પણ પન્દેશ ઉપર ચઢાઈ કરી લૂટફાટ કરવી, પન્દેશી હોય એટલા જ માટે પન્દેશીનો નાશ કરવો એવો ખ્યાલ ભારતરત્નના આર્ય લોકોમાં મિલકતો ન હતો. બિનકુ અરોહની પેઠે પેતની ઉચ્ચ ધાર્મિક દૃષ્ટિના લોકોના બાળણા સુધી લઈ જવી, તેમને પોતાના આર્ય સંસ્કારો આપવા અને સર્વ શાન્તિ અને ક્ષાત્તલાનનો ફેરાવો કરવો એ જ આપણો જાતીય આદર્શ હતો. આપણા દરેક નાટકને અતે જ ભરત વાક્ય આવે છે તેમાં પણ એ જ રાષ્ટ્રીય આકાંક્ષા સર્વ દેખાય છે કે :

પ્રવર્તતાં પ્રવૃત્તિદિતાય પાર્થિવાઃ ।

તરસ્વતી મૃતમહતાં મહીચતામ્ ॥

૧૯૨૩

૧૧

આર્ય સંગીત

દોઈ પણ દેશની સંસ્કૃતિનું ચોક્કસ માપ કાઢવા માટે સંગીત એ એક ઉત્તમ દસોદી છે. અને તેથી પ્રજાના સંસ્કૃતિક ધર્તિદાસમાં સંગીતની વૃદ્ધિનું વર્ણન આવડુ જ બેઈએ. અમુક પ્રજામાં સંસ્કારિતા કેટલી હતી અને સંસ્કારિતાને પરિણામે રાષ્ટ્રીય છાંયો વધ્યો હતો કે ઓછો થયો હતો, એ તે તે વખતના સંગીત ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ રચાપત્યની પેઠે સંગીતનો પુરાવો ટકી શકતો નથી. પણ તે વખતનાં વર્ણનો અને રાષ્ટ્રીય ગ્રંથો ઉપરથી આપણે તેને વિશે અનુમાનો કાઢી શકીએ છીએ.

સંગીતનો ઉદય વેદકાળથી થયેલો છે. વેદકાળમાં કંઠગાયન, વાદ્યનો ઉપયોગ અને નર્તન ચાલતું એમ ઉલ્લેખ છે. ઉગ્રના રંગને, 'પુ'ના મેદાનમાં નાચનાર નર્તકોના પગથી જોડેલી લાવ માટીની ઉપમા આપી છે. તત્રી, વીણા વગેરે વાદ્યોનો પણ ઉલ્લેખ છે. સામવેદ તો ઋચાઓ સંગીતના સ્વર સાથે ગાવાને માટે જ છે. ઋગ્વેદના ત્રણ સ્વરમાંથી સમસ્તરનો વિદ્યાર થયો અને પાછળથી સ્વરસમૂહની અદર બાંધેલ શ્રુતિઓ પણ નક્કી થઈ ગઈ.

આય સંગીતના સ્વરો પહેલેથી ગણિતશાસ્ત્ર પ્રમાણે ચોક્કસ અને શુદ્ધ લેવામાં આવેલા હોવાથી આ શાસ્ત્રની ઉન્નતિ અપારાભેર થઈ. વીણા, એ આપણું રાષ્ટ્રીય વાદ્ય છે. વીણાનો અગ્રાજ સારી રીતે ખૂલે એટલા માટે હાલના દિગ્ગજુઓની પેઠે તુંગ્રા ઉપર ચામડું બેસાડતા અને તેના ઉપર સાત તારો ગોઠવવામાં આવતા. સંગીત લગભગ પૂર્ણ દશાએ પહોંચ્યા વગર સાત તારોની ગોઠવણ થાય જ નહીં.

હૃદયના ભાવ વ્યક્ત કરવાની ઇચ્છાથી જ સંગીતની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેથી પ્રથમ પ્રથમ સંગીત કાવ્ય સાથે જ રહે છે. પણ જ્યારે ભાવના ઉત્કટ થઈ જાય છે અને ભાષાના શબ્દો તેને વ્યક્ત કરવા અસમર્થ નીવડે છે ત્યારે સંગીત સ્વતંત્ર રીતે પોતાની શક્તિ અજમાવે છે. ઉપનિષદોમાં શંકાનિરત્તિ થયા પછી જ્યારે ઋષિઓને આત્મજ્ઞાન થાય છે ત્યારે હાહાકાર... હાહાકાર... કરીને તેઓ ગાય છે એવું વર્ણન છે. વેદકાળમાં તેમ જ ઉપનિષદકાળમાં ધાર્મિક ક્રિયામાં જ સંગીત વપરાતું વેદોમાં પદ્ધિઓના અગ્રાજને પણ સામ ગાયનની ઉપમા આપેલી જડી આવે છે.

રામાયણકાળમાં સંગીતની એટલી બધી પ્રગતિ થઈ હતી કે જૂનું શિષ્ટ સંગીત અને નવું લૌકિક સંગીત એના બે ભેદ પડેલા હતા. તેમનાં નામ અનુક્રમે માગી અને દેથી પદ્ધતિ એવાં હતાં રામચંદ્રના દીકરા લવ અને કુશ આ બન્ને પદ્ધતિમાં પ્રવીણ હતા, એમ રામાયણમાં કહેલું છે. સંસ્કૃતમાં નર્તકોને કુશીલવ કહે છે.

મહાભારતમાં સંગીતના ઉલ્લેખ અનેક ઠેકાણે આવે છે તેમાં પંડુજના તાર ઉપર ગાંધારનો અગ્રાજ કાદવાનું વર્ણન આવે છે તે ઉપરથી સંગીતનું શાસ્ત્ર સારી પેઠે વર્ણન હતું એમ સિદ્ધ થાય છે. કન્યાવૃત્ત્યનું પણ વર્ણન આવે છે. રિશય ધ્યાન ખેંચે એવો ઉલ્લેખ તો 'ગાંધાર આમ'નો છે. સંગીતમાં પૂજ, મધ્યમ અને ગાંધાર એ ત્રણ 'આમ'માં ગાયન થતું હતું તેમાનો 'ગાંધાર આમ' હવે નષ્ટ થઈ ગયો છે. મહાભારત કાળમાં તે હતો.

ધીમે ધીમે સંગીતનો ઉપયોગ રાજદરબારમાં, નાટકોમાં અને મોજ-શોખોમાં થવા લાગ્યો. યત્રમંડપની પરિવ્રતા રહી નહીં. નિરક્ત લોકો સંગીતની અવલેક્ષના કરવા લાગ્યા. આ વિષયમાં રાજા ભર્તૃહરિના ઉદ્ગારો ધ્યાનમાં લેવા લાયક છે.

રાજદરબારમાં સંગીત, વાદન, નર્તન અને હાવભાવ એ બધાનો સુંદર સમન્વય થવા લાગ્યો અને સંગીત એ કેજાવણીનો એક મહત્ત્વનો ભાગ ગણાવા લાગ્યો. શુપ્ત સમ્રાટ સમુદ્રગુપ્તના એક સિદ્ધા ઉપર રાજા ઉચ્ચાસન ઉપર બેસી વીણા વગાડે છે એવી છાપ છે. ચંદ્રવંશમાં અગ્ર રાજા રાણી ઇન્દુમતીને

પોતે ગાયન નર્તન વગેરે શિખવાડતો એવું વર્ણન છે. મહાશ્વેતા, કાદમ્બરી, માલવિકા વગેરે રાજકન્યાઓ અને દેવકન્યાઓ વીણા લઈને સંગીતના આલાપ લેતી એવું સંસ્કૃત સાહિત્યમાં વર્ણન છે. માલવિકાના અધ્યાપક મંડળમાં સંગીતાચાર્ય ગણુદાસનો ઉલ્લેખ છે. ૬૭૭ પશુ દક્ષિણમાં ઉચ્ચ કુટુંબોમાં વીણાવાદન એ કન્યાઓની કેળવણીમાં પ્રધાન વસ્તુ ગણાય છે.

શરૂઆતમાં રાગરાગિણીઓની વ્યવસ્થા ન હતી. ગાયનની જાતિઓ ગણાતી અને જૂના ગ્રંથોમાં ફક્ત તેમનું જ વર્ણન છે.

સંગીતનું જૂનામાં જૂનું વિવરણ ભરતાચાર્યના નાટ્યશાસ્ત્રમાં આવેલું છે. પાશ્ચાત્ય લેખકો નાટ્યશાસ્ત્રને છઠ્ઠા સૈકાનું માને છે, પણ તેમાં રાગરાગિણીઓનો વિસ્તાર નથી એટલા ઉપરથી જ તે ખ્રિસ્તી સન પહેલાંનું હોતું જોઈએ એમ સિદ્ધ થાય છે. છ રાગ અને છત્રીસ રાગિણીઓની ઉત્પત્તિ વિક્રમાદિત્યના વખતમાં થઈ હશે. હનુમાન નામનો એક સંગીતાચાર્ય તે જ અરસામાં થયો. તેણે આ રાગરાગિણીઓ વિસ્તાર વર્ણવેલો છે.

સંગીતસૂત્ર કરીને એક ગ્રંથનો અવશેષ થોડા જ દિવસ ઉપર જડ્યો છે. તે નાટ્યશાસ્ત્ર પહેલાનો હશે એમ મનાય છે. નાટ્યશાસ્ત્ર પછીનો ગ્રંથ તે નારદની નારદીયશિક્ષા. આ ત્રણ ગ્રંથનાં, સૂત્ર, શાસ્ત્ર અને શિક્ષા એ નામ ઉપરથી તે તે ગ્રંથના કાળ વિષે કાંઈક અનુમાન નીકળવાનો સંભવ છે. સંગીતશિક્ષા પછી મતંગનો 'બૃહદ્દેશી' એ ગ્રંથ લખાયેલો હોવાનો ઉલ્લેખ છે. ત્યાર પછીનો ગ્રંથ સંગીતમેરુ. આમાં સંગીતની ચર્ચા કોહલ અને દંતિકાના સંવાદના રૂપમાં આપેલી છે. આપણે જે સમયનો ઇતિહાસ હાથમાં લીધો છે તે સમયનો છેલ્લો અને લોકપ્રિય સંગીતગ્રંથ તે સંગીતમકરન્દ છે. એનો લેખક પણ નારદ નામનો જ કોઈ હતો. નારદ એ જૂના વખતમાં તખ્તસુસ હોવાનો પણ સંભવ છે. ઈ. સ. ૫૫૦ની આસપાસ માતૃયુક્ત નામના એક પંડિતે નાટ્યશાસ્ત્ર ઉપર એક ટીકા લખી છે.

શ્રીહર્ષના સમય સુધી આપણું સંગીતશાસ્ત્ર સંપૂર્ણતાએ પહોંચ્યું હતું એમાં શક નથી; સંગીત એ સ્વભાવતઃ જ લોકપ્રિય હોવાથી તેનો વિસ્તાર આપણા દેશમાં ઘણો થયો હતો. આપણા સાહિત્યચાર્યો અને નાટકકારો સંગીત ઉત્તમ રીતે જાણતા. માધ કવિનું સંગીતગાન અસાધારણ હતું એમ એના ગ્રંથ પરથી સિદ્ધ થાય છે. જાનકકન્યાઓમાં વાદ્યોનું વર્ણન અને વર્ગીકરણ આવે છે તે ઉપરથી બૌદ્ધ કાળથી સર્વ જાતનાં વાદ્યો આપણે ત્યાં હતાં એમ જણાય છે. તંતુવાદ્ય, વેણુવાદ્ય, ઝાંઝ જેવાં ધર્ણુવાદ્યો, ચર્મવાદ્ય અને દિલરુબા જેવાં ચર્મતંત્રુવાદ્ય, જ્યાં જ તે વખતથી પ્રખ્યાત છે.

આર્ય સંગીતમાં બિન બિન સ્વરોનો સંવાદ અને શ્રવણમધુર સ્વર-પરપરા એ તરફ વધારે ધ્યાન આપાયું છે અને તેથી તે હૃદયના વ્યક્તિગત ગૂઢ ભાવોનું ઉદ્દીપન અને સાંત્વન કરવાને સમર્થ થયું છે. લૌકિક કે આધ્યાત્મિક એવો એકે ભાવ નથી કે જે આર્ય સંગીતમાં વ્યક્ત ન થઈ શકે. છતાં આર્ય સંગીત અતે શાન્ત રસ જ પસંદ કરે છે. અને શાન્તિની જ ઉપાસના કરે છે એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે.

૧૯૨૩

૧૨

શિલ્પ અને સ્થાપત્ય

જમીનમાં ખોદતે ખોદતે પથ્થરનાં જે પડ વચ્ચે પ્રાણીઓના હાડકાંના આકાર કેટલીક વાર જડી આવે છે, તે ઉપરથી હજારો વર્ષ પહેલાં તે પ્રદેશમાં કઈ જાતનાં પ્રાણીઓ હતાં તેનો કાંઈક ખ્યાલ આવે છે. આવા આકારવાળા પદાર્થોને અંગ્રેજીમાં 'ફોસિલ' કહે છે. આપણી ભાષામાં તેને અશ્મિલ કહી શકાય. અશ્મિલ ઉપરથી પ્રાચીન કાળનાં એક જ પ્રકારનાં પ્રાણીઓનો ઇતિહાસ જડી આવે છે જે પ્રાણીઓને હાડકાં હતાં તેનો જ આકાર રહ્યો છે. હાડકાં વગરના પ્રાણીઓનું શરીર તરત જ સડી જતું હોવાથી તેનો આકાર મળવો અશક્ય છે.

પ્રાચીન કાળના સ્થાપત્યની પણ એ જ દશા છે. મનુષ્ય પોતાની સુંદર સુંદર કલ્પનાઓ પથ્થરમાં કાતરે છે, લાકડામાં કાતરે છે અથવા માટીના સુંદર પદાર્થ બનાવી તેને ભૂમીમાં શેકી રાખે છે. લાકડા કરતાં પણ ઓછા ટકાઉ પદાર્થો દ્વારા આપણે કળાનો વિકાસ કરી શકીએ છીએ વનવેશીથી અને ફૂલ-પુનોથી આપણે મંડપશૈલા કરીએ છીએ, પણ તે એકાદ દિવસ ટકી શકે છે. તે જ પ્રમાણે પ્રાચીન કાળના સ્થાપત્યનું ચલણ છે.

હિંદુસ્તાનમાં પ્રાચીન કાળમાં લોકો એક જ ઠેકાણે ગ્રામી વસ સુધી રહેતા નહીં. શ્રીકૃષ્ણના વખતમાં ગોપ લોકો જૂનો વાસ કે નેસડો છોડી દઈ નવે ઠેકાણે વાસ કરતા રાજની રાજધાની પણ અમુક વર્ષ પછી બદલાવી જોઈએ એવી જૂની માન્યતા હતી. એવા જમાનામાં પથ્થરમાં કાતરકામ કરી સૌંદર્યની પોતાની કલ્પના સ્થાપી કરવાનો મોહ લોકોને ન હોય. લાકડાની વસ્તુઓ હોય તો ઉપાડીને ખીજે લઈ જવાય. વળી હિંદુસ્તાનમાં જગલો એટલા બધાં હતાં કે કાતરકામ કરવા માટે જાતજાતનાં લાકડા સહેજે મળી આવતા.

તેથી હિંદુસ્તાનમાં પહેલવહેલું સ્થાપત્ય લાકડામાં જ હતું. વેદકાળનાં રાયરચીલાં, યજ્ઞનાં વાસણૂકસણૂ વગેરે લાકડાનાં જ બનાવવામાં આવતાં અને તેનો ઘાટ અનેક રીતે સુંદર કરવામાં આવતો. સામાન્ય પ્રમ્ણને પોતાની કળા દીવી, કાઢિયાં, અથવા લોટા પવાલામાં જ વ્યક્ત કરવાનું સૂઝે. એવી વસ્તુઓ અનેક ઠેકાણે ખૂબ ઊંડાણ સુધી ખોદતાં મળી આવી છે.

નદીની રેણી, વરસાદનું ધોવાણ અને વખતે ભૂકંપના નુકસાનથી કેટલાય જૂના અવશેષો અને ખડેરો જમીનમાં દટાઈ ગયેલાં છે. તે બધાં જો ખોદવામાં આવે તો જ અતિ પ્રાચીન કાળની કળા અને સ્થાપત્યની કલ્પના આવી શકે. હાશ્મીરમાં અનન્તપુર ક્ષેત્રે દટાઈ ગયેલી રાજધાની હાલમાં ખોદાય છે અને બિહારમાં પટણા પાસે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના અંતિમ મુગાંગ મહેલના અવશેષ પણ ખોદી કાઢવામાં આવે છે. અનન્તપુરમાં પથ્થરનાં મકાન સાથે માટીની કોડીઓ પણ જડી આવી છે અને પટણામાં પથ્થરના ચાંભલા સાથે લાકડાનાં પીઠિયાં મળી આવ્યાં છે.

રામાયણ તથા મહાભારતમાં નગરો, દુર્ગ અને સુંદર સુંદર રસ્તાઓનાં વર્ણન આવે છે એ ઉપરથી લોકોની સુખાકારી અને આરામ તરફ તે કાળમાં પૂરું ધ્યાન અપાતું એમ દેખાય છે. હિન્દુસ્તાનની આબોહવા અને લોકોની રહેણી જ એવી છે કે જ્યાં વસ્તી હોય ત્યાં પાસે જ એકદમ નદી અથવા જલાશય હોય જ. તેથી નદીના ઘાટ, તળાવ વગેરેનું બાંધકામ એક પ્રાચીન કાળથી ચાલતું આવેલું હોતું જોઈએ.

શિલ્પ અને સ્થાપત્યના બાંધ લેવા લાયક નમૂનાઓ મૌર્યકાળથી મળી આવે છે. અશોકના સમયનું બાંધકામ અને કૌતરકામ પથ્થરનું હતું, છતાં તેની રચના લાકડાકામના મહેલો જેવી જ છે. તે ઉપરથી અનુમાન થાય છે કે પથ્થરમાં લાકડાના પુરાણ બાંધકામનું અનુકરણ કરવામાં તે વખતના કારીગરોને આનંદ પડતો હશે. અશોકના વખતથી શિક્ષાસ્તંભો, સ્તૂપો અને તોરણો જડી આવે છે. સાથે સાથે પથ્થરમાં કૌતરેલી ગુફાઓ પણ છે. આવાં તોરણો, સ્તૂપો અને ગુફાઓમાં શુદ્ધચરિત્ર અને જ્ઞાતકકથામાંની વાર્તાનાં પ્રસંગો કૌતરેલા છે. આનું કૌતરકામ પ્રજાશિક્ષણનું મોટામાં મોટું સાધન છે. સાહિત્ય, સંગીત અથવા ચિત્રકળા કરતાં શિલ્પકળા મારફત એ તેવા માણસોને બધા ભાવો સમજાવી શકાય તેમ હોવાથી પ્રજાશિક્ષણમાં તેનો જ ઉપયોગ વધારે છે. તળાવો, મંદિરો, ધાવો, કિલ્લાની દીવાલો વગેરે સાર્વજનિક સ્થાનોમાં દાખલ કરેલી કળા આખા રાષ્ટ્રના હૃદયમાં સોંસરી જતરી જાય છે.

મૌર્યકાળમાં કારીગર લોકોની પ્રતિષ્ઠા ઘાલણો જેટલી જ હતી અને અંગત લાભને ખાતર કામ ન કરવું એવો તેમને માટે નિયમ હતો. એ જ

બતાવે છે કે તે કાળમાં કળાનું મહત્ત્વ લોકો બરાબર જાણતા, અને કળાધર એ આદ્ય જોડલો જ લોકશિક્ષક છે એમ મનાતું.

મૌર્યકાળ પહેલાંના સ્થાપત્યના નમૂનાઓ મળતા નથી, અને સિકંદરના હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા પછી જ મૌર્યકાળ શરૂ થયો છે; એ બે ઉપરથી યુરોપિયન લોકો અનુમાન કાઢતા કે આર્ય લોકોને સ્થાપત્યની કે કળાની કલ્પના હતી જ નહીં. તે તો ગ્રીક બાદશાહ સિકંદર સાથે હિંદુસ્તાનમાં આવી. હિંદુસ્તાનના લોકોમાં કલ્પકતા નથી, તેમની પાસે તેમનું પોતાનું એવું સારું કશું નથી, એમ માનનાર અભિમાની યુરોપિયનોને ઉપલી માન્યતા ખાસ પ્રિય હતી; અને તેથી ધણા દિવસ સુધી તેઓ તેને વળગી રહ્યા હતા. હવે તેમના જ મંથકારો કહેવા લાગ્યા છે કે ફક્ત ૧૯ મહિના હિંદુસ્તાનમાં રહેલો સિકંદર અને તે પછી લાઘર્ષના સાજમાં રહેલો સિકંદર હિંદુસ્તાનમાં ગ્રીક કળા દાખલ કરી શકે એ અશક્ય છે. મારે જે કાંઈ પાસડી કળા હિંદુસ્તાનમાં આવી તે બેક્ટ્રિયામાંથી આવી હશે; અને બેક્ટ્રિયા ઉપર ગ્રીસ, રોમ અને ખીજા અનેક પ્રદેશોની અસર થયેલી. પરંતુ હવે તો તેથી આગળ વધીને તેમના જ કળાક્રોધો કહે છે કે બેક્ટ્રિયાની કળા એટલી બધી સરોંઘી હતી કે તેની અસરથી હિંદુસ્તાન જેવી દૈવી કળા પેદા થાય જ નહીં. હિંદુસ્તાનની કળા શુદ્ધ આર્ય કળા જ છે, અને દુનિયાના કાંઈ પણ દેશની કળા ભારતવર્ષની કળાની સરખામણીમાં ભ્રમી પણ ન રહી શકે. આર્ય કળાની વિશાળતા, કલ્પકતા અને વિવિધતાના પ્રમાણમાં ગ્રીક કળા હળદરી જેવી ભાસે છે. હિંદુસ્તાનની કળામાંથી ચીની અને જાપાની કળા ઉદ્ભવી અને તેની જ અસર ઇન્ડોનેશિયા અને પૂર્વ દ્વીપકલ્પ ઉપર થયેલી છે. કેટલાક યુરોપિયન કળાધરો આશા રાખે છે કે હિંદી શિલ્પ, સ્થાપત્ય અને ખીજા કળાના અધ્યયનથી યુરોપની કળામાં ભારે ક્રાન્તિ થવાની છે અને ત્યાં એક નવો યુગ શરૂ થવાનો છે.

હિંદુસ્તાનની પશ્ચિમ સરહદ ઉપર તક્ષશિલામાં એક વિશિષ્ટ પ્રકારની શિલ્પકળા પરિણત થયેલી હતી. તેને યુરોપિયન વિદ્વાનો ગાંધાર પદ્ધતિ કહે છે. તેમાં તેઓ પરદેશી સંસ્કાર સ્પષ્ટ દેખે છે. ગાંધાર પદ્ધતિ વિશિષ્ટ છે એમાં શક નથી. ત્યાં આર્ય અથવા હિંદુ રાજાઓએ પરદેશી કારીગરોને આશ્રય આપ્યો હશે એ નિશ્ચય છે. પણ ત્યાંની સૂતિઓનાં અવયવ અને મુદ્રામાં પરદેશીપણું હોય એમ લાગતું નથી. હિંદુસ્તાન જેવા વિશાળ દેશની સ્વદેશી કળામાં વિવિધતા અને સ્થાનિક વિશિષ્ટતા કેમ ન હોય ?

અશોકના શિલાસ્તંભો (લાટો) ઉપરાંત લિલ્લા પાસે આવેલો સાંચી સ્તૂપ અત્યંત મહત્ત્વનો છે અશોકે ધર્મપ્રચારને અર્થે જે ઉપદેશકો હિમાલય તરફ મોકલેલા હતા તેમના સ્મરણમાં આ સ્તૂપ બાંધેલા છે. આ મહાન સ્તૂપની

આસપાસ પથ્થરનો કઢેરો છે અને ચાર દિશામાં ચાર અસાધારણ સૌંદર્યવાળા તોરણો છે, જે જોઈને આજના લોકો મોહિત અને દિગ્ધર્મી બને છે.

અશોકના વખતમાં કાતરકામને માટે જે પથ્થર પસંદ કરવામાં આવેલો તે પણ તે વખતની કારીગરી જેટલો જ સુંદર છે. સારનાથ આગળ અશોકના એક શિલાસ્તંભના કટકો મળી આવ્યા છે, જેના ઉપર ચાર સિંહ કાતરેલા છે. પથ્થરમાં આટલું સુંદર કાતરકામ ભાગ્યે જ જોવામાં આવે છે. આ સિંહોની મુદ્રા કોઈ ધીરોદાત્તા રાજા કે સમ્રાટ જેવી છે.

અશોકના વખતથી કમળ, કળશ, રથ, નૌકા વગેરે સામાન્ય વસ્તુઓના ઘાટનો ઉપયોગ કરી સરસ કાતરકામ કરવાનું શરૂ થયું. લગાઈમાં ચાર ચાર પાંચ પાંચ માળના જે રથ વપરાતા, તે જ ઘાટના ગોપુરો અને મંદિરોમાં શિખરો બાંધવામાં આવતાં અને મંદિરો આગળના મંડપ ઉપર સ્તૂપાકાર ગુબ્બજ બાંધવામાં આવતા. એક બે મંદિરોમાં મંદિર એ રથની પ્રતિકૃતિ છે એમ બતાવવા માટે મંદિરની બે બાજુની દીવાલમાં ચક્રો કાતરેલાં મળી આવ્યાં છે અને મંદિરના મહાદ્વાર પાસે રથ ખેંચનાર પશુઓની મૂર્તિઓ હારબંધ છે. હાલનાં નાનાં નાનાં શિવાલયો રથની સાથે કેટલાં મળતાં આવે છે એ સહેજ ધ્યાનપૂર્વક જોવાથી સમજાય તેવું છે.

નગરરચનામાં દક્ષિણોત્તર રાજમાર્ગ રાખવામાં આવતો. અને તેને વીંધીને જતો બીજો પૂર્વપશ્ચિમ માર્ગ રાખવામાં આવતો. એ ઉપરથી જ આપણી સ્વસ્તિકની કલ્પના ઉદ્ભવેલી છે એમ મનાય છે. સ્વસ્તિકની દિશા એ શહેરને જમણી બાજુ રાખી કરેલી પ્રદક્ષિણાની દિશા છે.

બુદ્ધકાળનું બીજું ધાર્મિક ચિહ્ન એ ચક્ર છે. બોધિ ગ્રામ થયા પછી કર્મના સિદ્ધાંતરૂપી અટલ ધર્મચક્રનું બુદ્ધ ભગવાને પ્રવર્તન કર્યું એ બતાવવા માટે બૌદ્ધ શિલ્પમાં વચમાં એક ચક્ર અને આસપાસ તેનું રક્ષણ કરનાર ચક્ષુ કિન્નરોની મૂર્તિઓ કાતરેલી હોય છે.

ગુફાઓમાં સ્વાભાવિક રીતે અધારું તો હોય જ તે દૂર કરવા માટે મુખ્ય બારણાની ઉપર મોટું પીંખણપાનના આકારનું બાકું પાડવામાં આવતું, જેથી અંદરની મૂર્તિ સુધી બરાબર પ્રકાશ જઈ શકતો. ઘણી વાર ગુફાનું વચકું દીવાનખાનું અને બાજુના ચાંબલાઓનું અનુકરણ મંદિરોના સભામંડપમાં કરવામાં આવે છે. મંદિરનાં શિખરો પર સોપારી અથવા આમળું અથવા જોષા મૂકેલા કમળનો આકાર કરવામાં આવતો. મૌર્યકાળમાં — અથવા આખા હિંદુકાળમાં કહીએ તો ચાલે — ગોળ કમાનો મળી આવતી નથી અને સામાન્ય રીતે ચાંબલાઓ જોયા નથી હોતા.

હાથમાં કેટલાક વિદ્વાનો એમ જતાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે મૌર્યકાળની અને ખાસ કરીને ચંદ્રગુપ્તના વખતની કળા ધ્રુવમાંથી અહીં આવેલી છે. પણ તે દલીલમાં કંઈ વળૂદ નથી. બહુ બહુ તો એટલું જ કહી શકાય કે ધ્રુવની અને હિંદી કળા વચ્ચે સામ્ય ધણું છે. માટે અતિ પ્રાચીન કાર્ત્તિક એક જ કળાપદ્ધતિની આ બે શાખાઓ છે.

આપણે ત્યાં શિષ્ય સ્થાપત્યના નમૂનાઓ અસંખ્ય છે, પણ તેના પ્રમાણમાં એ વિષય ઉપરના અથો નથી જ એમ કહીએ તો ચાલે. હશે તો હજી જાણ નથી. કેટલાક દુર્ભિજ અથો હમણાં ઉપલબ્ધ થયા છે. તેમાં નગરરચના, મંદિરનું બાંધકામ તથા મૂર્તિના અવયવોનું પ્રમાણ વગેરે વિષયોના સૂક્ષ્મ નિયમો અને મહત્ત્વની સૂચનાઓ આપેલી છે. રામરાજ નામના એક અંધકારે આવી માહિતી ભેગી કરી અંગ્રેજીમાં એક મોટું પુસ્તક લખેલું છે. આ અંધ ઉપરથી આપણને ખૂબ માહિતી મળે છે અને આપણા સ્થાપત્યની પાછળ કંઈ ભાવનાઓ છે એ વિષેનું અનુમાન આપણે કાઢી શકીએ છીએ. પણ આપણું જીવન, તેની ઉપર થયેલી પ્રાકૃતિક પરિસ્થિતિની અસર, આપણો સામાજિક અને વ્યક્તિગત આદર્શ, આપણી ધાર્મિક આકાંક્ષાઓ વગેરેની આપણા સ્થાપત્ય ઉપર શી અસર થઈ છે અથવા તેની પાસેથી સ્થાપત્યને શી પ્રેરણા મળી છે એનું વિવેચન કરનારા અથો દજી લખાયા નથી. શ્રી. આનંદકુમાર સ્વામી જેવા કલાકોવિદોએ એ કામની હમણાં શરૂઆત કરી છે. પણ જૂના જીવન સાથે પરિપૂર્ણ પરિચિત અને સમભાવવાળા કોઈ સમર્થ પુરુષે તે કામ હાથમાં લેવું જોઈએ. મિ. હવેલ નામના એક વિદ્વાને હિંદુસ્તાનની કળા અને હિંદુસ્તાનના ધાર્મિક વિચારો વચ્ચેનો સંબંધ જતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જ્ઞાનમાર્ગ, કર્મમાર્ગ અને ભક્તિમાર્ગની કળા ઉપર જુદી જુદી કંઈ અસર થઈ છે તેણે જતાવેલું છે.

જૂની નગરરચનામાં વર્ણાશ્રમવ્યવસ્થા અને દરેક વર્ણના મહત્ત્વનું તારતમ્ય આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જ્યારે મંદિરોમાં આપણી ધાર્મિક ભાવનાઓ મૂર્તિ સ્વરૂપ ધારણ કરી બેસી રહે છે, દાખલા તરીકે દરેક મંદિરમાં અંદરનું ગર્ભગૃહ, બહારનો રંગમંડપ અને વચ્ચેનું નાનકડું અંતરાણ એ આપણી ઉપાસનાના ત્રણ પ્રકાર જતાવે છે ગર્ભગૃહમાં હમેશાં સંકરગ્રંથ હોય છે. પ્રકાશ પણ એણે જ હોય છે. અમુક લોકોને જ અંદર જવાનો અધિકાર હોય છે. ત્યાં કર્મકાંડનું રાજ્ય; ધાર્મિક વિધિઓના વિસ્તારનો અંત ન મળે. અંતરાણમાં કેટલાક નૈજિક ઉપાસક, ધ્યાની, વૃદ્ધ યુરુષ અને નિત્યપાઠ કરનાર કર્મકાંડી બેઠેલા હોય છે. તેમનું ચિત્ત અંદર ચાલતા વિધિઓ પર હોય છે, છતાં તેઓ તેમાં ભાગ લેતા નથી. રંગમંડપમાં સામાજિક હિંદુધર્મ વસે છે.

ત્યાં પુરાણ ચાલે, કથાકીર્તન ચાલે, સંગીતનો પ્રવાહ ચાલે, લોકો દર્શન કરે, ફૂલ ચઢાવે, પ્રસાદ લે અને ઘેર નય. મંદિરની આસપાસ ઓરડીઓની હાર હોય છે તેમાં ધર્મ ઉપર આજીવિકા ચલાવનાર આચાર્યો, ભટલિમુદ્રા, સાધુ-સંન્યાસીઓ રહે છે; વટેમાર્ગીઓ અને યાત્રાળુઓને ત્યાં આશ્રય મળે છે. મંદિર સામેના વિરતીર્થ યોગાનમાં હિંદુધર્મનું વિશાળ હૃદય રાસ રમે છે. ત્યાં ભવાઈઓ ચાલે, રાત્રિભોજનો થાય, સાર્વજનિક ઉત્સવો ઊજવાય અને નિગમસલાઓ (આમર્ષચાપતો) પણ ત્યાં જ ભેગી થાય. પાસે જ મોટું તળાવ હોય, તેની અંદર બધા લોકો અન્નમ અન્નમ ટેકણે પાણ્ય એક જ પાણીમાં સ્નાનસંખ્યા કરે, મંદિર એ હિંદુધર્મનું — બ્યાપક હિંદુધર્મનું — શરીર છે. તેમાં હિંદુ લોકોનું સારિત્ય, સંગીત, શિલ્પ, રથાપત્ય વગેરે સર્વ જાતનું રચનાકોશલ્ય એકત્રિત થાય છે. આખો સમાજ ત્યાં આવી તે પોતાના જીવનમાં ઉતારે છે.

હિંદુસ્તાનના રથાપત્યનો ઇતિહાસ લખવાની શરૂઆત હમણાં હમણાં જ થઈ છે, અને થોડા જ વખતમાં તેમાં ડીક પ્રગતિ થઈ છે. ઉત્તર હિંદુસ્તાનનું રથાપત્ય કોઈ પણ દેશને મગર કરવા જેવું છે જ. પણ રથાપત્યનો ઉત્કર્ષ દક્ષિણમાં વધારે જોવામાં આવે છે. વેણની અને અજંટાની શુદ્ધાઓ, કાશી અને ધારાપુરીની શુદ્ધાઓ, મદુરા, ત્રિચિનાપલી અને તાંજોરનાં મોટાં ગામ જેવાં મંદિરો અને મોટાં મોટાં તળાવો બધાં દક્ષિણમાં જ છે. સાંચીનો સ્તૂપ પણ દક્ષિણી દારીગરીનો નમૂનો છે એમ કેટલાક દક્ષિણના અભિમાની દાવો કરે છે. અમરાવતી (આંધ્રદેશ)નું રથાપત્ય પણ દક્ષિણનું જ ગણાય. દક્ષિણનો ઇતિહાસ જ્યારે આપીશું ત્યારે તેની સાથે ઉત્તર અને દક્ષિણ બન્નેના રથાપત્યની વિગતવાર ચર્ચા કરવી સમવડભરેલી થશે, અહીં તો ફક્ત મોડા અને શુભદ્રાળતા રથાપત્યનો ઉલ્લેખ માત્ર કર્યો છે. ઉત્તરમાં આજે જે નમૂનાઓ મળે છે તેથી અનેક ગણા નમૂનાઓ રાજ્યક્રાંતિઓને અને ધાર્મિક ઝગડાને લીધે નષ્ટ થઈ ગયા હશે. હાલના નમૂના ઉપરથી જ અભિપ્રાય બાંધવો એ ઉત્તરને બમણા અન્યાય કર્યો જેવું થઈ જાય, છતાં જેટલા નમૂના જેટલા ઉપરથી પણ હિંદુસ્તાનની અલૌકિક દારીગરીનો ખૂરતો ખ્યાલ આવે એમ છે.

છ પૈડાંની દુનિયા

નેટલાં યત્રો આપણે જોઈએ છીએ તેમાં એક યા બીજી રીતે ચક્રનો ઉપયોગ મુખ્ય છે. આ ચક્રની કલ્પના માણસને ક્યાંથી સૂઝી હશે ? આકાશના તારા અનંતકાળથી ઘટમાળની પેઠે માથે ફર્યા કરે છે તે ઉપરથી ચક્રની કલ્પના માણસને સૂઝી હશે ? કે પારિજન અને ચમેલી જેવાં ફૂલો પવનથી જમીન પર દોડતાં જોઈને માણસને ચક્રની કલ્પના આવી હશે ? કે આકાશના વટોળિયા કે પાણીની લમરીથી માણસને ચક્રાકાર ગતિ સૂઝી હશે ? જે હાથ ફેલાવીને ફેરફૂદડી ખાતા બાળક ચક્રગતિ શોધી કાઢી હશે ? કે પિતાની આંગળી પકડી આસપાસ ગોળ ગોળ ફરનાર બાળાને તેનો ખ્યાલ આવ્યો હશે ?

સૃષ્ટિમાં બધી જ વસ્તુ ચક્રાકાર ફરે છે. ચોમાસુ, ઉનાળો અને શિયાળો ફરી ફરી આવે છે અને ઋતુચક્ર પૂરું કરે છે. જન્મ, બાલ્યકાળ, યુવાવસ્થા, મૃત્યુ એક ચક્ર પૂરું કરે છે, અને પુનર્જન્મ દ્વારા નવા ચક્રની શરૂઆત કરે છે. અને એ જ વસ્તુ, સવાર, બપોર, સાંજ અને રાત એ રૂપે સૃષ્ટિનિયમને બક્ષા કરે છે અવાજનાં આંદોલનો અને પ્રકાશનાં કિરણો પણ અતિ ગોળ ગોળ જ ફરે છે. એ જોઈને આપણી ખાતરી થાય છે કે આ માયાના ચક્રાવામાં સીધું કશું નથી, બધું જ ગોળ ગોળ ફરે છે.

મનુષ્યસંસ્કૃતિના મૂળમાં આ ચક્ર છે. આ સુદર્શન મનુષ્યગતિના હાથમાં આવ્યું ત્યારથી બધી જાતની પ્રગતિ શરૂ થઈ. જેને આ ચક્ર સૂઝ્યું તે એક મહાન ઋષિ હોવો જોઈએ.

ત્યાં ત્યાં ચક્રનો ઉપયોગ થતો આપણે જોઈએ છીએ તેથી એની મહત્તા અને એની સુંદરતા આજકાલ આપણું ધ્યાન નથી ખેંચતી. વૈદિક ઋષિઓ આત્માસરથચક્ર પર બેસીને વિચૂધની માફક ગોળ ગોળ ફરતા ગાતા હતા. એ લોકોને ચક્રમાં અનુપમ કાવ્ય દેખાયું. શ્રીકૃષ્ણચંદ્રે હાથમાં ચક્ર ધારણ કર્યું. એ ગુરુગોત્રમને ચક્રમાં મેલાવતી સંસ્કૃતિ સ્તંભ નહોતું. ગુરુ હમવાને ધર્મચક્ર ચલાવ્યું. એ મહાભાગને તેમાં વિશ્વશાંતિનો સાક્ષાત્કાર થયો. આમ જો ચક્રમાં કાવ્ય, સામર્થ્ય અને સામંજસ્ય રહેલાં છે તે આજે મનુષ્યવ્યવહારનાં અંગપ્રત્યંગમાં પ્રચલિત થયાં હોય. તો તેમાં નવાઈ શી ? આજે એ ચક્રનો વિસ્તાર ગમે તેટલો થયો હોય તોયે મુખ્ય છ સ્થાન પર એણે આપણી સંસ્કૃતિને ચાલન આપ્યું છે.

દહવાની ઘડી : અનાજ પલાળીને પથરા પર વાટવાથી માણસ કંટાળ્યો. અને એને ઘંટી જડી ત્યારે એને કેટલો આનંદ થયો હશે! ચક્રની ગતિ સતત ચાલે. થોભાવ્યા વગર એની પાસેથી કામ લેવાય. ઘંટી દાખલ થઈ અને ભૌતિક સંસ્કૃતિની શરૂઆત થઈ લોટ તૈયાર કરવાને લીધે ધર્મ રાંધવા અને પચાવવાનું સહેલું થયું એક વાર ઘંટી હાથમાં આવી પછી એમાં હળદર પણ દળાય અને પથરા પણ પિસાય.

કુંભારનો ચાક : ચક્રનો ખીજો ઉપયોગ કુંભારને સરખો. પાણીમાં પલળી જતી અને સુકાઈ જાય એટલે જોડી જતી માટીમાંથી અનાજ પકવવાનાં માટલાં તૈયાર થાય એ શુ સામાન્ય પ્રગતિ કહેવાય? ભઠ્ઠીમાં ગારો પકવીને પથરા કરતાં પણ વધારે ઉપયોગી એવી ઇંટો માણસ તૈયાર કરી શક્યો એ એના નસીબની અથવા એની શૌધકશક્તિની ખલિહારી છે. વાસણને સુંદર રૂપાળો આકાર અથવા ઘાટ આપવાનું કામ કુંભારનું ચક્ર કરે છે. એ ચક્રની શક્તિ જોઈ કવિઓએ વિધાતાને પણ કુંભારની ઉપમા આપી, અને એ ચક્ર પર જીતરતા ગોળાને બહાંડને સ્થાને કહે્યો. આજે 'પણુ ગાગર, ફૂળ, કોડી, નળિયાં, કોડિયાં, તાવડી, બટેરાં, એવી એવી અનેક વસ્તુઓ એ ચક્ર પર જોગે છે.

પ્રવાહી ગાંઠ : અનાજ દળવાની અને રાંધવાની તો સગવડ થઈ, પણ ખેતી કરીને ઘેર અનાજ લઈ આવીએ ત્યારે જ એ વપરાયને? કુંભારના ચક્ર જેવાં બે ચક્ર ધરીને બે છેડે બેસાડી દઈને લોકોએ ગાંઠ કંપું, અને સ્થાનાંતર અથવા યાત્રા કરવાની સગવડ થઈ પોતે જ દોડે અને પોતે જ લડે એ અગવડમાંથી બચી જઈ વીરોએ રથ ઉપર બેસવાની સગવડ સાધી. રથ એટલે ચાલતો કિલ્લો. એ જેમ જોએ તેમ તેના પરથી દૂર દૂર સુધી નજર નંખાય અને બાણ ફેંકાય ગાયો પૂરવાના વાઝાના ફરવાળા ઉપર ગોપુરો બાધી જેમ દૂર સુધી જોનાર પહેરેગીરો બેસાડવાની સગવડ કરી તેમ જ ત્રણ ત્રણ ચાર ચાર માળના રથ તૈયાર કરી યુદ્ધમાં ભારે સગવડ મેળવી. ચક્રોની શૌધ ન થઈ હોત તો આ ચાલતા કિલ્લા ક્યાંથી આવત? લાકડાંનાં મોટાં મોટાં પાટિયાં અને પથ્થરની મોટી મોટી શિલાઓ પણ એક સ્થાનેથી બીજે સ્થાને લઈ જવાનું પૈડાંને લીધે શક્ય થયું.

ચક્ર આખું અને ઘણું ધર્ણુ ઓધું થયું. પૈડું ન હોત તો બળદો ગાડાને કઈ રીતે ખેંચીને તેનો વિચાર કરવાથી પૈડાંનું મહત્ત્વ આપણે બરાબર સમજી શકીશું.

પાળીનો રેંટ : હવે વારો આવે છે રેંટનો અને તેની ઘટમાળનો. દૂવામાંથી પાણી કાઢવાના અનેક પ્રકાર છે. દૂવામાં એક બાણુથી પગથિયા

ખંનાવી અંદર સુધી જિતરવાની સગવડ કરવી એટલે કે વાવ ખનાવવી એ એક પ્રકાર છે. કૂવાને કાઢે જિલ્લા રહી ધણને દોરી બાંધી, સીધો અંદર જિતારવો અને અંદર પડી જવાને જોખમે ઉપર ખેંચવો એ બીજો પ્રકાર. વાવમાં જિતરવાથી પાણી બગડવાનું અને પગે વાળા થવાનું જોખમ રહે છે. જ્યારે નખીને પાણી કાઢવામાં જનનું જોખમ રહે છે. કૂવાને માથે પૈડું જીભું કરી ધડા વતી અથવા કોસ વતી પાણી ખેંચીએ એટલે ખન્ને જોખમમાંથી બચી ગયા. આમાં ધણી સગવડ મળે છે, પણ સતત ગતિ નથી. અને સતત ગતિ વગર પૂરેપૂરો લાભ તો મળ્યો નહીં. એટલે આખરે માણસને ઘટમાળ સૂઝી એક મોટા પૈઠાના પરિધ ઉપર તેણે નાના નાના ધડાઓની માળ લટકતી રાખી જીએ એસીને માણસ હાથપગ વતી એ પૈડું ફેરવે એટલે પાણીની સતત ધારા ચાલે. રેંટનું આ મૂળ સ્વરૂપ છે. જમીન પર બળદ ગોળ ગોળ ફેરે અને એના કાટખૂણામાં રેંટ ફેરે, એ ધાણીની શોધ થયા પછીની સગવડ છે.

અહીં સુધી તો ચક્રનો સીધો જ ઉપયોગ છે. ધંદીમાં ચક્રની બાજુઓનો ઉપયોગ છે. કુંભારના ચાકમાં ચક્રની નાહિને વિશેષ ઉપયોગ છે. ગાડામાં ચક્રનો પરિધ ધસાય છે જ્યારે રેંટમાં ચક્રની કિનારી ઘટમાળને પોતાની ગતિ અર્પણ કરે છે. પણ ચક્ર પાસેથી ગતિ મેળવી તે બીજો લઈ જવી એ તો સંધાડા અને રેંટિયામાં બન્યું છે.

હારાવીનો સંધાડો : પાણીના રેંટની ઘટમાળ પરથી જ માણસને સૂઝ્યું હશે કે માળ અથવા જનોઈ દ્વારા ચક્રની ગતિ એક ઠેકાણેથી બીજો લઈ જવાય અને ગમે તેટલી વધારાય. ચક્ર જેમ જેમ ચાલે તેમ તેમ એની ગતિમાં ઉમેરો થતો જાય છે. આ ગતિને અંગ્રેજીમાં 'મેમેન્ટમ' કહે છે. આનો લાભ લઈને એક મોટું ગતિચક્ર અથવા શક્તિચક્ર (ફ્લાયવ્હીલ) ગમે તે યંત્ર સાથે જોડી દીધું એટલે ફરેલ ગતિ અખૂટ લઈ લેા આ સંધાડાએ કેટલાંય કામો સહેલાં કરી આપ્યાં. ચપ્પુ, છરી વગેરે હથિયારોને ધાર કાઢવી, લાકડાના નાનામોટા ચાંબલા કે એવી ચીજો એમાંથી કાઢવી વગેરે કામ હવે બહુ સહેલું થઈ ગયું. પિત્તળનાં વાસણ પણ એ જ દળે ધડવા લાગ્યાં અને સંસ્કૃતિ આગળ વધી.

ગાંપળો રેંટિયો : અને આમાંથી જ રેંટિયાનો જન્મ થયો હોવાનો જોઈએ. અથવા રેંટિયાએ સંધાડાને જન્મ આપ્યો હોય તોયે નવાઈ નથી. આટલે લાંબે કાળે એનો નિર્ણય કાણ કરી શકે? પણ રેંટિયાએ માણસનું ભારેમાં ભારે કામ કયું? એણે તક્લી પાસેથી કાંતવાની કળા માગી લઈ તેમાં પોતાની રૂપ ઉમેરી અને આખી દુનિયાની લાજ દંકી તક્લી હાથમાં લટકતી ફરતી

હતી તે ચમરખાંના બંધનમાં આવી. આંગળી વતી તેને ગતિ મળતી હતી એના બટલામાં પૈસાએ એના પર પોતાનો પાશ નાખ્યો. તકલીએ પોતાનું નાક ગુમાવ્યું અને તે ત્રાક બની.

તકલીમાં માણસ સતર થોડું કાંતતો જાય અને પછી વીંટતો જાય; ફરી કાંતતો જાય, ફરી વીંટતો જાય. અહીં પણ માણસને એવું કરવાનું સંજ્ઞું અને રેડિયો સાલ્યો.

આજે તો દુનિયાની મોટી મોટી મિલો, આગાડીઓ, જહાજો, વિમાનો વગેરેમાં ચક્રના કેટલાય પ્રકારો આપણે જોઈએ છીએ. તે એટલે સુધી કે માણસનું માથું ચક્કર ચક્કર ધૂમે છે. કાંડા પરના એક ઘડિયાળમાં પણ કેટલાંય ચક્રો હોય છે. પણ એ તો ફક્ત ચક્રનો વિસ્તાર કહેવાય. જીવનની પ્રાથમિક છ જરૂરિયાતો પૂરી પાડવામાં ચક્રનો જેણે ઉપર પ્રમાણે ઉપયોગ કર્યો તેની જીવિને બલિદારી. એ અજ્ઞાત ચક્રકર્તાને નમસ્કાર હજો.

૨૦-૧૦-૨૬

૧૪

સુતારનાં ઓગરો

ક્રમવિકાસનું તત્ત્વ હવે સૌ કોઈ સ્વીકારે છે. એમાં ઐતિહાસિક એટલે કે વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ રખાય, અને તાર્કિક અથવા કાલ્પનિક દૃષ્ટિ પણ રખાય. આ બીજી દૃષ્ટિએ સુતારીનાં આપણાં સામાન્ય ઓગરો તપાસવા જેવાં છે.

જૂના રિવાજોને વળગીને ચાલનાર લોકોમાં સુતાર જ્યારે બહાર નીકળે ત્યારે તે હાથમાં હમેશાં ફરશી રાખીને જ ફરતો હોય. જે જમાનામાં દરેક માણસની ધાર્મિક માન્યતા અને ઉપાસનાપદ્ધતિ એના કપાળે ચીતરવાની પદ્ધતિ હતી તે જમાનામાં શ્રાવણો હાથમાં પોથી રાખે, અથવા આચમની-પનાહું રાખે, હજમો પોતાની અસ્થાની કાયળે બગલ તળે દબાવીને ચાલે, હાત્રિયવીર કેડે સમશેર લટકાવીને ફરે, અને જોષી ટીપણુની પત્તાકા ફફડાવે, એ આવશ્યક હતું. એ જમાનામાં સુતાર લોકોએ પોતાની ન્યાતના ચિહ્ન તરીકે ફરશી અથવા વાંસડો પસંદ કર્યો હતો. સુતારીનાં ઓગરો આજકાલ ઘણાં વધી પડ્યાં છે, અને દરેક નવું આવતું ઓગર સુતારના કંઈક ને કંઈક હસ્તકૃતશક્તિને ઓણું કરતું જાય છે. અને એવી બીક છે કે જેમ છાપખાનાં અને ટાઈપરાઈટરથી લખવાની કળા જૂનીપુરાણી થઈ ગઈ તેમ સુતારની કળા

પણ નકામી થઈ પડશે. પણ હિંદુસ્તાનનાં ગામડાંમાં હજી જૂની સંસ્કૃતિ જ ચાલે છે. ગામડાંની ગરીબાઈ અને દુર્ગમતા એ જેવડી દાસથી જ ત્યાંનું જૂનાપણું, હજી કાંઈક ટકયું છે, એકે હાલ લગભગ એકેએક ઓળંગર પરદેશથી આવવા લાગ્યું છે.

વાંસલો, હથોડી, ફરશી, રદો, કરવત, શારડી અને મારફે અથવા કાનસ એ સુતારનાં મુખ્ય ઓળંગરો ગણાય. એ બધાંનો કુદાડીમાંથી જ વિકાસ થયેલો છે એમ જો કાંઈ કહે તો આપણને આશ્ચર્ય થાય. ક્યાં કાનસ અને ક્યાં કુદાડી! હવે આ બે વચ્ચેનું સગવળ આપણે જરા તપાસીએ.

અણીદાર પથ્થર કે ચક્રમકનું અનુકરણ કરી લોખંડના પાનાને માણસે હાથે ખેસાડ્યો અને કુદાડી તૈયાર કરી. તે દિવસથી સંસ્કૃતિનો પ્રારંભ થયો. કુદાડીનો ઉદ્દેશ લાકડા પર ધા કરી એકના બે કડકા કરવા એ છે. આ રીતે લાકડાના બે કડકા થાય છે ખરા પણ બેમાંથી એકને કાંઈ આકાર મળતો નથી. અને લાકડાને પડખે કુદાડીના ધા કરતાં નજર બરાબર પહોંચતી નથી. એટલે એ મુશ્કેલી ટાળવા ખાતર માણસે કુદાડીનું પાનું ઊભું હતું, તે આકું બનાવી તેમાંથી વાંસલો ઉપજાવ્યો. વાંસલાની ધાર એક પૃષ્ઠભાગ રહી અને બીજો ત્રાંસો બનાવીને તૈયાર થાય છે. આ વસલો વાપરવાથી, લાકડામાંથી કટકા કે ઊંડાં નીકળે છે. પણ તે એવી રીતે કે લાકડાનો એક પૃષ્ઠભાગ લીસો થતો જાય છે, અને બાકીનાં ઊંડાં ગમે તેમ લાંગીને નીચે પડે છે.

હવે આ વાંસલામાં મુશ્કેલી એ છે કે દર વખતે આખો વાંસલો ઊંચકીને એ ને એ જ દેડણે ફરી ફરી મારવાનો હોય છે. એ કળા ધ્યાન અને ટેવથી પ્રાપ્ત થાય છે. નહીં તો પહેલા કરતાં બીજો ધા જરાક ઉપર જ પડે છે, અને લાકડાનો પૃષ્ઠ ભાગ લીમો થવાને બદલે વધારે બગડે છે. આમ દર વખતે વાંસલો ઊંચકવો ન પડે એટલા ખાતર માણસે વાંસલાના બે ભાગ કપાઈ. ધારવાળું પાનું, અને એના પર મારવાનું હાથાવાળું વજન. પાનાએ ફરશીનું ૩૫ પકડયું, અને હાથાવાળું વજન તે હથોડી થઈ. વાંસલાનું કામ હવે ફરશી અને હથોડી વતી ચાલવા લાગ્યું. ફરશી ઊંચક્યા પગર ગમે તેટલી વાર એના પર હથોડીના પ્રહાર કરાય. માણસે પાછળથી જોયું કે એ ફરશી બે રીતે વપરાય. સીધી જાણુ કે ત્રાંસી જાણુ ગમે તેમ જમણી ને ડાબી કરી શકાય.

આના લાલ જોવા પછી માણસને થયું કે લાકડાનો પૃષ્ઠભાગ જો ફરશી વતી હળવે રહીને કાઢી શકાય તો લાકડું ગમે તેટલું જાડું કે પાતળું થઈ શકે છે. પણ એમાં હાથની ભારે કળા રહેલી છે. બધી જાણુએ સરખું ન ઊંડાય તો પૃષ્ઠભાગમાં સપાટી ન જ આવે. એટલે માણસે યુક્તિ કરી, અને

લાકડાના એક કકડામાં ત્રીસું કાણું પાડી તેમાં ફરશી એવી રીતે ગોઠવી દીધી કે એનો જ રંદો થઈ ગયો. જેણે આ રંદાની શોધ કરી એના જ આધુનિક અવતારે 'સેફ્ટી રેઝર'ની શોધ કરેલી હોવી જોઈએ. રંદો આવ્યો અને સુતારીકળામાં ભારે પ્રગતિ થઈ. હવે ગમે તેવું લાકડું હોય તોયે એનો પૃષ્ઠભાગ પાણીની પેઠે એક સપાટીમાં આણી શકાય. ત્યાર પછી ચોરસ અને ધન તૈયાર કરતાં કેટલી વાર? જરા દાટખૂણો વાપર્યો એટલે બસ. (દાટખૂણો એ ઓળખ નથી પણ કસોટી છે.)

કુદાડી વાપરતાં જે બે કકડા પડતા એ બન્ને આકાર વગરના હતા. વાંસલાથી રંદા સુધીનાં ઓળખરો વડે લાકડાંના કકડા કરીએ છીએ ત્યારે એક કકડો જ સરસ, લીસો અને આકારવાળો થાય છે. બીજા કકડા બધા છોડાના રૂપમાં નીકળી પડે છે અને તેને ફેંકી દેવા પડે છે. આમ ઘણું લાકડું નકામું બગડી જાય છે. જો કોઈ એવી યુક્તિ શોધી કાઢ્ય કે જેથી ઓળખ વાપર્યા પછી બને બાજુના કકડા કામ આવે, તો ભારે બચત થાય. એ શી રીતે બને? માણસને યુક્તિ સૂઝી. જો ફરશી બહુ જ નાનકડી — અત્યંત નાનકડી — કરવામાં આવે, અને એવી અનેક ફરશીઓ એક જોડે એક ગોઠવવામાં આવે તો એનું કરવત થાય. એ ફરશીની ધાર અથવા કરવત ઉપરથી ઠોકવાને બદલે રંદાની પેઠે બાજુથી ખેંચવી જોઈએ. એટલે લાકડાનો એક સાંકડો શેરી જેટલો ભૂંદો કરી લાકડાનાં બે બાજુનાં બન્ને પડને તે સરસ સીધાં, લીસાં, કામ આવે એવાં બનાવે છે. આવી રીતે લાકડું વહેરવાની કળા ખીલી. અને આજે તો કરવત પથરા વહેરવામાંયે કામ આવે છે, અને કોકટરોને હાડકાં વહેરવામાંયે કામ આવે છે.

ઝીણી ફરશીની હાર દ્વારા જેમ માણસને કરવત સૂઝી તેમ નાનકડી બે ફરશીઓ બેગી કરી, રંદાની જેમ તેને સીધી ગતિ આપવાને બદલે ગોળ ગતિ આપી માણસે શારડી તૈયાર કરી. કરવત જેમ સીધી કાપતી જાય તે નીચે ઊતરતી જાય તેમ શારડી પણ લાકડાને કાતરતી જાય છે અને અંદર ઊતરતી જાય છે. કરવત અને શારડી બંનેના ગુણધર્મ તો એક જ છે, ફક્ત કાર્યની દિશામાં ફેર છે. બંનેને દબાણ ઉપરથી હોય છે અને ખેંચાણ બાજુથી હોય છે.

હવે આપણે કરવતનો જ ફરી વિચાર કરીએ. કરવત જેટલી પાતળી હોય તેટલી સારી. પણ જો આપણે ઉપરથી દબાણ ન કરવું હોય અને કરવત લાકડાની અંદર ઊતારવી ન હોય તો એની ધાર ગમે તેટલી પહોળી 'કરી' શકાય, અને એના દાંતા ગમે તેટલા ઝીણા કરી શકાય. આમ કરવાથી જ કાનસ પેદા થાય છે. કરવતનાં વીસ પચીસ પાનાં સાથે પકડી રાખવાથી એનો દાંતા તરફ

અનતો પૃથ્થલાગ કાનસ જેવો જ દેખાશે અને કાનસ તરીકે વપરાય પણ ખરો. એ ઉપરથી કરવત અને કાનસનું સામ્ય સહેજે ધ્યાનમાં આવવું જોઈએ.

મારફે એ કાનસનું જ એક સ્વતંત્ર રૂપ છે. કાનસથી જ પૃથ્થલાગ ધસીએ તે ધાર્યો આકાર ધારણ કરે છે, અને છેડાને બદલ ઝીણી ભૂડી જ નીકળી જાય છે. રંદાનું પાનું ગમે તે આકારનું હોય, પણ રંદાને એક જ સીધી ગતિ આપી શકાય છે. કરવતનું પણ એમ જ છે. પણ કાનસ તો ગમે તે રીતે વપરાય. એ સીધીયે જાય ને આડીયે જાય. અને ગોળ ગોળ પણ રવી શકાય એ એનો વિશેષ લાભ.

ઉપર વર્ણવેલાં છ ઓળરો એ જ સુતારીનું સર્વસ્વ છે. ઓળરોનો જેમ જેમ વિકાસ થતો ગયો તેમ તેમ હાથની અમુક કારીગરી ઓછી થઈ છે અને ઓળરની સમગ્ર વધી છે. તોયે આ છ ઓળરો અત્યંત આવશ્યક છે એમ કબૂલ કર્યા વગર છૂટકો નથી. આના પછીનાં જેટલાં ઓળરો છે તે બધાં ઉપરનાં છ કરતાં કંઈ જુદી ક્રિયા કરતાં નથી, એટલે તેમાં કોઈ પણ જાનનો વિકાસ આપણે જોઈ શકતા નથી. વખન બચાવવા માટે અથવા ગરુદત પચાવવા માટે તેમનો ઉપયોગ હોય છે. અને એવીયે ભૂંડું કારીગરોને ધંધામાંથી ખાતલ કરી ગમે તેવા અજુબક પાસેથી, અથવા એનેય રંગ આપી ફક્ત યંત્રાથી, કામ લેવાની દાનત એની પાછળ હોય છે.

જગદ્વ્યાપી પરિવર્તન

આજે દુનિયામાં જે એક મહાન જગદ્વ્યાપી પરિવર્તન થવા લાગ્યું છે તેની કાંઈક અસ્પષ્ટ ઝાંખી થોડા થોડા લોકોને થવા લાગી છે. ન્યારે ખીજા ઠેકાણે લોકો એવા તો જડ છે કે જે પરિવર્તન થઈ ચૂક્યું છે તેની પણ તેમને હજી ગનાગમ નથી તેઓ. હજી પીતી ગયેલી દુનિયામાં જ વસે છે. દુનિયાની રચના જ એવી છે કે એની વ્યવસ્થામાં ન્યારે સડો પેદા થાય છે ત્યારે એ દૂર કરવાના ધંધાજનાં ખીજ પણ એની સાથે જ વધાય છે. અને આ ખીજ એવે ઠેકાણે વધાય છે કે ત્યાં વિશેષ મોખ્યતાની અપેક્ષા પણ ન હોય. જૂનામાંથી જેટલું પૂર્ણત્વને પહોંચે છે તેટલું ત્યાં ને ત્યાં જ અટકી જાય છે. જે કાચું રહ્યું; એણું ધમણું; જેની અંદર દોષોને અવકાશ છે એવા અંશમાં જ પ્રગતિનાં અને પરિવર્તનનાં ખીજ ફાટી શકે છે.

સામાન્ય નાણિયેરની કાચલીના બે ભાગમાંથી એક ભાગ કાચો, કાણાવાળો હોય છે. ઝાડમાંથી નીકળતો અંકુર પૂર્ણત્વ પામેલી કાચલીની અંદર નથી હોતો પણ નમગ્રા, પોચા, કાણાવાળા વિભાગમાં જ હોય છે. આજે જેઓ પછાત ગણાય છે; તેમને હાથે જ નવા જમાનાની નવી પ્રેરણા ખીસવાની છે. કાચા રહેવામાં અથવા પછાત થવામાં જો કશો જ આવો લાજ ન હોત તો દુનિયામાં ન્યાય છે એમ કેમ કહી શકાત ?

મહાભારત-કાળમાં આર્યસંસ્કૃતિમાં સડો પેદા અને પરસ્પર સંહાર શરૂ થયો. મધ્યપાન, જૂઠું પરસ્વાપદનું અને લાઘ્યાઈ વચ્ચેનું વેર એનું નામ તે મહાભારતનો કાળ ! ચારે વર્ણના રક્ષણની દીક્ષા લીધેલા ક્ષત્રિયો પોતાનું જ રક્ષણ કરતા અંદર અંદર કપાઈ મૂઆ અને રણનદીમાં પહેતાં શિરકમલોનું વર્ણન કરવાનું જ કવિઓને લાગે આવ્યું રતિદેવ જેવા લોકપ્રિય રાગઓ હજારો ગાયો મારી શ્રાવણોને જમાડતા હતા. પાંડવો, કૌરવો અને યાદવો શરાજ પીને અંદર અંદર ગાળાગાળી કરતા અને સાંચ જેવા રાગપુત્રો સ્ત્રીવેષ દાદી શ્રાવણુ ઋષિઓની મસ્કેરી કરતા. ભારત કાળના સપ્તને અંતે સર્વનાશ થયો; અને એમાંથી કાળે કરીને જગદ્વ્યાપી પરિવર્તન થઈ ખોદ અને જૈન ધર્મોની રચાવના થઈ. પરિણામે આર્ય હિંદુધર્મે નવું રૂપ ધારણ કર્યું.

યુરોપના મહાવિપ્લવ સાથે હવે દુનિયામાં મોટું પરિવર્તન શરૂ થયું છે. સંભવ છે કે મહાયુદ્ધ પછી એક ખીજનું અતિયુદ્ધ કરીને જ માણસાગત ઝાઝી

થવાની છે. અને આજે જે પરિવર્તન બેઠું છે તેની પૂરેપૂરી અસર ત્યાર પછી જ દેખાવાની છે.

મને લાગે છે કે આજના આ જગદ્વ્યાપી પરિવર્તનમાં મોટામાં મોટો ફેરફાર થવાનો છે તે ધર્મોની બાબતમાં. અગત્યું ધારણ થાય એટલા માટે ધર્મો રચવાયા પણ એ ધર્મોને નામે જ લોકો અંદર અંદર લડવા લાગ્યા છે. આ બધા જ ધર્મો હવે ક્રાન્તિની ભદ્રીમાં જઈને પડવાના છે. એ ભદ્રીમાં જેટલું સોનું હશે તેટલું ટકશે અને વધારે બેઠાં ધર્મો બહાર આવશે પણ જૂનો આકાર તો નાશ પામવાનો જ ! આજના બધા ધર્મો પોતાનું નામ અને રૂપ ફેરવીને નાશ આકારમાં દુનિયા આગળ આવવાના છે. આજના ધર્મો જશે પણ ધાર્મિકતા રહેશે; — એટલું જ નહીં પણ તે વધારે જીવંતી અને જાગતી થશે. ધર્મ સજીવન થશે અને એની સાથે દુનિયાનું રાજદ્વારી જીવન નવું રૂપ ધારણ કરશે આજે તો માણસજનનું તમામ જંગમીપણું એના રાજદ્વારી જીવનમાં અગત્ય થાય છે.

૧ લગભગ એટલું જ સહેલું ખાતું છે આપણું આર્થિક જીવન. એમાં પણ ભારે પરિવર્તન થવાનું છે. સંપત્તિની વહેંચણી માટે આજે લોકો લડે છે એ નવા યુગની નવી દૃષ્ટિએ નવી; પણ જૂની જંગમી પ્રથાના અવશેષ તરીકે જ. સંપત્તિ પરત્વેની દૃષ્ટિ જ બધારે ફેરવાશે ત્યારે સમાજવ્યવસ્થા અને રાજ્યવ્યવસ્થા માણસને બાજે એવી થશે.

૨ સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેનું લૈંગિક આકર્ષણ પણ નવી રચના માગે છે. લગ્નસંગ્રાહ, સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેના વિવેક વગેરેના નિયમો આપણે ગમે તેટલા ફેરવીએ તોયે આપણે હતા ત્યાં ને ત્યાં જ આવીને બેસી રહેવાના સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેના આકર્ષણનું શું કરવું ? — એ કેવી રીતે કેળવવું ? — અને એને છેડે શું રૂપ આપવું ? — એ નક્કી થશે ત્યારે જ માનવી જીવનમાં સ્વાસ્થ્ય આવવાનું છે.

આત્મરક્ષાનું સમાધાન પણ એવું જ આશ્ચર્ય પરિવર્તન માગે છે. ક્ષત્રિય જેવો વર્ણ, રાજપૂત જેવી જાતિ કિંવા ખડી ફેજના ટોળા દ્વારા રક્ષણ મેળવવાની પ્રથા આખર સુધી ન જ ટકી શકે. બહુજનસમાજના રક્ષણનું કામ થોડા લોકોના હાથમાં ન જ હોવું જોઈએ. — કેમ કે, એ થોડા લોકો જે પોતાનો ધર્મ ચૂકે, એમની દાનત બગડે અથવા તેઓ ગદ્ગદતામાં રહે તો સમાજવ્યવસ્થાનું દેવાળું નીકળે અને સર્વનાશ જ વહેરી લેવો પડે.

અત્યાર સુધીના ઇતિહાસ પરથી જણાય છે કે, મનુષ્ય જાતિને સદી ગઈ છે એવી એક જ સનાતન સંસ્થા છે તે છે કુટુંબવ્યવસ્થા. જેવી અર્ધ-પદ્ધતિ તેવી જ સમાજવ્યવસ્થા એ નિયમ સાચો છે. ધનપ્રાપ્તિનાં જેવાં સાધનો

વાપરીએ, જેવી દમ અમલમાં મૂકીએ તે જ પ્રકારની જીવનવ્યવસ્થા થઈ જવાની। એ સિદ્ધાંત જાણ્યા પછી અર્થોત્પાદન પાછળ જીવનતંત્ર તાણવાને બદલે જેવું જીવનતંત્ર આપણને ઇષ્ટ હોય તેવી જ અર્થરચના ગોઠવીએ તો આપણે ઊગરી ગયા. આજે આપણે જીવનશાસ્ત્રનો સ્વસ્થપણે વિચાર જ કરી શકતા નથી; તેથી સમાજમાં જે કંઈ પરિવર્તન થાય છે તે આંધળી રીતે અથવા એની મેળે થતું જાય છે. હવે પછીનું પરિવર્તન એની મેળે થવા દેવા કરતાં એકસ નકશો દોરીને જ તે દિશાએ આપણે વધતું જોઈએ. વ્યક્તિનું જીવન આવી રીતે ધરાદાપૂર્વક ગેઠવતું પ્રમાણમાં સહેલું છે. પણ આખા સમાજને વિશિષ્ટ દિશામાં લઈ જવા માટે લોકોના વિચારો ટૂળવવા જોઈએ. અને લોક-કેળવણીમાં તો આજે જેટલી અનવસ્થા છે તેટલી કોઈ કાળે ન હતી.

આપણે જો અહિંસા, સ્વાત્ત્રય, દામા, નિખાલસપણું અને પરસ્પરવિશ્વાસ જેવી સનાતન વસ્તુને કેળવીશું તો સમાજ પોતાને માટે જોઈતી રચના એની મેળે શોધી લેશે.

ખંડ ૨ જો : સમાજના પાયા

૧

સમાજજીવનનો પાયો

માણસ પોતાના વ્યક્તિગત સ્વાર્થનાં, અંગત કામનાનાં કામો પાછળ પોતાનું જીવન વેડફી ન નાખે એ સારું છે, પણ જે સમાજમાં એ રહે છે તે સમાજના હિતનાં કામો તો એણે ન જ છોડવાં જોઈએ, એ મતલબની શિખામણુ ગીતામાં સ્પષ્ટી આખર સુધી છે. આજકાલ ન્યારે આપણે સમાજનું નામ લઈએ છીએ ત્યારે પોતાના બધાના લોકો, પોતાની ન્યાતના લોકો અથવા પોતાના દેશના લોકો જ ધ્યાનમાં આવે છે. બહુ વ્યાપક દૃષ્ટિએ વિચાર કરવાનો હોય છે ત્યારે આખી માનવજાતિનો જ એક સમાજ કહી શકાય છે. ગીતાનો સમાજ એવો સંકુચિત નથી. એમાં (૧) કીટપતંગાદિ સક્ષમ જંતુઓ, (૨) પશુપક્ષી આદિ આપણાં ભોળાં ભાકુઓ, (૩) ભૂતપ્રેતાદિ દુર્દેવી યોનિઓ, (૪) છુદ્ધિપુર.સર કર્મ કરવાનાં અધિકારી એવાં મનુષ્યો, (૫) આપણી કૃતજ્ઞતાના અધિકારી આપણા પિતરો, અને (૬) આપણા સનાતન સહકારી દેવો એ બધાનો અંતર્જાવ થાય છે. અને એ બધામાં બાપી રહેલો, બધાને જાણનારો ને દોરનારો (૭) પરમ અધ્યક્ષ પુશ્વર એ સમાજની ટેએ છે. આવા વિરાટ સમાજના એક અઠપ પણ અવિભાજ્ય અંગ તરીકે આપણે માણસો છીએ આપણે એ વ્યાપક સમાજ પ્રત્યેનું કર્તવ્ય ન જ છોડી શકીએ.

એ સામાજિક જીવનની આપણી ફરજ સ્વીકારી તે અદા કરવા માટે કેવા સદ્ગુણો આપણે કેળવવા જોઈએ એ દેવી સંપત્તિનું વર્ણન કરતાં ભગવોને બતાવ્યું છે. એમાં માનવજાતિના સર્વોચ્ચ આદર્શનું ચિત્ર આવી જાય છે. આ જાતની શુણ્સંપત્તિ અથવા સંસ્કૃતિ કેળવીને જે સામાજિક કામો કરવાનાં હોય છે તેને ગીતા કર્તવ્ય અથવા 'કાર્ય કર્મ' કહે છે. ગીતાએ એના ત્રણ વિભાગ કર્યા છે : યજ્ઞ, દાન અને તપ. ગીતાની પરિભાષામાં આ ત્રણનો અર્થ શો થાય છે એ આપણે ખૂબ બારીકાઈથી તપાસવું જોઈએ. એને જ હૃદય ઉપનિષદમાં ધર્મની મોટી શાખાઓ તરીકે વર્ણવ્યાં છે.

ત્યાં તપને ઠેકાણે અધ્યયન મૂકવું છે, પણ અધ્યયન એ તપ જ છે એમ સ્પષ્ટ કયું છે.

યત, દાન અને તપ એ આપણા સામાજિક ધર્મો હોઈ દરેકનો અર્થ આપણે તપાસવો જોઈએ.

૧

પ્રથમ આપણે દાનનો વિચાર કરીએ. યાચકો બાળે માગતા આવે એટલે એને આપણે રાજીખુશીથી અથવા ત્રાસીને જે કંઈ આપીએ છીએ તેને દાન કહીએ છીએ ગીતાને એ અર્થ પસંદ નથી. દાન એ કંઈ મરજીની અથવા ઉદારતાની વાત નથી. એ કર્તવ્ય કર્મ છે. દાન ન આપીએ તો પોતાની મહેનતનું ફળ ભોગવવાનો અધિકાર પણ ધર્મ આપણને નથી આપતો.

જે કંઈ મેળવે તે બધા સાથે ભાગ પડાવીને, વહેચીને ભોગવે એ ધર્મની ખાસ આજ્ઞા છે. સર્વિભાગશ્ચ સર્વેશઃ એ ધાર્મિક જીવનનું અગત્યનું લક્ષણ છે. નાનો મોટો જે કંઈ પુરુષાર્થ આપણે કરીએ છીએ તેમાં આખી સંદિગ્ધતા ભાગ છે. બધાના પુરુષાર્થ વગર કશું ફળ પેદા થાય જ નહીં મહેનતમાં જે શ્રમભિલાગ છે તો ફળમાં પણ સમિલાગ દેવો જ જોઈએ, એ સામાજિક ન્યાય દુનિયામાં ભવે અમલમાં ન આવતો હોય છતાં એ સ્વીકારાયેલો તો છે જ. આ ઉદ્ધાં પચાસ વરસમાં આખી દુનિયા અને ખાસ કરીને પશ્ચિમની દુનિયા જે નિશેષ મથતી હોય તો તે સમિલાગનું કંઈક શાસ્ત્ર પેદા કરવા માટે, સંપત્તિની વહેચણી ન્યાયસર કરવા માટે એમાંથી જ ભિન્ન ભિન્ન યોજનાવાળો, અનેક રૂપે પ્રગટ થયેલો સમાજસત્તાવાદ જાગ્યો છે.

એટલાથી જ્યારે સતોષ ન થયો ત્યારે મહેનત કરનારા અને મહેનત ન કરનારા—સમાજસેવક અને સમાજદ્રોહી એવા બેદોની કલ્પના કરી અંતે સામ્યવાદ સુધી લોકો પહોંચ્યા. અને એ કલ્પના અમલમાં મૂકવા માટે રશિયા જેવા મહાન રાષ્ટ્રે એક જબરદસ્ત પ્રયોગ આરંભ્યો છે.

એ બધા પ્રયોગોને દુનિયામાં સ્થાન છે. સમાજની રચના અમુક રીતે જ થાઓ અને અમુક રીતે ન થાઓ, એનું ફરમાન કોણ કાઢી શકે? પ્રગતિને જે રુચ્યું તેનો અખતરો પ્રગ્ન કરવાની જ. પણ અનુભવ એવો થતો જાય છે કે દરેક વ્યવસ્થામાં, દરેક નિષ્પત્તિમાં કંઈ ને કંઈ ખામી રહી જ જાય છે. એક ખામી ટાળવા જઈએ છીએ ત્યાં બીજી ખામી જોવા થાય છે. જૂની ખામીથી અકળાયેલો લોકસમાજ એ ખામીઓ ટાળવા માટે નવી ખામીઓ રાજીખુશીથી વહોરી લે છે. નવી ખામીઓ ગમે તેવી જૂડી હોય, પણ એનો અનુભવ નથી એટલું તો એની તરફેણમાં જરૂર કહી શકાય.

ગમે તે વ્યવસ્થામાં જે ખામીઓ રહી જાય છે તે દૂર કરવા માટે વ્યવસ્થાથી પર એવો મનુષ્યની છુદ્ધિ અને મનુષ્યની લાગણીથી અમલમાં આવતો દરેક વ્યક્તિએ સ્વેચ્છાએ અખત્યાર કરવાનો ઇલાજ તે દાન છે. વ્યવસ્થા તો નિયમમદ્દ હોઈ ધણી વાર આંધળી હોય છે. એને અપવાદોનું પૂરતું જ્ઞાન નથી હેતું. વ્યવસ્થા અને કાયદાને વશ રહેતાં અમુક અન્યાયો રહી જ જાય છે એમ મનુષ્યહૃદય ઓળખે છે. માટે એ હૃદયને જ કેળવી એને જ એ જવાબદારી મોંપવામાં આવે છે કે સામાજિક હિતનો વિચાર કરી, બધાંના સુખનો, ઉત્કર્ષનો આદર્શ મનમાં રાખી જે કંઈ કરવું ધટે છે, પોતાના હકમાંથી કાઢી આપવું ધટે છે, તે સ્વેચ્છાએ, સ્વતંત્ર છુદ્ધિથી અમલમાં મૂકવું એ દાનધર્મ છે. સમાજનું સમાધાન, સતોષ અને પ્રસન્નતા એના ઉપર જ નિર્ભર છે. એ દાન પ્રેમધર્મમાંથી નીતરે છે. કૌટુંબિક ભાવનામાંથી એની સ્કુરણ છે. એની પાછળ ન્યાયના ખ્યાલ કરતાં સર્વોદયનો ખ્યાલ વધારે છે. એટલા માટે જ ગીતાએ ખાસ કહ્યું છે કે તિરસ્કાર કરીને એ ન અપાય; પોતાનો લાલ જોઈને ન અપાય; દાનમાં સાદું ન કરાય; પણ સામાજિક દિન ધ્યાનમાં લઈ દેવ કાલ પાત્ર તપાસી, પ્રત્યુપકારની આશા રાખ્યા વગર, જ્યાં એવો સંભવ પણ ન હોય એવે ઠેકાણે, કેવળ ધર્મશુદ્ધિથી, કર્તવ્યશુદ્ધિથી દાન આપવું જોઈએ.

આજકાલના જમાનામાં દરેક કિંમત પાછળ સામે લાલ જોયા વગર લોકોને સંતોષ થતો નથી. ધર્મના કામમાં પણ સાદું કરવાની વૃત્તિ હોય છે. દરિજનોને આટલું આપીએ તો એના બદલામાં આપણને શું મળશે એ સવાલ ચર્ચાયા વગર કોઈ પણ સૂચના વ્યવહારુ ગણાતી નથી. કેવળ ધર્મનું પાલન એ તો સાધુપુરુષોનો વિનોદ ગણાય છે, તેમનો વૈભવ ગણાય છે. આ રીતે સામાજિક જીવનનો સર્વોચ્ચ સદ્ગુણ જ માર્યો જાય છે. દાન વગર સમાજ નભી જ ન શકે. એ દાન પણ ઉપર બતાવેલી શુદ્ધ સામાજિક દાનવૃત્તિથી જ થવું જોઈએ.

૨૨-૧૦-૩૩

૨

યત, દાન અને તપ એ ત્રણ મહાન સામાજિક કર્તવ્યમાંથી દાનનો આપણે વિચાર કર્યો. ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરીએ તોયે સમાજમાં સંપત્તિની અમુક અસમાનતા રહેવાની જ, જે નિયમથી કે વ્યવસ્થાથી દૂર કરવી પણ મુશ્કેલ છે, અને સાંખી લેવી પણ ન પોસાય. એની અસમાનતા દૂર કરવા માટે ધનવાન વ્યક્તિએ જાતે જ સ્વેચ્છાએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેની પાસે છે એણે, જેની પાસે નથી એવાને સ્વેચ્છાએ આપવું જોઈએ, અને એ રીતે

અન્યાય અને ભેદ 'જને તેટલા મટાડવા જોઈએ, આનું નામ તે દાન એ આપણે જોયું. હવે તપનો વિચાર કરીએ.

વ્યક્તિની તેમ જ સમાજની દરેક જાતની શક્તિ પેદા કરવા કે વધારવા માટે જે કંઈ શારીરિક અને બીજા કષ્ટ વેળાએ છીએ તે તપ છે. તપ સર્જનાત્મક છે. પરમાત્માના તપમાથી જ આ સૃષ્ટિનો પ્રસવ છે. સમાજમાં જે કંઈ નવાં તરવો દાખલ થયાં, વિચારનું મયન થયું, શક્તિનું ચપન થયું તે બધું તપનું જ ફળ છે જે કંઈ અચરું હોય, અસકય જેવું લાગતું હોય તે તપથી જરૂર પ્રાપ્ત થવાનું તપ આગળ કશી મુશ્કેલી દખી શકતી નથી. જે કંઈ મોટાં મોટાં પરાક્રમો થાય છે, શોધો કરાય છે, નવી નવી યોજનાઓ અમલમાં મુકાય છે, પુરુષાર્થો પ્રગટ થાય છે તે બધા તપના જ લિજ્જત લિજ્જત પ્રકારો છે. જ્ઞાનની શ્રદ્ધિ થઈ તે તપથી જ. દિમાલયમાંથી જંગાળના ઉપસાગર સુધી લગીરથે ગંગા આણી તે ત્રણ પેઢીના તપથી જ. દેવો, તપ કરે છે, દાનવો તપ કરે છે, માણસો તપ કરે છે, અને રાક્ષસો પણ તપ કરે છે. તપ વગર સામર્થ્ય નથી સુખચાપ વરસો સુધી તડકામાં બેસવું એ પણ એક તપ છે, પણ એ અર્થ વગરનું હોઈ શકે છે યુરોપના મોટા મોટા મુસાફરો આફ્રિકાનાં રણોમાં અને જંગલોમાં શોધખોળ કરવાને રખડી આવ્યા, એ પણ તપ છે. એમાંથી ભારે શક્તિ પેદા થઈ. એ શક્તિનો બેરિજન્યમ જેવા દેશોએ દુરુપયોગ કરી આફ્રિકામાં એવો તો ઠર વર્તાવ્યો કે યુરોપની સ્વાર્થી પ્રજાની પણ ધર્મશુદ્ધિ ત્રાસી બીડી.

ગીતામાં કહ્યું છે તેમ તપ તામસી પણ હોય છે, રાજસી પણ હોય છે, અને તારિક પણ હોય છે. વગર કારણે આખો જન્મારો જન્મણો હાથ માથા પર રાખીને સૂકવી નાખવો, અને સૂર્યનારાયણને એ અર્પણ કયો છે એમ માનવું એ તામસી તપ છે. કોગોની ગરીબ પ્રજાને અમાનુષી રીતે રંજાડી દુનિયાને રથર પૂરું પાડવું એ ભયાનક રાજસી તપ છે. પ્રજા હિતનાં અનેક કામો દરેક જાતનું કષ્ટ વેડીને પાર પાડવાં એ ઉત્તમ અને સાત્ત્વિક તપ છે.

સમાજમાં કોઈ બ્રામક કદપનાને વશ થઈ, વહેમોના દાસ થઈ નકામી અગત્યડો વેઠ્યાં જ દરવી એ તામસી તપ છે. આવા તપને ધર્મનું વિધાન સમજી વળગી રહેવું, અને કોઈ ધર્મપ્રગયણુ ધર્મશ વ્યક્તિ તે છોડી દેવાનું સૂચવે ત્યારે ધર્મની મર્યાદા તૂટી જવાની બીક રાખવી એ તામસી જડતા છે. આવા જહીપણને ગીતાએ 'મૃદાહ' કહ્યો છે. એમાં પોતાની પાર વિનાની હેરાનગત થાય છે, અને બીજાઓનો ધાણ નીકળી જાય છે.

સામાજિક અન્યાયો દૂર કરવા, સામાજિક અગત્યડો ફગા મારે એની ચિંતા રાખી નવી વ્યવસ્થા દાખલ કરવી, પ્રજાની શક્તિ વધે એ જાતની

શોધખોળ કરવી, સમાજહિતાર્થે કારખાનાં ચલાવવાં, સંસ્થાઓ ખોલવી, એ બધું તપ જ છે. જે સમાજમા તપ ન રહ્યું તે સમાજ ઉપર કોઈ બહારથી આક્રમણ ન કરે તોયે પોતાની જડતાથી જ તે ગતપ્રાણ થવાનો વગર સમજ્યે લાચારીથી કષ્ટ વેઠવાં એ કંઈ તપ નથી. આવાં કષ્ટો તો આપણા દેશના લોકો વેઠતા આવ્યા છે. એને ઠોકણે બે સમજણપૂર્વક અને યોજનાપૂર્વક આપણે એવાં જ કષ્ટો વેઠતા થઈશું તો તેમાંથી પ્રજાનું કલ્યાણ થશે, સામાજિક શક્તિ વધશે, અને એ કષ્ટો તપની પદ્ધતિએ પહોંચશે. જે દેશમાં લોકો ઉત્સાહી, ઉદ્યોગી અને ટેકીલા હોય છે તે જ દેશ તપસ્વી કહેવાય તપ પાછળ દરેક જાતની સમૃદ્ધિ, દરેક જાતનું સામર્થ્ય અને એ બેને પરિણામે થતો વિકાસ એ બધું આવવાનું જ. કોઈ પણ માણસથી તપ છોડાય જ નહીં. જ ત્યાજ્ય વાર્યમેવ તત્ત્વ ।

૨૮-૧૦-'૩૩

૩

સામાજિક પુરુષાર્થ વધારવા માટે તપની જરૂર છે. એટલે કે સમાજની આદર્શ રચના નક્કી કરી, અને સામાજિક જીવનનો અનિમ આદર્શ પૂરેપૂરો સમજી લઈ ત્યા સુધી પહોંચવા માટે કંઈ કંઈ શક્તિઓ મેળવવી જોઈએ, કેવા કેવા પહોંડો ઓળંગવા જોઈએ, એ બધાનો વિચાર કરવો એ પણ તપ છે અને તે પ્રમાણે કષ્ટ વેડી આવડત કેળવી આગળ વધવું એ પણ તપ છે દરેક બંધિતનું જીવન સમાજહિતમાં જ વપરાય અને બંધિતને પોતાનો આનંદ એમાં જ મળે એ રીતે વૃત્તિઓ કેળવાય એનું નામ તે તપ એ તપનો વિચાર આપણે દાનના વિચાર સાથે કર્યો ખરું જોતાં પ્રથમ તપ આવે છે. તપને પરિણામે જે સાધનસંપત્તિ મેળી થાય છે તે અસમાન થઈ શકાય ન નીચડે એટલા માટે દાન દ્વારા એને સરખી કરવાપણું હોય છે. તપ એ શક્તિની ઉત્પત્તિ છે દાન એ સંપત્તિની અસમાન વહેંચણી સુધારવા માટેનો ઉપાય છે.

પણ સંપત્તિ — સાધનસંપત્તિ — અ તે તો ઉપભોગ માટે છે ઉપભોગથી સાધનો અને સામર્થ્યો બનનેનો હમેશ નાશ જ થાય છે એ નુકસાન ભરી કાઢી સમાજની રિયતિ પહેલાંની પેઠે સમર્થ બનાવવી એ હેતુથી જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરાય છે તે યજ્ઞ કહેવાય તપમાં બંધિતગત સ્વાર્થને અવકાશ રહે છે. તપ કોઈ કોઈ વાર સમાજદ્રોહી વૃત્તિથી પણ આદરાય છે. દાનમાં સ્વાર્થ, એકાગ્રીપણું, દલ, પાખડ એ બધું આવી શકે છે. પરોપકાર મારફતે પોતાનો વ્યાપક સ્વાર્થ સાધવાનો ઉત્કૃષ્ટ પથ તે યજ્ઞ છે. કુદરત પાસેથી કે સમાજ પાસેથી જોટલું મેળવ્યું અને ભોગવ્યું તેનું વળતર સમાજને અને સૃષ્ટિને પાછું

આપણે આપણા ઋષિમુનિઓને ત્રિકાળદર્શી અથવા ત્રિકાળજ્ઞ કહીએ છીએ ત્રિકાળજ્ઞ એટલે ભૂતકાળનાં અનંત વર્ષોમાં દરેક ઠેકણે શું શું બીના બની, ભવિષ્યમાં દરેક માણસ કેમ વર્તવાનો છે અને શું શું થવાનું છે અને આજે આખા વિશ્વમાં અને દરેકના હૃદયમાં શું શું ચાલી રહ્યું છે એ જાણવાની શક્તિ એવો અર્થ આપણે નહીં કરીએ. એવો જ અર્થ કરી બેસનાર લોકોને ધરલામના પયગંબરે કહ્યું હતું કે હવે પછી શું થવાનું છે એનું જ્ઞાન અદલાએ પોતાના નખી કે ફિરગ્તાઓને પણ આપ્યું નથી એ એટલો ખુદ જ જાણે છે. ગીતામાં ભગવાને પણ અર્જુનને મિથે માણસમાત્રને કહ્યું છે કે પૂર્વજન્મો અને હવે પછી થનારા જન્મની વિગત ભગવાન પોતે જ જાણે છે, માણસ નથી જાણતો.

ત્યારે ત્રિકાળજ્ઞનો અર્થ શો ? અર્થ એટલો જ કે જેમ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી પ્રકૃતિના નિયમો જાણી આ વિશ્વચક્ર કેમ ચાલે છે એ સમજ લે છે અને શાસ્ત્રને બળે ધટનાઓનું સ્વરૂપ ઓળખે છે તે જ પ્રમાણે નિર્મળ હૃદયવાળો અને દીર્ઘદર્શી શાસ્ત્રજ્ઞ વ્યાપક સમાજશાસ્ત્ર જાણતો હોવાથી ભૂતકાળની પરિસ્થિતિ જાણી હાઈ વર્તમાનનાં બળો ઓળખી અજમાવી ભવિષ્યકાળ કેવું વલણ લેશે એની અટકળ કરી શકે છે અને જે સત્ય, અહિંસા, શૌચ, સતોષ આદિ ગુણો કેળવી નિરપૃહ અને તટસ્થ થયો છે તે બધાના હિતનો વિચાર કરી જૂનું સચવાય, આજનું સધાય અને ભવિષ્યનું દૃઢ્યાણને માર્ગે ખીસવાય એ રીતે વ્યવસ્થા કરી આપે છે સમૃદ્ધિપુરુષ જેમ દેશનું વહાણ હંકારે છે તેમ જ સમાજશાસ્ત્રી ધર્મકાર ત્રણે પેઢીનો ખ્યાલ રાખી સમાજને કર્તવ્યધર્મની દિશા બતાવે છે.

એવા ધર્મકારોનાં તે તે વખતનાં વચનો એ જ શાસ્ત્ર છે રાસન કહે તે શાસ્ત્ર જે કાયદો આજે ચાલે છે તે જ કાયદોનો અધિકાર ચાલે છે. જૂના થયેલા કાયદાઓ અભ્યાસ માટે કામના છે જૂનો અનુભવ હમેશ કીમતી હોય છે આજે ઉતાવળે ભૂલ કરતા ટોઈએ તો જૂના કાયદાઓ વડીલોની પેઠે આપણને શિખામણ આપે છે પણ નિર્ણય કરવાની સત્તા એમની નહીં. રામન લો, જર્મન લો, ડચ લો ઇત્યાદિ અનેક કાયદાઓ આપણે જ્ઞાન ખાતર, કેળવણી ખાતર અભ્યાસીએ છીએ તે એમની પાસેથી કદાપણ લેવા માટે જ નહીં કે એમનાં વચન પ્રમાણુ ગણવા માટે.

શાસ્ત્રોનું પણ એમ જ છે. અનેક ધર્મસૂત્રો થઈ ગયાં. અનેક સ્મૃતિઓ થઈ એ બધા ત્રયો આપણે માટે આદરની વસ્તુ છે. આપણા સમાજની અનુભવમૂડી એમાં સમાયેલી છે. પણ આજના ધર્મનિષ્ઠ સમાજપુરુષો જ સમાજનું નિયમન કરી શકે છે. તે અધિકાર જૂના ત્રયોને નથી જૂના ત્રયો

આપણા ધર્મધુરીશોના સલાહકારનું કામ લાલે કરે. તેઓ આપણા શાસક નથી થઈ શકતા. દૂંકામાં એ ધર્મગ્રંથોનું કામ કેળવણીકારનું છે, શાસનકર્તાનું નથી.

હવે આપણે એક વાર સ્પષ્ટ સમજાવું જોઈએ કે ગ્રામીન કાળથી ધર્મતંત્રે રાજ્યતંત્રનું અનુકરણ કરી ધર્મનું આખું વાતાવરણ કલુષિત કરી મૂક્યું છે. પોપ, ખલિફા કે શંકરાચાર્ય ગાદી કરી એસે અને લોકોનાં બાહ્ય જીવન ઉપર હકૂમત ચલાવે ત્યારે ધર્મ તો અપમાનિત જ થાય છે. સતોએ એ માર્ગ નથી પસંદ કર્યો. તેમણે બાહ્યતઃ વિષે ઉપેક્ષા રાખી કેવળ હૃદયતંત્ર ઉપર અસર કરવાનું જ પસંદ કર્યું.

ધર્મની પ્રેરણા તો હૃદયસ્થ લગવાન જ આપે છે. આખા વિશ્વનું દિત્ત જોનાર નિઃસ્પૃહ, તટસ્થ, નિષ્પક્ષપાતી, પુણ્યપુરુષો જ એ પ્રેરણા ઝીંકી શકે છે. પણ માણસ અંતે માણસ રહ્યો. આકાશનું શુદ્ધ પાણી જમીન પર પડતાં જેમ એમાં જળીનતો ગુણ આવી જાય છે તેમ ઈશ્વરી પ્રેરણા મનુષ્યહૃદયે ઝીંકનાવેંત એમાં માણસની અપૂર્ણતા પેસી જાય છે. કેઈ ધર્મ આને અપવાદ નથી તો હિંદુધર્મ જ શી રીતે અપવાદ હોય !

આપણા ધર્મમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે ધર્મશાસ્ત્ર તો મહર્ષિઓના અંતઃકરણમાં સંભૂત થાય છે. મહર્ષિઓ પોતાના જમાનાના સર્વોત્તમ પુરુષો હોય છે. પણ તેથી કંઈ તેઓ જમાનાની અપૂર્ણતાથી મૂર્છાપણે પર નથી હોઈ શકતા. મહાભારતકાલીન તમામ ધર્મજ્ઞાન ધ્રુવચારી, ધર્મનિષ્ઠ ભીષ્માચાર્યમાં સમાયેલું હતું. છતાં તેઓ કૌરવપાંડવો વચ્ચે તટસ્થ ન્યાય તોળી ન શક્યા. દ્રૌપદીવસ્ત્રહરણ વખતે અકળાયેલી દ્રૌપદીએ જ્યારે એમની પાસેથી ધર્મની મદદ માગી ત્યારે તેઓ પોતાનું ધર્મતંત્ર પ્રગટ કરી દ્રૌપદીની વહારે ન જઈ શક્યા. આવી મોટી રાજદ્વારી વસ્તુઓ જ્યાં ઈર્ષ્યે, માણસે માંસાહારનો ત્યાગ કરવો જોઈએ કે નહીં એના જેવા ભૂતદયાના સાદા સ્વાલનો જ્યાં પણ મહાભારતના ભીષ્માચાર્ય સ્વચ્છ રીતે આપી ન શક્યા.

હિંદુધર્મના મૂળ સિદ્ધાંતો અત્યંત ન્યાયશુદ્ધ અને સર્વહિતકારી છે. પણ એનો અમલ કરતી વખતે તે તે જમાનાની અપૂર્ણતા એમાં આવી ગઈ છે. અને હિંદુધર્મી ઋષિમુનિઓને અને સાધુસંતોને એમાંથી જેમતેમ રસ્તો કાઢવો પડ્યો છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ અબ્રાહમ, લિંકન ગુલામીની પ્રથા-સામે અમેરિકાના દક્ષિણી સંસ્થાનો જોડે લજા ત્યારે પણ એમની ભૂમિકા દાસ્યવિમોચનની ન હતી પણ અમેરિકાનું બંધારણ ટકાવવાની હતી. લલલલા વીરો પણ સમાજનું જૂનું ચોક્કું સાચવીને જ સુધારાઓ કરવા મથે છે. આજે પણ ગાંધીજી અસ્પૃશ્યતા સાથે લડતી વખતે આજે આપણા હૃદયમાં જે ધર્મ સ્ફુરે છે તે પ્રમાણે ચાલવું છે એમ એક જ શબ્દમાં કહી પતાવવાને

બદલે હું શાસ્ત્રોમાં માનું છું, સમાજમાં આજે ચાલતી અસ્પૃશ્યતાનો બચાવ એ શાસ્ત્રોમાં નથી એવી દલીલ કરી શાસ્ત્રાર્થમાં બિતરે છે અને જૂનાં શાસ્ત્રોનો સમાજ પરનો ખસી ગયેલો અધિકાર પાછો જમાવવામાં કારણીભૂત થાય છે.

હિંદુધર્મનો સ્પષ્ટ સિદ્ધાંત છે કે આ દુનિયામાં બધે સમાનતા જ હોવી જોઈએ. ઉચ્ચનીચ ભાવ એ પાપનું કારણ છે. ઉપનિષદોમાં એટલે સુધી કહ્યું છે કે આખું રિશ્વ એક નાનકડો સરખો માળો છે. આપણે બધા પરમ અમૃત તત્ત્વના પુત્રો છીએ. ત્રિદાવિનયસપ્ત બ્રાહ્મણ, ગાય, હાથી, કૂતરું અને કૂતરાને રાંધીને ખાનાર, વાઘરી બધા પ્રત્યે માણસે સમાન ભાવ રાખવાનો છે. પરબ્રહ્મ જેમ નિર્દોષ છે તેમ સમ છે, જેનામાં સમભુદ્ધિ છે એ જ તરી ગયો. ઋષિ અને વ્યાધ સ્વધર્મનું પાલન કરતાં સમાન ક્રોડિતા છે, ક્રત્યાદિ અનેક વ્યવસ્થામાં ધર્મસિદ્ધાંત પ્રગટ થયો છે. પણ લિંગ લિંગ જાતિઓને ચાર વર્ણની અંદર લાવતા માણસ જાતિનું અને કુળનું અભિમાન છેડી ન શક્યો પરિણામે જે ધર્મના પાયામાં સમાનતાનો સિદ્ધાંત દબાવે છે તે જ ધર્મની આશ્રમ-વ્યવસ્થામાં ઉચ્ચનીચ ભાવ સજ્જડપણે પેસી ગયો. પછીના કેટલાક ધર્મકારોએ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે એ ઉચ્ચનીચ ભાવની કટુતા ઓછી કરવાનો સહેજસાજ પ્રયત્ન કર્યો. સાધુસતોએ તો એમની સત્ત્વિક વાણીથી અભિમાન અને ઉચ્ચનીચ ભાવને અખંડ વખોડી કાઢ્યા છે. પણ અભિમાની સમાજે સતોને નમસ્કાર કરી, એમને સિંહર લગાડી બીએ મૂકી દીધા અને ધર્મને નામે અભિમાનનું પોપણ ક્યું. આવી રીતે હિંદુ સમાજવ્યવસ્થાએ હિંદુ ધર્મસિદ્ધાંતોનો દ્રોહ કર્યો અને સમાજને નબળો, શિથિલ અને સાદડી દૃષ્ટિગોળ બનાવ્યો.

માટે આપણે આપણા ધર્મમંથોમાથી લિંગ લિંગ વખતના આચારના નિયમો અને સમાજવ્યવસ્થાની રચનાઓ તપાસવી જોઈએ અને એમાંથી ક્યાં તરવો સમાજહિતનાં છે એટલે કે ધર્મને અનુકૂળ છે અને ક્યાં રિવાજો સમાજને પાડનારા એટલે કે પાતકવાળા છે એ શુદ્ધ ધર્મદૃષ્ટિએ તપાસવું જોઈએ એ દૃષ્ટિએ આપણા જૂના આદર્શો, સંસ્કારો અને વર્ણાશ્રમવ્યવસ્થા એ બધું તપાસવું જોઈએ.

૧૬-૨-૩૬

૧

૨

હિંદુ સમાજવ્યવસ્થા જે લોકોએ નક્કી કરી આપી તેમને આપણે ઋષિ કહીએ છીએ. સત્ય, અહિંસા આદિ યોગેનું અને શૌચ, સ્વાધ્યાય, સતોષ આદિ નિયમોનું જેમણે પાલન ક્યું છે અને જેઓ તપ અને યોગથી સંપન્ન છે તે ઋષિ છે એવી ઋષિની એક વ્યાખ્યા છે. આજની ભાષામાં એ જ વિચાર વ્યક્ત કરવો હોય તો જેમનું શ્રવણ શુદ્ધ, સંસ્કારી અને નિષ્પાપ

છે, જેઓ સામાજિક પરંપરા બરાબર જાણે છે અને જેમનાં હૃદયમાંથી સમાજવિરોધી બધી વૃત્તિઓ અને વાસનાઓ નષ્ટ થઈ છે એવા સમાજપુરુષો તે જ ઋષિ. એમણે વર્ણાશ્રમવાળી સમાજવ્યવસ્થા મુકરર કરી આપી. એમાં આશ્રમવ્યવસ્થા વ્યક્તિની ક્રમાનુસારી ઉન્નતિ માટે ગોઠવી અને વર્ણવ્યવસ્થા સામાજિક સુરક્ષિત માટે અને ઉત્કર્ષ માટે ગોઠવી. સમાજપરાયણ અને નારાયણપરાયણ એવા ઋષિમુનિઓએ જોયું કે સમાજવ્યવસ્થા એ કેવળ બાહ્ય વ્યવસ્થા ન હોઈ શકે. સમાજવ્યવસ્થા જો બાહ્ય એટલે કે કૃત્રિમ હોય તો એ ટકે નહીં અને ટકે તોયે વિકૃત થવા વગર રહે નહીં. એમ જોઈ સામાજિક જીવનના પ્રાણરૂપ કેટલાક સદ્ગુણો એમણે સમાજ આગળ મૂકી દીધા અને કહ્યું કે આ સદ્ગુણો કેળવશો ત્યાં સુધી જ તમે અને તમારો સમાજ ટકવાનો છે. અને એ સદ્ગુણો બરાબર કેળવાય, સ્વભાવરૂપ થઈ જાય, એમની વિસ્મૃતિ ન થાય એટલા ખાતર જીવનના વિશિષ્ટ પ્રસંગે એમનું સ્મરણ કરાવનાર અને ટેવ પાડનાર અનેક સંસ્કારો ગોઠવી આપ્યા. સદ્ગુણો વગર સમાજવ્યવસ્થા ટકે નહીં અને સંસ્કારો વગર સદ્ગુણો કેળવાય નહીં એમ આપણા સમાજશાસ્ત્રે — સમાજશાસ્ત્રીઓએ પ્રથમથી જોયું છે.

આં જાતની સંસ્કારની કેળવણી દરેકને મળવી જ જોઈએ, એવો જૂનો આશય પણ હશે. એ કેળવણી જોને મળી નથી તેને વ્રાત્ય કહેતા અને જેણે કેળવણી લઈને છોડી તેને પતિત કહેતા. પ્રથમ લેખમાં કહ્યું છે તેમ આગળ જતાં ત્યારે બધા લોકોને આ કેળવણી ન આપતાં અમુક લોકોને જ એ કેળવણી આપવી એવી સંકુચિત દશા શરૂ થઈ ત્યારે કેળવાયેલા તે દ્વિજ અને અણકેળવાયેલા તે શુદ્ર એવો અનિષ્ટ ભેદ પડ્યો. માખાપને પેટે માણસ અવનરે તે એનો પ્રથમ જન્મ અને સંસ્કાર આપનાર આચાર્ય સમાજપુરુષ દ્વારા ધર્મશાસ્ત્રની મદદથી એને સંસ્કારની જે કેળવણી મળે તે એનો બીજો જન્મ. આચાર્ય એ પિતા અને ધર્મવિદ્યા સાવિત્રી એ માતા. એમને પેટે જન્મીએ ત્યારે દ્વિજ થઈએ એટલે કે સમાજજીવનમાં આપણો પ્રવેશ થાય.

માણસ જન્મે છે ત્યારે કેવળ એનો દેહધર્મ જ જોરાવર હોય છે. એટલે કે ભૂખ લાગે ત્યારે ખાવું, તરસ લાગે ત્યારે પાણી પીવું, ચાક ચઢે ત્યારે જાંઘી જવું, સુખ તરફ દોડી જવું અને દુઃખ દેખાય ત્યાંથી જાગી જવું એ જ એનો સ્વભાવધર્મ હોય છે.

પણ આટલાથી સમાજ ચાલી ન શકે. સમાજજીવન માટે માણસની વૃત્તિઓ ઉપર ખૂબ કાબૂ હોવાની જરૂર છે. સારી વૃત્તિઓ પૂરતી ખીલેલી ન હોય તો તેને ઉત્તેજન આપી તે ખીલવવી જોઈએ. અને નકામી વૃત્તિઓ જોરાવર હોય તો યુક્તિપ્રયુક્તિથી અને દદનાથી એ કાબૂમાં આણવી જોઈએ.

અને કેટલીક જિતિઓનો તો સદંતર નારા જ કરવો જોઈએ. આટલું થાય ત્યારે જ માણસ સમાજ સાથે પૂર્ણપણે એકરૂપ થઈ શકે છે. હૃદયના પૂર્ણ વિકાસથી માણસ વિરાટ સમાજ સાથે એકરૂપ થઈ જાય. સમજિના હિતના વિરોધી એવા વિચારો કે વિકારો એના મનમાં ઉત્પન્ન જ ન થાય, સ્વાર્થ અને સર્વાર્થ વચ્ચે એના હૃદયમાં ઝઘડો બેઠો જ નહીં એવી સ્થિતિ. જ્યારે થઈ જાય છે, ત્યારે એને સાધુજન્ય કહે છે. સાધુજન્ય એટલે વિરાટ સમાજ સાથે એકરૂપ થવું તે.

ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન નરનારીનો સમુદાય તે નાર. એ નારમાં એટલે કે ત્રિકાળવ્યાપી મનુષ્યસમાજમાં વ્યાપી રહેલું ચૈતન્ય તત્ત્વ તે નારાયણ — The God of Humanity. એ નારાયણની જે અખંડ ઉપાસના કરે છે તે સુનિ એવી જૂની વ્યાખ્યા છે. (નારાયણપરો નિર્દ્વેદો સુનિ.) નિર્દ્વેદ એટલે જેના હૈયામાં પોતીકું અને પારકું એવો ભેદ રહ્યો નથી, જે બધા માટે સમાન છે, બધા તરફ મિત્રની નજરે જુએ છે તે.

શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે ‘અથ તૈ ચત્વારિશત્ સંસ્કારાઃ અઠાવાત્મગુણાથ સ પ્રદ્ધનઃ સાયુજ્યમાપ્નોતિ ।’ જે માણસને આવા ચાળીસ સંસ્કારો થયા છે અને જેણે આઠ આત્મગુણ કેળવ્યા છે તે માણસ બ્રહ્મ સાથે સાધુજન્ય મેળવે છે. બ્રહ્મ શબ્દ બૃહદ્ ઉપરથી આવ્યો છે. બૃહદ્ એટલે વિશાળ-વિરાટ. વિરાટ સમાજ અથવા વિશ્વમાં જે તત્ત્વ રહેલું છે તે જ બ્રહ્મ છે. આઠ આત્મગુણો જેણે કેળવ્યા છે તે એ વિરાટ વિશ્વસમાજનો કોઈ કાળે દ્રોહ ન કરે. આ આઠ ગુણો બરાબર કેળવાય એટલા માટે તે વખતની કલ્પના પ્રમાણે ચાળીસ સંસ્કારો યોગ્યતા હતા.

ઉપર કહ્યું છે તેમ જ્યારે સમાજમાં દિવ્જ ને શૂદ્ર એવા બે ભાગ પડ્યા અને સંસ્કારો તો દિવ્જે માટે જ હોય એમ નક્કી કરવામાં આવ્યું ત્યારે શૂદ્રોનું શું થાય એ સવાલ ઊઠ્યો. શૂદ્રો જે ન કેળવાય તો સમાજ ઉપર એમનો ભાર વધીને સમાજ દૂષી જ જવાનો. એક તરફ દિવ્જ લોકો પોતાનું વર્ણાભિમાન છોડે નહીં અને બીજી તરફ શૂદ્રો કેળવણી વગર રહી જાય એ પોસાય નહીં એમ જોઈ સમાજહિતથી એક ઋષિએ વચ્ચેલો રસ્તો કાઢ્યો. શૂદ્રોઽર્થવંચિય. કાર્યો વિનામત્રેણ સંસ્કૃતઃ । એટલે કે દિવ્જોની દબે જ પછી વેદમંત્ર બોલ્યા વગર શૂદ્રોના સંસ્કારો કરવા. તમારા મંત્રો ભલે તમારી પાસે જ રાખો. પણ શૂદ્રોને (અને સ્ત્રીઓને પણ) વ્રુણીમ્ એટલે કે સુપ્રત્યાપ મંત્ર વગર સંસ્કારો તો આપો જ. મંત્ર નહીં બોનવાથી લોકોનું શુ જગડવાનું હતું ! એમ એ ઋષિએ વિચાર્યું હતું. આજે આપણે આવી માડવાળથી સંતોષ નથી માનનાના.

હવે આ સંસ્કારોનું સ્વરૂપ તપાસતા પહેલાં, મુખ્ય વસ્તુ જે આત્માના આઠ ગુણો તે જ આપણે સમાજધર્મની દૃષ્ટિએ તપાસવા જોઈએ. ગૌતમ ધર્મસૂત્રમાં એ નીચે પ્રમાણે આપ્યા છે. અથ અષ્ટો આત્મગુણા. ૧. દયાસર્વભૂતેષુ, ૨. ક્ષાંતિ, ૩. અનસૂયતા, ૪. ક્ષોચમ્, ૫. મનાયાસઃ, ૬. માત્રત્વમ્, ૭. શર્માર્ણ્યમ્, ૮. અસ્પૃહા इति. બધાં પ્રાણીઓ વિશે દયાલાવ રાખવો, આપણું તુકસાન કરે એના વિશે પણ ક્ષમા ધારણ કરવી, કંઈનો ઉત્કર્ષ જોઈ અદેખાઈ મનમાં ન આણવી, શરીર અને મનની સ્વચ્છતા જાળવવી, વાસનાથી તણાઈ જઈને પ્રમાણ બહાર દોડદોડ ન કરવી, બધાંનું ભત્રું ચાહતું અને પ્રસન્ન રહેવું, કંજૂભાઈ કે નાનું મન ન રાખવું અને પરાઈ વસ્તુનો લોભ ન રાખવો એ આઠ આત્માના ખાસ ગુણો કહ્યા છે. આ આઠ ગુણો જેણે કેળવ્યા તેનો આત્મા જાગૃત છે. તે સામાજિક પુરુષ છે. એને હાથે સમાજનું અનલિત નહીં થાય. એને લીધે સામાજિક જીવનો ઉત્કર્ષ થાય એમ આપણા ધર્મકારોએ પ્રથમથી જોઈ લીધું છે હવે આ આઠ ગુણો સમાજનો ઉત્કર્ષ કેમ સાધે છે એ જોવાનું રહ્યું.

૧૩-૨-૩૧

૩

સમાજજીવનમાં એટલે સમાજનાં લિલ સિત કાર્યો કરનાર લિલ મિત વર્ગો, એ વર્ગો વચ્ચેનો સંબંધ, દરેક વર્ગનો અધિકાર અને એનાં કર્તવ્યો, એટલું જ પ્રથમ ખ્યાનમાં આવે છે. એથી આગળ જઈને વિચાર કરીએ તો સામાજિક પુરુષાર્થથી જે કંઈ ફલપ્રાપ્તિ થાય છે તેની વહેંચણીના નિયમો અને એ વહેંચણી વાળખી થાય એટલા માટે સામાજિક — રાજકીય અધિકાર કેના હાથમાં હોય, એ કેની રીતે વહેંચાય એની મીમાંસા, એવો ખ્યાલ કેળવાય છે. આ બંને બાબતો મહત્વની છે એ વિશે શંકા નથી.

સમાજની હસ્તી શા માટે છે, સામાજિક જીવનમાંથી માણસ શું મેળવવા કે કેળવવા માગે છે, સામાજિક જીવનની શરૂઆત શામાં રહેલી છે, એ વિશે આજકાલ બહુ ચર્ચા થતી હોય એમ લાગતું નથી. જીવનનાં સાધનો પેદા કરવાં, જીવનું, પોતાનાં અપનોને પણ જીવવાને રસ્તો શોધી કાઢી આપવો, એકબીજા ઉપર અધિકાર ભેગવવો, શારીરિક, બૌદ્ધિક અને ભાવનાવિષયક આનંદનાં સાધનો ઉપગમવાં અને આનંદ કરવો, એટલો જ જીવનનો સામાન્ય ઉદ્દેશ ગણાય છે.

આ વિષયોનું સ્પષ્ટ જાણવું, પ્રાણીમાનવું દુઃખ અને અજ્ઞાન દૂર કરવું, વહેમો અને અજ્ઞાન દાળવાં, બધા પ્રેમથી રહે, સ્વાર્થલાભમાં આનંદ જીએ

અને પોતાના જીવનનો વિચાર ન કરતાં બધાનાં જીવન ખાતર આપબોગની તૈયારી રાખે, એવો સામાજિક આદર્શ આજની પ્રજાને નથી એમ નથી, પણ એ દરેક વ્યક્તિની અભિરુચિનો સવાલ છે. એનો રીતસર ઉપદેશ કે આગ્રહ કરાય નહીં એ જાતની માન્યતા આગ્રહાલ્પ સ્વીકાર્ય છે. તેથી સામાજિક જીવનને હાથે સ્વાર્થ ઉપર જે મર્યાદાઓ મૂકવી પડે છે તેટલી સ્વીકારી માણુસ સ્વહિત સાથે એટલે બસ ચલું એમ જ સામાન્ય રીતે મનાય છે.

આપણે ત્યાં આવો સર્વસામાન્ય આદર્શ લોકો આગળ મુકાતો ન હતો. માણુસ માણુસ વચ્ચેની શક્તિનો બેદ સ્વીકારી દરેક જણ પાસેથી એની હાયકાત પ્રમાણે અપેક્ષા રખાતી. આજે જેમ પીઠ લોકો પાસેથી આપણે જે આદર્શની અપેક્ષા રાખીએ છીએ તે યુવાનો પાસેથી નથી રાખના, અને એ યુવાનો પાસેથી જે ઉત્સાહ અને જિજ્ઞાસાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ તે કિશોર વર્ણનાં બાળકો પાસેથી નથી રાખના, અને છેક નાનાં મૂઠ બાળકો પાસેથી તો કશી જવાબદારીની અપેક્ષા જ હોતી નથી. એ જ પ્રમાણે હિંદુ સમાજ-વ્યવસ્થા પ્રમાણે જેની જેટલી યોગ્યતા તેટલો એનો સામાજિક આદર્શ જાંચે અને આકરો. યુરોપમાં એક સિદ્ધાંત એવો છે કે સમને હાથે શું થાય જ નહીં. એનું કારણ એમ બનાવવામાં આવતું કે બ્યારે રાગ કરે, તે કાયદો એમ આપણે માનીએ છીએ સારે રાગ જે કંઈ કરે તે કાયદાથી વિરુદ્ધ રી રીતે થઈ શકે ? આપણે ત્યાંનું સાત્ત્વ એથી જુદું હતું. આપણે ત્યાં મનસ્વી કે અસંસ્કારી, અણુકેળવાયેલો, અણણ માણુમ શું કરી શકતો નથી. એને હાથે સમાજનું નુકસાન ન થઈ શકે એમ નહીં, પણ એને માટે એ જવાબદાર નહીં. જેમ નાનાં બાળકોને હાથે કોઈનું અપમાન થતું નથી તેમ જ સંસ્કારવિહોણા, પછાત લોકોને હાથે કશો શું થતો નથી. એમને હાથે નુકસાન ન થાય એટલા માટે એમને કાબૂમાં રખાય, પણ એમના કોઈ પણ આચરણને માટે એમને દંડાય નહીં. જો કોઈને દંડવા જ હોય તો એમને સંસ્કારો આપવાની, એમને કેળવવાની અને એમને સમાજના જવાબદાર ઘટક બનાવવાની જેમની દુન દતી તેમણે તેમ ન કર્યું એટલા માટે એ લોકોને જ દંડાય. ઘણી વાર પ્રજાના દોષો માટે રાગનો શું મનાતો, શિષ્યના અપરાધને માટે શુરુને દંડ થતો. આજના જમાનામાં આ બધું વિચિત્ર લાગશે, કેમ કે આજે સામાજિક જવાબદારીનો ખ્યાલ જ જુદો છે.

જેમની આવડત ઓછી, જેમની શુદ્ધિ કાચી અને નીનિમતા પેઢી તેમને જેમ અધિકાર ઓછા, તેમ તેમની જવાબદારી પણ ઓછી. એમને હાથે થયેલા શુનાઓની ગંભીરતા પ્રમણમાં ઓછી જ ગણાવી જોઈએ.

આ યજુ કેવળ જવાબદારીનું દષ્ટિગિન્દુ; પણ દરેકને કેળવીને એનામાં સામાજિક જવાબદારી આણવાની જવાબદારી સમાજનેતાઓની હતી તેથી તેઓ સમાજમાં સામાજિક સદ્ગુણો કેળવવાની અને એને માટે આવશ્યક મનાતા સંસ્કારો જળવવાની જવાબદારી ખૂબ ચીવટપૂર્વક પાર પાડતા

*

આજે મનુષ્યસ્વભાવ અને કુદરતી વલણ વિષે આપણે ઘણું સાંભળીએ છીએ. કલાણી વસ્તુ મનુષ્યસ્વભાવથી વિરુદ્ધ છે, અભિદાન એ કુદરતી વલણ સાથે બંધબેસતું નથી, વગેરે દલીલો કરી દરેક જાંચ્યા આદર્શને ઉતારી પાડવાનો પ્રયાસ થાય છે. પણ કેટલાક સામાજિક સદ્ગુણો વગર માણસનું એક દિવસ પણ ન ચાલી શકે એવા સદ્ગુણોને મનુષ્યસ્વભાવ ગણવાને બદલે એને સમાજના અધિકાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને સમાજનિયંત્રણથી એનું વાતાવરણ સમાજમાં જળવવાનો પ્રયત્ન થાય છે. ખરું જોતાં આજે જેને કુદરતી વલણ અથવા મનુષ્યસ્વભાવ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. તે મધ્યમ કોટિના અને મધ્યમ વર્ગના લોકોના રૂઢ સ્વભાવનો આદર્શ છે. આપણા લોકોએ માણસ એટલે આત્મા અને એનું ખોળિયું એવો બેઠ પાડ્યો છે, અને તેથી શરીરનો ધર્મ જુદો, અને આત્માનો જુદો, શરીરના ગુણ જુદા, અને આત્માના ગુણ જુદા, એ વસ્તુ જોઈ લીધી છે. સ્વતંત્રતા માટે લડીએ તે કેવળ શરીરગુણોની છૂટ મેળવવા માટે નહીં પણ આત્માના ગુણોને અનિયંત્રિત અવકાશ મળે એટલા માટે. આત્માના ગુણો એ પણ મનુષ્યનો સ્વભાવ જ છે. આત્મરક્ષણ જેમ કુદરતી વલણની વૃત્તિ ગણાય તેમ આત્મઅભિદાનની વૃત્તિ પણ કુદરતી પ્રવૃત્તિ જ છે. એક પ્રવૃત્તિ સામાન્ય છે, પ્રાકૃત છે; બીજી ઉચ્ચ છે આત્માના ગુણો પણ મનુષ્યસ્વભાવ જ છે, અને એ જેમ ખીલે તેમ સામાજિક હવનમાં ન્યાય, શાંતિ, સમતા, પ્રેમ અને ઉદારતા ખીલશે

ત્રાપિમુનિઓએ આત્માના આવા જે આઠ ગુણો કહ્યા છે તેમાં ગૌતમધર્મસૂત્રે ત્રયમ સ્થાન આપ્યું છે જૂતદયાને. જૂતદયા એટલે પ્રાણીમાત્ર વિષેનો પ્રેમ. પોતા તરફ સંજ્ઞનતા ધારણ કરી ખીજા પ્રત્યેનો તિરસ્કાર દાંકવા માટે જે વૃત્તિ કેળવાય છે તેને ઘણી વાર દયા તરીકે સમાજ ઓળખે છે. એ જાતની દયા કે કૃપા પાછળ વૃત્તિની કૃપણતા જ હોય છે. એ કાર્પણ્યદોષને આત્માનો ગુણ આપણે નહીં સમજીએ. પણ ખરા અને મૂળ અર્થમાં દયા એટલે કામળતા. મા, બહેન, દીકરી, બાળકો, શ્વેદો અને માદાઓ પ્રત્યે એમની લાચાર સ્થિતિ જોઈ આપણને તિરસ્કાર નથી છૂટતો, પણ એમના પ્રત્યેનાં શ્રદ્ધા, આદર, પ્રેમ અને અભિમુખતા વ્યક્ત કરવાની આપણને તક

મળી એમ સમજી આપણું હૈયું એમના તરફ ઊલટે છે એ ખરી દયા છે.

એ દયા કેવળ માણસમાં જ નથી, પણ તમામ પ્રાણીઓમાં એણેવતે અંશે દેખાઈ આવે છે. અને તેથી જ પ્રાણીમાત્રમાં આત્મા છે એમ હિંદુઓ નિઃસંકપણે કહે છે. જેનામાં જૂતદયા છે, જેનામાં ત્યાગવૃત્તિ છે, જેનામાં કૃતરાના અને વફાદારી છે, અને લૂંટીને ખાવા કરતાં, ભીખીને કે છાતીને ખાવા કરતાં મહેનતમજૂરી કરીને ખાવામાં જે માને છે, એવા માણસને આપણે કાર્મ-કાળે પાપી, પતિત, બ્રહ્મ કે ચાંદ્રાળ ન જ ગણી શકીએ. જે હલાલનુ ખાય છે તેને ચાંદ્રાળ ગણવે એ તો ધર્મશાસ્ત્રને જ ઊધું વાળવાં સમાન છે.

પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે આપણા મનમાં જે શુભ વૃત્તિ જાગે છે તે આત્માને શુભ છે, અને તેથી જ અત્યંત પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ એ શુભ ધણી વાર પોતાનો ઉત્કર્ષ બ્રતાવે છે.

આ જૂતદયા વગર સમાજ એક દાણને માટે પણ ટકે નહીં. દરેક માણસ વારે ધડી કંઈ ને કંઈ કફોડી સ્થિતિમાં આવી પડે જ છે. એનામાં જે જૂતદયા ન હોય તો ગમે તે પાપ કરી માણસ પોતાની મુશ્કેલીને પહોંચ્યા વગર રહે નહીં. પણ મને આટલું દુઃખ થાય છે તો બીજાને કેમ થતું હશે એવો વિચાર આત્મીયમ્ય બુદ્ધિથી માણસને આવે જ છે, અને એ જ જૂતદયાની મૂડી છે. દારણ્ય બૂખથી પીડાતી મા દુકાળમાં પણ પેટે પાટો બાંધી પોતાને મળેલો ગોધી ખોરાક પોતાના બાળકને ન્યારે અર્પણ કરે છે ત્યારે કૃષ્ણ શરીર ઉપર પ્રેમ એટલે કે આત્મા વિજ્ય પામે છે, અને બાળકને મળે છે એના કરતાં શ્રેષ્ઠ જાતનો ખોરાક ખાના હેવાને પહોંચે છે.

જેને આપણે સજ્જનતા કહીએ છીએ એના મૂળમાં જૂતદયા જ રહેલી છે. એ છે માટે જ દુનિયાનો વહેવાર ચાલે છે. દુનિયામાં સ્વાર્થ, લુચ્ચાર્થ, અહેખાર્થ અને દ્રોહ જોઈ આપણે અકળાઈએ છીએ. પણ આજે છે એના કરતાં એ દોષો વધારે નથી એનું કારણ દુનિયાનાં રાજ્યતંત્રોની બાહોશી એ નથી, પણ હૈયે હૈયે જૂતદયા નામથી ઓળખાતો આત્મશુભ્ય રહેલો છે એ જ છે. સામાન્ય વ્યવહાર ચાલે છે, માણસ માણસ ઉપરનો વિશ્વાસ ઊડી ગયો નથી, પતિપત્ની આખો જન્મારો સ્થાયે રહે છે, ગરીબો દુઃખ વેડીને પણ સંતુષ્ટ રહે છે, સ્ત્રીઓ બાળકને ઊછેરે છે, અને ધરડાં દેરાને આપણે મારી ખાતા નથી પણ આખર સુધી પાળીએ છીએ એ બધાનાં મૂળમાં સાર્વભૌમ જૂતદયા જ છે.

શ્રેષ્ઠ કોણ — વ્યક્તિ કે સમાજ ? એની ચર્ચા યુરોપમાં ખૂબ ચાલી. વ્યક્તિઓનું વ્યક્તિત્વ પવિત્ર છે, એમનું સ્વાતંત્ર્ય અને એમનો પૂર્ણ વિકાસ એ જ સમાજરચનાનો અંતિમ હેતુ હોવો જોઈએ, એમ દહેનાર એક પક્ષ અને જમાનો ધર્મ ગણે. સ્થાર પછી એ વિચારથી કંટાળીને લોકોએ બીજો છેડો પકડ્યો. વ્યક્તિ સમાજ માટે છે, વ્યક્તિએ સમાજહિતને અર્થે જ જીવવું જોઈએ, સમાજજીવનમાં જ વ્યક્તિઓનું જીવન કૃતાર્થ થાય છે તેથી વ્યક્તિએ સમાજનો એકંદરે અંકુશ સ્વીકારવો જોઈએ, વ્યક્તિનું જીવન કેવું હોય એ નક્કી કરી આપવાનો અધિકાર સમાજનો હોવો જ જોઈએ, એ જાનની કિલ્લમૂઠી આજે પ્રધાનપણું ભોગવે છે. પણ કોઈ એવો વિચાર નથી ફરતું કે વ્યક્તિ અને સમાજ વચ્ચે વિરોધ જ શા માટે હોવો જોઈએ ? વ્યક્તિ અને સમાજ એ એકબીજાનાં વિરોધી કે શત્રુ નથી. વ્યક્તિ સમાજ પ્રત્યેની પોતાની બધી ફરજો સ્વેચ્છાથી પ્રસન્નપણે અદા કરી પોતાનું મુખ્ય સ્વાતંત્ર્ય જરૂર જાળવી શકે અને વ્યક્તિના બધા અધિકારોનું અને હકોનું રક્ષણ કરીને સમાજ સમષ્ટિનું હિત અધિકાધિક સાધી શકે છે. વ્યક્તિ અને સમાજ જો બંને બરાબર કેળવાયલાં હોય, સામાજિક સદૃશ્યોનો વિકાસ થયો હોય અને સંસ્કારો દ્વારા એ સદૃશ્યો દૃઢ થયા હોય, તો સમાજ અને વ્યક્તિ કશો વિરોધ મનમાં આપ્યા વગર ઉત્તમ રીતે ચાલી શકે છે. અને એકને ખાતર બીજાની અવગણના કરવાપણું પણ ન રહે.

ન્યાય તોળતી વખતે દરેક પક્ષ પોતાના ફાયદાની વાત જ આગળ કરે છે. દરેક પક્ષ પોતાનો સ્વાર્થ તાણે એટલે ન્યાયાધીશે ત્રાજવાનો ન્યાય તોળવાનો રહ્યો. એમાં ઉદારતા, બહુતા વગેરે આર્થ લાગણીઓ માટે અવકાશ ઓછો રહેવાનો. પછી એ વિચાર કોરડમાં ચાલે, રાજ્યતંત્રવચ્ચમાં ચાલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વરૂપ પકડે, એથી કંઈ માણુમગ્નતની પ્રગતિ થવાની નથી.

જેણે શું કર્યો તેને સજ્જ થવી જ જોઈએ એવો આચાર જો આપણે રાખીએ તો સજ્જભાવી કેટલા બની જશે ? અને મનુષ્યવ્યવહાર કેમ ટકશે ? દરેક જણ પોતાનો સ્વાર્થ શોધે અને બીજાનો વિચાર ન કરે તો સમાજ ટકે નહીં. એટલા માટે ન્યાયખાતું, બેલિક, દંડ, જેલ, દેશનિષ્ઠાલ, ફારી એ બધી વ્યવસ્થા હોવા છતાં એને ગોણ પદ આપી ભૂતદયા અને દામાને આગળ ધરેલી છે. ઇસ્લામમાં સ્પષ્ટપણે લખ્યું છે કે શુંનેગારને સજ્જ દરવી એ તમારો હક છે, પણ જો તમે સળૂરી પકડો અને દામા કરો તો પરવરદિગારને એ વધારે પ્રિય છે.

ભૂતદયા અને દામા આ બે સામાજિક સદ્ગુણો સમાજમાં વ્યાપક પ્રમાણમાં સ્વાભાવિક થવા જોઈએ. જેમની સાથે આપણો સંબંધ બંધાય છે એમને વિશે લાગણી ધરાવવી એમાં કંઈ ભારે ગુણ નથી વેપારીઓ પોતાના મોટા મેટા ધરોહરીની પરોણાગન ઓછી નથી કરતા. દાકતરવકીલો માંદાંઓ અને અમીલોની ખુશામત ઓછી નથી કરતા સામુયસરા જમાઈની પૂજા ઓછી નથી કરતાં. પણ આ બધાં આતિથ્યને કાંઈએ સદ્ગુણ તરીકે નથી ઓળખાવ્યાં. જેમની પ.એથી કરા લાલ કે સ્વાર્થની અપેક્ષા નથી એવાઓ પ્રત્યે જો સારી લાગણી દેખાડીએ, એમને વિશે જો હૃદયમાં દાઝ રાખીએ તો જ તે ભૂતદયા કહેવાય.

ભૂતદયાની ખાસ અપેક્ષા તો એ છે કે જેઓ આપણો દોષ કરે છે, જેમણે આપણું નુકસાન કર્યું છે એવા લોકો પણ આપણીમાં આવી પડ્યા હોય તો તેમનું નિરપેક્ષપણે રક્ષણ કરવું જોઈએ.

અહીં એક મોટો સવાલ ઉત્પન્ન થાય-છે. આજકાલ કેટલાક લોકો ભારપૂર્વક કહે છે કે શત્રુને કોહું આપવું, એના પર દયા કરીને એને છુપિતફાન આપવું એ દયાની અતિશયતા છે. કેટલાક સદ્ગુણ પણ જ્યારે હદ ઓળંગે છે ત્યારે એ દુર્ગુણ બની જાય છે. ગૃધ્રીરાજે જો પોતાના શત્રુને ચાર ચાર છોડી દીધા ન હોત તો એ આર્યતથેશ્વરા રાજાને એ જ શત્રુને હાથે મરવાનો પ્રસંગ ન આવત. વયઃપાન મુજગાનાં કેવલ વિપવર્ધનમ્ । સાપને દૂધ પાઓ તો એમાથી એનું ઝેર જ વધવાનું. શત્રુ પ્રત્યે ઉદારતા બતાવવી એમાં ખરું જોનાં દોષ નથી; પણ એક વાર ઉદારતા બતાવી એટલે હવે એ શત્રુત્વ કરવાનો નથી, હવે એ મિત્ર થઈ જ ચૂક્યો, કેમ કે એ કહે છે કે એણે શત્રુતા છોડી છે, હવે આપણે ગફલતમાં રહી સપ્તએ છીએ—એમ જે માને છે અને કહે છે તે જો ફરીથી મુશ્કેલીમાં આવ્યે તો એની ઉદારતાને કારણે નહીં પણ એની ગફલત અને બાંધાઈને કારણે. સર્પને દૂધ પાયા પછી પણ એ આપણને કરડે નહીં એવી સ્થિતિમાં એને અને આપણને મૂકીએ એટલે પછી જ આપણી ઉદારતાની અસર ધીમે ધીમે થવા લાગે છે. ભૂતદયા સાથે અણુહિ અને ગફલત એનું મિશ્રણ કરવાનું તો કોઈ સૂચવતું નથી. સમયોં ધર્મમાવરેત્ । પોતાનું સામર્થ્ય—સાચું આધ્યાત્મિક સામર્થ્ય—જાળવતા જવું. સાથે સાથે ઉદાર ધર્માચરણ પણ કરવું. લાચારીથી બતાવેલી ઉદારતા ખરું જોનાં ઉદારતા જ નથી હોતી. ખરી ઉદારતામાં પણ જ્યાં કળનો લોભ રાખવાપણ ન હોય ત્યાં લાચારીની ઉદારતાનું કળ મેળવવાનો લોભ કેટલે દરજ્જે આપણને સદવાનો હતો ?

જે વાત ભૂતદયા વિશે કહી તે જ દામા વિશે પણ છે. જેણે આપણો ગુનો કર્યો છે, નુકસાન કર્યું છે તેના પગ ચાટવા બેસવું, એની ખુશામત

તો નયું હીનપણું જ છે. એ વાટે આપણે ઉદ્ધાર થવાનો નથી. એનો પ્રતીકાર કરવાની શક્તિ આપણી પાસે હોવી જ જોઈએ. પણ એ શક્તિ હમેશાં વાપરવાની આવશ્યકતા નથી હોતી. શક્તિ વાપરી એટલે એ તેટલે દરજ્જે વેડફાઈ ગઈ. એના કરતાં સમર્થ બનીને વિરોધીને ક્ષમા કરવી અને વિરોધી ફરી નુકસાન કરે એવી સ્થિતિમાં ન રહેવું એમાં જ આર્યત્વ રહેલું છે. વિરોધી ભલે હજાર વાર દગો દે, દરેક વખતે જો આપણે જાગ્રત હોઈએ તો ક્ષમાથી આપણી શક્તિ વધવાની જ અને વિરોધીનું તેજ ધટવાનું, એનું આત્મસન્માન નષ્ટ થવાનું, અને પછી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા પણ જતી રહેવાની. આટલું થયા પછી પણ જો આપણે આપણી નીતિ કાયમ રાખીએ તો વિરોધીનું દેયું આપણી સામર્થ્યયુક્ત ક્ષમાને લીધે પીગળી જ જવાનું. પછી એ વિરોધી મટી આપણો મિત્ર થવાનો. આર્યપુરુષ પોતાના શત્રુના પણ હૃદયમાં જો આર્યત્વનો ઉદય કરાવી ન શકે તો એના આર્યત્વની મોટાઈ શી ?

આવી ક્ષમા અને દયા વગર સમાજ ચાલવાનો નથી. હીન વૃત્તિના લોકોને, યુનેગારોને અને વિરોધીઓને સજા જ કરતા જઈએ તો તેઓ દબાયેલા રહેશે, પણ તેમના હૃદયમાં વિરોધ અને હીનતા તો કાયમ રહેવાનાં, અને તેઓ પોતાની વૃત્તિનો વિજય શોધવાના જ. આ રીતે સમાજ ચડે નહીં. આગે માણસગતમાં જે કંઈ સદ્ગુણો ફેલાયલા દેખાય છે તે બધા દયા અને ક્ષમાને જ આભારી છે.

દયા અને ક્ષમાનું વાતાવરણ જામ્યા પછી વ્યક્તિ અને સમાજનો ઝઘડો સહેજે પતાવી શકાય.

૩-૫-૩૧

૫

જો સામાજિક જીવન અને જાહેર જીવન કોઈ એક ખાસ દુર્ગુણને લીધે કહોવાઈ જતાં હોય તો તે મત્સર અને અસહ્યથી મોટા મોટા પરાક્રમી લોકોમાં પણ આ દોષ ધણી વાર દેખાઈ આવે છે એ ખરું છે; છતાં એ દોષ તો નામદર્શનો જ છે. પરાક્રમી લોકોમાં અમર્ષ અથવા હરીફાઈની વૃત્તિ ધણી વાર હોય છે. એ વૃત્તિ ત્યાજ્ય છે એમ ન કહેવાય તમારો હરીફ ભારે પુરસ્કાર કરે છે તો તમે એથી દરા ગણો પુરસ્કાર કરો અને સરસાર્થ ભોગવો એની કોઈ ના નથી કહેવું. પણ બીજાનો ઉત્કર્ષ જોઈ બળ્યા કરવું, એનું અદિત ચિંતવું, એના પગ ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરવો, એના જેવું સમાજદ્રોહી વલણ બીજું નથી.

સામસામા વિરોધી પણ વચ્ચે જ્યારે ઝઘડો ચાલે છે ત્યારે સીધી લડાઈનો સવાલ રહે છે. પણ એક જ પક્ષના લોકોમાં જ્યારે માંહોમાંહે

અદેખાઈ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે મત્સર અને અસૂયાનું ઝેર ફેલાય છે, અને પછી પોતીકાઓને જ કમઝોર કરવાનું માણસને સૂઝે છે. પોતાના પક્ષમાં પોતાનું કશું ચાલ્યું નહોતું એમ જોયું એટલે ગિડાઈને માણસ સામા પક્ષમાં જઈને ભળ્યો એવા દાખલા આપણા જૂના અને ચાલુ ઇતિહાસમાં ઘણા જડે છે. અને એ જ ખતાવે છે કે આપણું સામાજિક આરોગ્ય હજી ઠીક નથી. સરસાર્ધની અહંશ્રેયસી (દરીકાઈ) માં દારેલા લોકોમાં જ મત્સર કે અસૂયા જન્મે છે એમ નથી જોતેવા લોક પણ સાંકડા, મનના કે હિનવૃત્તિના હોય તો દરેકની શક્તિ ઓળખી એનો સદુપયોગ કરવો, એનો સહકાર મેળવવો, એનો નિશ્વાસ સંપાદન કરી એને પોતીકા બનાવવો એમાં જ મોટાઈ છે એટલું ઓળખતા નથી તેઓ દરીકાઈમાં કે અહંશ્રેયસીમાં પ્રથમ આવીને પણ પોતાની શક્તિ વધારતા નથી, પણ બધાની અદેખાઈનું નિશાન થવામાં જ ધન્યતા માની આકાશમાં ઊંચે ચઢતા આતશબાજના હવાઈ બાણની પેઠે ચળકીને હોલનાઈ જાય છે અસૂયા અને મત્સર સામાજિક કાર્યને તો બાળે જ છે, પણ એ દોષ સેનનારને સૌથી પ્રથમ અને સૌથી અધિક બાળે છે

આવા મત્સરનું ઓસડ શું ? મત્સર સામે અનસૂયતાની, અમાત્સર્યની દાલ આગળ ધરવી એ એક જ ધ્યાન છે. મોટાઈનો પાદ, ઉદારતાનો બોધ, ઉપદેશથી, પ્રવચનથી કે ટીકાથી અપાતો નથી એ તો ઉદારતાના, મોટા મનના, આર્યત્વના પ્રત્યક્ષ આચરણથી — વસ્તુપાઠથી જ આપી શકાય છે. એટલા માટે જ સમાજહિતેથી પૂર્વજોએ કહ્યું છે કે, લોભી માણસ સામે ઉદારતા ખતાવો, કોપી માણસ સામે નમ્રતા ખતાવો, મૂરખ માણસ આગળ અનાગ્રહ કેળવો, અને સ્વચ્છ માણસને નિખાલસપણાથી જીતો

આત્માના આઠ ગુણોમાં નિર્મત્સરતા અથવા અનસૂયતાનું મહત્ત્વ બારે છે. અનસૂયામાંથી જ સેનાધર્મ જન્મે છે, ખીસે છે અને કૃતાર્થ થાય છે

૧૦-૫-૩૬

૬

સામાજિક જીવનમાં કે વ્યક્તિગત જીવનમાં જ્યાં સુધી માણસમાં સ્વમાન જગ્યું નથી ત્યાં સુધી એમની પાસેથી કશાની અપેક્ષા ન રાખી શકાય. સ્વમાન એ તમામ સામાજિક સદગુણોનો પાયો છે અને એ સ્વમાન કેળવવાનું પ્રથમ સાધન તે અંતર્ગાહ્ય સ્વચ્છતા છે એને જ સંસ્કૃતમાં શૌચ કહે છે શૌચ એટલે શુચિતા

જો એક માણસ સ્વચ્છ ન હોય તો આખા સમાજને એની ગંદકતના ભોગ થવું પડે છે. એકાદ ફળિયામાં દરેક ઘર જો સ્વચ્છ હોય અને એક જ

માણસ પોતાનું ધર સાવ ગંદુ રાખતો હોય, તો એની દુર્ગંધ ફળિયામાં બધે ફેલાય. બે એકને ત્યાં મરકી ફાટી નીકળે તો ખીખ ખીચારા સ્વચ્છ રહેતા છતાં એ મરકીના ઓછાવતા ભોગ થઈ જ પડવાના. એટલા ખાતર જ ઓછામાં ઓછી અમુક સ્વચ્છતા તો દરેક શહેરી પાસેથી પળાવવાની સત્તા દરેક નગરપાલિકાને (મ્યુનિસિપાલિટીને) આપેલી હોય છે. સમૂદમાં રહેતું હોય તો સમૂદના અત્યંત આવશ્યક એવા સ્વચ્છતાના કાયદાનું પાલન, ક્યે જ છૂટકો. આપણે ત્યાં કેળવણીની શરૂઆત જ શૌચાચાર સીખવવાથી થતી, એટલું આ વસ્તુનું મહત્ત્વ આપણા લોકોએ સ્વીકાર્યું હતું.

છતાં, એ જાગૃતમાં આપણી બચરથા સંપૂર્ણ કે નિર્દોષ હતી એમ આપણે ન કહી શકીએ. દરેક જાતિનો શૌચાચાર ભુલો રહે એ અપરિહાય છે. પણ એમાં અમુક દૃદથી નીચે કોઈને જવા દેવા જ નહીં એવો નિયમ કરવો જોઈતો હતો, એવું આપણે ન ક્યું. ઊલટું, હીન ગણાતી કોમોના લોકો બે ગંદાં કપડાં પહેરવાનું છોડી દઈ સ્વચ્છ ઊભળાં કપડાં પહેરવાનું શરૂ કરે તો તે વધાવી લેવાને બદલે, આપણા લોકોએ એમને દંડવાનું શરૂ ક્યું હતું! અમુક લોકોને એકું ખાવાને અપાય એવી માન્યતા શઠ દરી આપણે આપણી શૌચાચારની લાગણી છુટ્ટી કરી અને માણસજાતનું અપમાન ક્યું. પછાત કોમો બાળક-સમાજ છે; એમના આચાર અનાચારની જોખમદારી આપણી છે; એમને ગંદી રહેવા દઈ આપણે જોખમમાં તો આવી પડ્યા જ, પણ એની સાથે આપણી માણસાઈ આપણે ખોઈ ખેદ.

જેમને રેલવેની મુસાફરી કરવાની હોય છે તેમને આ શૌચાચાર જનસાધારણમાં ફેલાવવાની દૃઢથી આવશ્યકતા છે તેની કદપના આવી શકે છે. માણસ જ્યાં બેસે ત્યાં જ નીચે થૂકે, ખીડી અને કાંડી અંદર જ ફેકે, પૂરી, શાક, મીઠાઈ કે ચણામગરાનો એટલાય વેરે, કેળાં સંતરાં વગેરે ફળની ડાલો નાંખે, અને જોતજોતામાં આખો ડોઝ અગોચર કરી મૂકે, ત્યારે વગર કારણે નરક તૈયાર કરી એની અંદર રહેનાર સમાજ વિશે મનમાં કેવો ખ્યાલ આવે છે? મોટાં મોટાં રેશનો પર રેલવે તરફથી ઝાડુવાળાઓ રાખવાની ગોઠવણ હોય છે. એમને બોલાવી ડોઝ સાફ કરાવી લેવા એ ઉતારુઓનો હક છે. ડોઝ સાફ ન હોય તો રેલવેવાળાઓ પાસે ફરિયાદ કરવાનો આપણો હક છે. (મારે ધણી મુસાફરી કરવી પડે છે. મોટા રેશન ઉપર ઝાડુવાળાને બોલાવું તો તે ન મળે કે ન આવે એવું લાગ્યે જ બને છે. જરાક તંરદી લઈને એને શોધવા જવું પડે છે એ ખરું.) બે રેલવે તરફથી એટલી સગવડ કરવામાં આવે કે, પાણીવાળો જેમ પાણી પાણી કરીને ખૂમ મારતો એક છેડેથી ખીજે છેડે આંટો મારે છે, તેમ જ ઝાડુ ઝાડુ કરીને ઝાડુવાળો

જે આટા મારે તો લોકો એનો વધારે લાલ લેશે અને લોકોને એક કીમતી ફળવણી આપ્યાનું એવ રેલવેસ્ટાનને મળશે.

બહેર શૌચકૂપ, બહેર કૂવાઓ અને બહેર ઉકરણો વિષે ખાસ દેખરેખ રાખનાર લોકો જોઈએ જ. તળાવને કાઠે અથવા નદીને કાઠે લોકો શૌચ બધ છે એ બધ થતું જ જોઈએ. એને માટે ખાસ લોકો રોકવાની જરૂર છે. તળાવનું ગંદુ પાણી પીનાથી વાળા જેવા ભયાનક રોગો થાય છે તે આપણે અટકાવી શકીએ. ગુજરાતમાં ગામડે ગામડે જે તળાવ હોય છે તેની સ્થિતિ સુધારવાનું બીડું આપણા સમાજસેવકોએ ઝડપનું જોઈએ. ગામડે ગામડે ગોદડાં અને રુબરુઓ ધોઈ કાઢવાની સગવડો — બાફની ભટ્ટીઓ — કેમ ન રાખી શકાય? અને શહેરોમાં એટલા જ્યાં ત્યાં ફેકી દેવાનો સિવાજ હોય છે તેનો ઇલાજ બનતી ઉતાવળે કરવો જોઈએ.

આપણા શાસ્ત્રકારોએ શૌચના બે વિભાગ કર્યા છે : બહારની સ્વચ્છતા અને અંદરની. જેમ પાણીની સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ તેમ વાણીની પણ સ્વચ્છતા રાખવી એ સમાજસ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ મહત્વનું છે. ગંદી લાપાનો શોષ દુનિયામાં બધ છે. અમુક દરબજીની નીચે બિતરી બુઓ એટલે ગંદા શખ્દો, ગંદી કહેવતો, ગંદી ગાળો અને ગંદાં વર્ણનો વગર સંકોચે વપરાતાં દેખાય છે. કેટલાક પ્રાંતોમાં આ હોય વધારે હોય છે. આપણા ધણા સમાજસેવકોએ જોલનો અનુભવ લીધો છે. ત્યાં કેદીઓ, એમના પર દેખરેખ રાખનારા પોલીસો, અને ધણી વાર જોલના અમલદારો જે લાપા છૂટથી વાપરે છે તે સાંભળી માણસને હમકમાડી છૂટે. માણસનું સ્વમાન તોડી નાખવાના ઇલાજ તરીકે ગંદી ગાળોનું વાતાવરણ ભારે અસરકારક છે એમ કહી શકાય. માણસ જ્યારે મોઢામાંથી ગાળ કાઢે છે ત્યારે એ જેને ગાળ દે છે તેનું તો અપમાન કરે જ છે; પણ, જેટલા લોકોના સાંભળતાં એ ગાળ દે છે તે બધાનું પણ એ અપમાન કરે છે — એ તરફ ધ્યાન જતું જોઈએ. નિશાળમાં કે શેરીમાં જ્યારે છોકરાઓ મોઢામાંથી ગાળ કાઢે છે ત્યારે જો મુરબખીઓ તેમને ગંદુ મોઢું ધોઈ આવવા, કોગળો કરી આવવા મોકલી દે, તો એની સારી અસર થાય છે એવો અનુભવ છે.

શૌચાચારના પાલન માટે મનનો મેલ પણ કાઢી નાખવો જરૂરી છે. મનના મેલને લીધે સામાજિક જીવન કેટલું સાંકડું, વિષમ અને વિષમય થાય છે એનો બહોળો અનુભવ થયા છતાં માણસ એની સામે કશું કરી શકતો નથી એ દેટલી લાચારીની સ્થિતિ છે !

માણસ માણસ વચ્ચેનું વર્તન કોર કે અસંસ્કારી ન થતું જોઈએ એ ખડું, પણ કેવળ વિવેક બળવવા સારુ જો આપણે નિખાલસતા ખોઈ બેસીશું

માણસ પોતાનું ઘર સાવ ગંદુ રાખતો હોય, તો એની દુર્ભેદ ફળિયામાં બધે ફેલાય. જે એકને ત્યાં મરડી ફાટી નીડળે તો બીજા બીયારા સ્વચ્છ રહેતા છતાં એ મરડીના ઓછાવત્તા બોગ થઈ જ પડવાના. એટલા ખાતર જ ઓછામાં ઓછી અમુક સ્વચ્છતા તો દરેક શહેરી પાસેથી પળાવવાની સત્તા દરેક નગરપાલિકાને (મ્યુનિસિપાલિટીને) આપેની હોય છે. સમૂદયમાં રહેવું હોય તો સમૂદયના અત્યંત આવસ્યક એવા સ્વચ્છતાના કાયદાનું પાલન કર્યે જ છૂટકો. આપણે ત્યાં કેળવણીની શરૂઆત જ શૌચાચાર શીખવવાથી થતી, એટલું જાણવું જોઈએ કે આપણા લોકોએ સ્વીકાર્યું હતું.

છતાં, એ ખાતરમાં આપણી વ્યવસ્થા સંપૂર્ણ કે નિર્દોષ હતી એમ આપણે ન કહી શકીએ. દરેક જાતિનો શૌચાચાર છુદો રહે એ અપરિહાર્ય છે. પણ એમાં અમુક હદથી નીચે કોઈને જવા દેવા જ નહીં એવો નિયમ કરવો જોઈતો હતો, એવું આપણે ન ક્યું. જિલ્લો, હીન ગણાતી કોમોના લોકો જે ગંદા કપડાં પહેરવાનું છોડી દઈ સ્વચ્છ જીમ્જાં કપડાં પહેરવાનું શરૂ કરે તો તે વધાવી લેવાને બદલે, આપણા લોકોએ એમને દંડવાનું શરૂ કર્યું હતું! અમુક લોકોને એકું ખાવાને અપાય એની માન્યતા રહી હતી આપણે આપણી શૌચાચારની લાગણી છુટી કરી અને માણસજાતનું અપમાન કર્યું. પછાત કોમો બાળક-અમાજ છે; એમના આચાર અનાચારની જોખમદારી આપણી છે; એમને ગંદી રહેવા દઈ આપણે જોખમમાં તો આવી પડ્યા જ, પણ એની સાથે આપણી માણસાઈ આપણે ખોઈ ખેદા.

એમને રેલવેની મુસાફરી કરવાની હોય છે તેમને આ શૌચાચાર જનસાધારણમાં ફેલાવવાની દૈવલી આવશ્યકતા છે તેની કલ્પના આવી શકે છે. માણસ ત્યાં બેસે ત્યાં જ નીચે થૂંકે, ખીડી અને કાઠી અંદર જ ફેંકે, પૂરી, શાક, મીઠાઈ કે ચણામગરાનો એકાદ વેરે, કેળાં સંતરાં વગેરે ફળની છાસો નાખે, અને જોતજોતામાં આખો ડબો અગોચર કરી થૂંકે, ત્યારે વગર કારણે નરક તૈયાર કરી એની અંદર રહેનાર સમાજ વિષે મનમાં કેવો ખ્યાલ આવે છે? મોટાં મોટાં રેલવેના પર રેલવે તરફથી ઝાડુવાળાઓ રાખવાની ગોઠવણ હોય છે. એમને બોલાવી ડબો સાફ કરાવી લેવા એ ઉતાડુઓનો હક છે. ડબો સાફ ન હોય તો રેલવેવાળાઓ પાસે ફરિયાદ કરવાનો આપણો હક છે. (મારે ઘણી મુસાફરી કરવી પડે છે. મોટા રેલવે ઉપર ઝાડુવાળાને બોલાવું તો તે ન મળે કે ન આવે એવું જાણ્યું જ ખતે છે. જરાક તંદી લઈને એને શોધવા જવું પડે છે એ ખરું.) જો રેલવે તરફથી એટલી સગવડ કરવામાં આવે કે, પાણીનાબો જેમ પાણી પાણી કરીને બૂમ મારતો એક છેડથી બીજો છેડે આવે મારે છે, તેમ જ ઝાડુ ઝાડુ કરીને ઝાડુવાળો

ને આટો મારે તો લોકો એનો વધારે લાલ લેશે અને લોકોને એક ધીમતી કેળવણી આપ્યાનું શ્રેય રેલવેવાળાને મળશે.

જાહેર શૌચકૂંપ, જાહેર કૂવાઓ અને જાહેર ઉંકરડાઓ વિષે ખાસ દેખરેખ રાખનાર લોકો જોઈએ જ. તળાવને કાંઠે અથવા નદીને કાંઠે લોકો શૌચ જાય છે એ બંધ થવું જ જોઈએ. એને માટે ખાસ લોકો ચેકવાની જરૂર છે. તળાવનું ગંદુ પાણી પીવાથી વાળા જેવા લ્યાનક રોગો થાય છે તે આપણે અટકાવી શકીએ. ગુજરાતમાં ગામડે ગામડે જે તળાવ હોય છે તેની સ્થિતિ સુધારવાનું ખીકું આપણા સમાજસેવકોએ ઝડપવું જોઈએ. ગામડે ગામડે ગોદડાં અને રૂઝાઈઓ ધોઈ કાઢવાની સગવડો — બાકની ભટ્ટીઓ — કેમ ન રાખી શકાય? અને શહેરોમાં એટલાક જ્યાં ત્યાં ફેંકી દેવાનો રિવાજ હોય છે તેનો ઇલાજ બનતી ઉતાવળે કરવો જોઈએ.

આપણા શાસ્ત્રકારોએ શૌચના બે વિભાગ કર્યા છે : બહારની સ્વચ્છતા અને અંદરની. જેમ પાણીની સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ તેમ વાણીની પણ સ્વચ્છતા રાખવી એ સમાજસ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વનું છે. ગંદો બાપાનો શાખ દુનિયામાં બધે છે. અમુક દરજ્જાથી નીચે ગતરી જુઓ એટલે ગંદા શાખો, ગંદી કહેવનો, ગંદી ગાળો અને ગંદાં વણુંનો વગર સંકોચે વપરાતાં દેખાય છે. કેટલાક પ્રાતોમાં આ હોય વધારે હોય છે. આપણા ઘણા સમાજસેવકોએ જોલનો અનુભવ લીધો છે. ત્યાં કેદીઓ, એમના પર દેખરેખ રાખનારા પોલીસો, અને ઘણી વાર જોલના અમલદારો જે ભાષા છૂટથી વાપરે છે તે સાંજળી માણસને કમકમાડી છૂટે. માણસનું સ્વમાન તોડી નાખવાના ઇલાજ તરીકે ગંદી ગાળોનું વાતાવરણ બારે અસરકારક છે એમ કહી શકાય. માણસ જ્યારે મોદામથી ગળ કાઢે છે ત્યારે એ જોને ગાળ દે છે તેનું તો અપમાન કરે જ છે; પણ, જેટલા લોકોના સાંભળતાં એ ગાળ દે છે તે બધાનું પણ એ અપમાન કરે છે — એ તરફ ધ્યાન જતું જોઈએ. નિશાળમાં કે શેરીમાં જ્યારે હોકરાઓ મોદામથી ગાળ કાઢે છે ત્યારે જો મુરખીઓ તેમને ગંદુ મોડું ધોઈ આવવા, કેમજો દરી આવવા મોકલી દે, તો એની સારી અસર થાય છે એવો અનુભવ છે.

શૌચાચારના પાલન માટે મનનો મેલ પણ કાઢી નાખવો જરૂરી છે. મનના મેલને લીધે સામાજિક જીવન કેટલું સાંકડું, વિષમ અને વિષમય થાય છે એનો બહોળો અનુભવ થયા છતાં માણસ એની સામે કશું દરી ચકતો નથી એ કેટલી લાચારીની રીતિ છે!

માણસ માણસ વચ્ચેનું વર્તન દોર કે અમરંદારી ન થવું જોઈએ એ ખરું, પણ કેવળ વિવેક જળવવા સારું જો આપણે નિખાલસતા ખોઈ બેસીશું

તો એ ભારે સામાજિક અધઃપાત થશે. વિવેક, શિષ્ટાચાર એ બધું નિષ્કાલસતાની ધરતી ઉપર લાન તરીકે જ શોભે છે.

આપણા શિષ્ટાચારમાં અને સામાજિક વિવેકમાં જે જૂના નિયમો ધણા હતા તે વખતનો જમાનો હવે રહ્યો નથી. એટલે આજે એ નિયમો ધણી વાર સુગ જ પેદા કરે છે. જેમ જમાનો બદલાય છે તેમ વિવેકનો આચાર બદલાવો જોઈએ.

અંતર્ગામી સ્વચ્છતા નિષ્કાલસતા અને સત્યાચાર એ શૌચનું પ્રધાન લક્ષણ છે. એને આધારે જ આપણું સામાજિક જીવન સ્વચ્છ વહેવાનું છે.

૨૪-૫-૩૬

૭

વ્યક્તિની દૃષ્ટિએ સમાજ એ એનું બ્રહ્મ છે. સામાજિક સદૃશ્યો કેળવવાથી વ્યક્તિ પોતાના સમાજપ્રભ સાથે સાયુજ્ય અનુભવે છે, એમ આપણા ધર્મશાસ્ત્રોએ કહ્યું છે. જે વ્યક્તિને બધા સામાજિક સંસ્કારો થયા છે અને જેણે બધા આત્મગુણો કેળવ્યા છે તે સામાજિક બ્રહ્મ સાથે સાયુજ્ય મેળવે છે. (યસ્ય તે ચત્ત્વારિશત્ સંસ્કારાઃ સાયુજ્ય આપ્રોતિ — ગૌતમ ધર્મસૂત્ર પ્ર. ૨, અ. ૮)

આપણા સામાજિક જીવન વિષેનું આ સૂત્ર અહીં ફરી વાર એટલા માટે ટાંક્યું છે કે એ ધ્યાનમાં રાખ્યા વગર અનાયાસવાળા સામાજિક સદૃશ્યોની મહત્તા ધ્યાનમાં નહીં આવે.

બ્રહ્મ શબ્દ ‘બૃહત્’ એટલે મોટું ઉપરથી આવ્યો છે વ્યક્તિ કરતાં કુટુંબ મોટું; વ્યક્તિઓનું બ્રહ્મ કુટુંબ છે. કુટુંબ કરતાં ન્યાત મોટી; ન્યાત કુટુંબનું બ્રહ્મ છે. ન્યાતના તત્ત્વ કરતાં વર્ણનું તત્ત્વ વધુ વ્યાપક છે અને વર્ણ વિરાટ પુરુષને અંગે છે, એટલે એ બધા ઉત્તરોત્તર બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ થાય છે. ધર કરતાં ગ્રામ મોટું, ગ્રામ કરતાં પ્રાંત મોટો, પ્રાંત કરતાં દેશ મોટો, દેશ કરતાં પૃથ્વી મોટી, પૃથ્વી કરતાં વિશ્વ મોટું આમ ઉત્તરોત્તર વિભૂતિઓ વધતી જાય છે. આ વિભૂતિઓ સાથે તન્મય કે તદ્દલીન થઈ જવું, એકરૂપ થઈ જવું, એ જ સાયુજ્ય છે. આ સાયુજ્ય સાધ્યા પછી સ્વાર્થ કે પરાર્થ એવો અંધકો મનમાં રહેતો નથી. કેમ કે પરમાર્થમાં એ બંને વચ્ચેનો વિરોધ યોગળી જાય છે. [આપણા લોકોએ પરમાર્થ એટલે પરલોક માટેનું દાન કે પુણ્ય એવો સંકુચિત અર્થ નાહક કર્યો છે. પરમ અર્થ એટલે જેમાં સહુનું કલ્યાણ થાય છે એવો સર્વાર્થ.]

હવે આપણે અનાયાસ એટલે શું એ જોઈશું. આયાસ એટલે શ્રમ, કષ્ટ, દોડધામ. એ ન કરવાં એ અનાયામ. ઘણા લોકોને થશે કે જ્યારે આપણે

આપણા સમાજમાં ધર કરી બેઠેલાં આજસ અને જડતાને જડમૂળથી કાઢી નાંખવા માગીએ છીએ, જ્યાં ત્યાં ઉદ્યોગનું વાતાવરણ ઘણું કરવા માગીએ છીએ, એવે ઠેકાણે અનાયાસની ભલામણ સામાજિક સદ્ગુણ તરીકે શી રીતે કરવામાં આવે છે? એવો તે કેવો જમાનો હશે કે જ્યારે ‘બહુ આયાસ — મહેનત ન કરતા, અનાયાસ એ આત્માનો ગુણ છે,’ એમ કહેવાની જરૂર પડી હશે?

આયાસ એટલે ઉદ્યોગિતા નથી પણ અસ્વસ્થ ચિત્તે કરાતી નકામી દોડધામ છે. આપણે જોઈએ છીએ કે ધરમાં એકાએક મહેમાનો આવ્યા હોય તો કેટલીક બહેનો એટલો તો સંભ્રમ બતાવે છે! જાણે ભારે કામ માથે આવી પડ્યું હોય અને આકાશ પાતાળ એક કરી મૂકાએ ત્યારે જ એને પહોંચી વળાશે એવું વાતાવરણ કરી મૂકે છે ત્યારે બીજી કેટલીક સંસ્કારી અને કાળેજ બહેનો એટલી તો વ્યવસ્થિત હોય છે કે, જાણે વધુ કંથુ કરતી જ નથી એવી રીતે શાંત ચિત્તે વાતો પણ કરતી જાય છે અને મનમાં ગોઠવેલી દબે ચઢે કામ પૂર્ણ કરતી જાય છે. અને બધું કરી પરવારી જાણે ઘણો વખત બચી ગયો હોય એવી રીતે નવી યોજના કરે છે અથવા મહેમાનોને વાતોમાં રોકી પ્રસન્ન રાખે છે આયાસમાં એક જાતનું વેવલાપણું છે. અંગ્રેજીમાં જેને ‘ફસિનેસ’ કહે છે તે આયાસ છે. અનાયાસ માટે અંગ્રેજીમાં ‘ઈઝ’ અથવા ‘રિપોઝ’ એ શબ્દ વપરાય.

જેની પાસે આખા સમાજનો ખ્યાલ છે, સમાજવ્યવસ્થા શી છે, સમાજવ્યાપાર કેમ ચાલે છે, સમાજહિતની દૃષ્ટિએ કયું મહત્ત્વનું અને કયું નકારાત્મક એ વિવેક જેની પાસે છે; તાત્કાલિક મહત્ત્વની લાગતી કેટલીયે વસ્તુઓ વખત જતાં સાવ ક્ષુદ્ર જેવી ચર્ચા જાય છે એ બધું જો ઓળખે છે, હિતેજનના કેદમાં જો માણસ પોતાનું ઠરેલપણું ગુમાવતો નથી, તેને હાથે જ સમાજનું કલ્યાણ થાય છે. એવા માણસને કોઈ ‘હસલ’ ન કરી શકે. અનાયાસ એ સત્ત્વગુણનું લક્ષણ છે. સત્ત્વગુણી માણસ અખંડ અચિરત ઉદ્યોગમાં રહેતો હતો પોતાની શાંતિ ખોતો નથી. નદીના શાંત વેગની પેઠે એની પ્રગતિ ચાલ્યા જ કરે છે. નદી નીચે જાય છે; સત્ત્વગુણી માણસ જીવે ચડે છે (कर्णः गच्छन्ति सत्त्वगुणः). રજ્જોગુણી માણસ ઘણી દોડધામ કરીને પોતે અસ્વસ્થ થાય છે, બીજાને અસ્વસ્થ કરી મૂકે છે, દગલાગંધ મહેનત કરે છે અને છતાં અંતે છે ત્યાં ત્યાં જ રહે છે (મધ્યે તિષ્ઠન્તિ રાજસાઃ).

ઇત્રિયોની ત્રેરણાથી જે ત્રેરાય છે તેનામાં આયાસનું તત્ત્વ વધે જ છે. એવા લોકો પરસ્પર વિરોધી એવી અસંખ્ય પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. તેઓ આજે જે ચણે છે તે તેમને આવતી કાલે ઉતારવું પડે છે. આજે જેને ઉપાય તરીકે

તો એ ભારે સામાજિક અધઃપાત થશે. વિવેક, શિષ્ટાચાર એ બધું નિખાલસતાની ધરતી ઉપર લાન તરીકે જ શોભે છે.

આપણા શિષ્ટાચારમાં અને સામાજિક વિવેકમાં જે જૂના નિયમો ધણા હતા તે વખતનો જમાનો હવે રહ્યો નથી. એટલે આજે એ નિયમો ધણી વાર સગ જ પેદા કરે છે જેમ જમાનો બદલાય છે તેમ વિવેકનો આચાર બદલાવો જોઈએ.

અંતર્બાહ્ય સ્વચ્છતા નિખાલસતા અને સત્યાચાર એ શૈયન પ્રધાન લક્ષણ છે. એને આધારે જ આપણું સામાજિક જીવન સ્વચ્છ વહેવાનું છે.

૨૪-૫-૩૬

૭

વ્યક્તિની દૃષ્ટિએ સમાજ એ એનું ઘર છે. સામાજિક સદ્ગુણો કેળવવાથી વ્યક્તિ પોતાના સમાજઘર સાથે સાયુજ્ય અનુભવે છે, એમ આપણા ધર્મશાસ્ત્રોએ કહ્યું છે. જે વ્યક્તિને યધા સામાજિક સંસ્કારો થયા છે અને જેણે યધા આત્મગુણો કેળવ્યા છે તે સામાજિક ઘર સાથે સાયુજ્ય મેળવે છે. (યસ્ય તે ચર્યારિદ્રાત્ સંસ્કારાઃ સાયુજ્ય આપ્નોતિ — ગૌતમ ધર્મસૂત્ર પ્ર. ૨, અ. ૮)

આપણા સામાજિક જીવન વિષેનું આ સૂત્ર અહીં ફરી વાર એટલા માટે ટાંક્યું છે કે એ ધ્યાનમાં રાખ્યા વગર અનાયાસવાળા સામાજિક સદ્ગુણની મહત્તા ધ્યાનમાં નહીં આવે.

ઘર શબ્દ ‘ગૃહ’ એટલે મોટું ઉપરથી આવ્યો છે. વ્યક્તિ કરતાં કુટુંબ મોટું; વ્યક્તિઓનું ઘર કુટુંબ છે. કુટુંબ કરતાં ન્યાત મોટી; ન્યાત કુટુંબનું ઘર છે. ન્યાતના તત્ત્વ કરતાં વર્ણનું તત્ત્વ વધુ વ્યાપક છે અને વર્ણ વિરાટ પુરુષને બળે છે, એટલે એ યધા ઉત્તરોત્તર ઘર અને પરઘર થાય છે. ધર કરતાં ગ્રામ મોટું, ગ્રામ કરતાં પ્રાંત મોટો, પ્રાંત કરતાં દેશ મોટો, દેશ કરતાં પૃથ્વી મોટી, પૃથ્વી કરતાં વિશ્વ મોટું ગ્રામ ઉત્તરોત્તર વિભૂતિઓ વધતી જાય છે. આ વિભૂતિઓ સાથે તન્મય, કે તસ્વીન યર્ષ જનુ, એકરૂપ યર્ષ જનું, એ જ સાયુજ્ય છે. આ સાયુજ્ય સાધ્યા પછી સ્વાર્થ કે પરાર્થ એવો ઝઘડો મનમાં રહેતો નથી. કેમ કે પરમાર્થમાં એ બંને વચ્ચેનો વિરોધ ઓગળી જાય છે. [આપણા લોકોએ પરમાર્થ એટલે પરલોક માટેનું દાન કે પુણ્ય એવો સંકુચિત અર્થ નાહક કર્યો છે. પરમ અર્થ એટલે જેમાં સહનુ કલ્યાણ થાય છે એવો સર્વાર્થ.]

હવે આપણે અનાયાસ એટલે શું એ જોઈશું. આયાસ એટલે શ્રમ, કષ્ટ, દોડધામ. એ ન કરતાં એ અનાયાસ. ધણા લોકોને યશ કે જ્યારે આપણે

અવસરે છે તેને જ આવની કાલે અપાય તરીકે અનુભવ કરી મૂંઝાય છે. રોગ માટે જે દવા લે છે તે દવાની ગાંઠી અસર ધોઈ કાઢનાં જ એમનો દમ નીકળી જાય છે. જેઓ આત્માની પ્રેરણાથી પ્રેરાય છે, સર્વોચ્ચનો વિચાર કરે છે, તેઓ શુદ્ધ ચિત્તથી દૂર રહે છે, નકામા ઝઘડા નથી લેતા દરતા, બધાનું ભયું ચાલી, શાંત પ્રગ્નિ સાધે છે. કેમ કે એમની પ્રતિ આધિગી, એકાંગી, સંકુચિત, અથવા પરસ્પર વિનાશક નથી હોતી. પાણીમાં તરતાં શીખનાર નવો માણસ પાણીનો સ્વભાવ નહીં જાણવાથી પાણીમાં હાથ વીંચી વીંચીને થાકી જાય છે તે માને છે કે પાણી સાથે મદાયુદ્ધ ચલાવવું છે. જ્યારે જાણકાર તારો પાણીનો અને પોતાનો સ્વભાવ ઓળખી, ઓઠામાં ઓઠો થાક વેડી, તરવાનો આનંદ વધારેમાં વધારે લે છે અને જરૂર પડ્યે બીજાને પણ તારે છે. અનાયાસ એ જ્ઞાન અને કર્મની પરિપક્વતા છે. જે માણસનો સ્વાર્થ મટ્યો છે, સર્વાર્થ માટે જ જે જીવે છે, એવા સમાજપુરુષના જીવનમાં અનાયાસની શાંતિ, સંતોષ અને સાર્થકતા એની મેળે પ્રગટ થાય છે.

૭-૬-૩૬

૮

પરાર્થ વસ્તુનો લોભ ન કરવો તે અસ્પૃહ છે. કાકને ઘરે કે જે લોભી અને ચોર છે તે જ પરાર્થ વસ્તુ ઉપર મેલી નજર નાખશે. સામાન્ય માણસ જે શાહુદાર છે, શરીર છે, ઈમાનદાર છે તે તો પરાર્થ વસ્તુને અડતો પણ નથી. ત્યારે અસ્પૃહને સામગ્રિક સદ્ગુણોમાં આટલું અગત્યનું સ્થાન શા માટે આપ્યું હશે? સમાજમાં ચોર અને દગ લોકોની સંખ્યા ઝાઝી હોતી નથી, માટે જ તો સમાજ ટક્યો છે અને ચાલે છે.

સમાજ ટક્યો છે એ વિશે શંકા નથી, પણ તે ચાલે છે એમ આપણે માનતા હોઈએ તો તે ભૂલ છે. સમાજ ચાલે છે એમ ત્યારે જ કહી શકાય કે જ્યારે સમાજમાં લગભગ તમામ વર્ગોનું દિન બરાબર સચવાતું હોય, કોઈ કોઈને અન્યાય ન કરે, કોઈ કોઈને બંધે ચડીને ન બેસે, બધા જ એકબીજાને પોતપોતાની ઉન્નતિ સાધવા માટે મદદ કરે. પરંતુ, સમાજનો અમુક ભાગ બાકીના બંધાને પોતાના તાબામાં રાખે અથવા યુક્તિઅયુક્તિથી પોતાના હાથમાં રાખે અને એમની મહેનતનો લાભ પોતે જ લઈ લે, ત્યારે આવા જાહિમ લોકોનું તો સરસ ચાલે છે, પણ આખા સમાજનું બરાબર ચાલે છે એમ તો ન જ કહેવાય. માણસ પોતાના હાથપગ તોડીને ખાઈ જાય તો થોડા વખત માટે પેટ ભરાય એ વિશે શંકા નથી, પણ તેમ કરવાથી શરીર ચાલ્યું એમ ન કહેવાય.

કાયદાએ અમુક જાતના વ્યવહારને ચોરી તરીકે ઓળખવાનું નહીં હતું છે. તે જાનના વ્યવહાર કરનારને કાયદો દેડે છે અને સમાજ નિરસ્કર છે. પણ આજની સામાજિક વ્યવસ્થાના મૂળમાં જ જે અન્યાય રહેલો છે તેને સમાજના શક્તિશાળી લોકોનો ટેકો છે અને એમના જ હાથમાં કાયદાઓ પસાર કરવાની સત્તા હોવાથી એ અન્યાયને કાયદાનો પણ ટેકો મળે છે. જે લોકોનું માનવું છે કે સમાજનું આખું તંત્ર કાયદાઓ પર અવલભે છે તેઓ એ પ્રયત્નમાં રહે છે કે, કાયદો બનાવવાની સત્તા બહુજનસમાજના હાથમાં આવી જાય અને દુનિયાની તમામ સંપત્તિ વ્યક્તિના હાથમાં ન રહેતાં સમાજના તાબામાં રહે.

ખીજે એક વર્ગ છે જે સામાજિક અન્યાયનું મૂળ શોધનાં શોધનાં કાયદા સુધી જ જઈને અટકતો નથી. તેઓ કહે છે કે, ત્યાં સુધી માણસમાં પરાઈ વસ્તુ પોતાની કરવાની દાનત છે, ખીજના પરિશ્રમનો ગેરલાભ ઉઠાવવાની ધૂનતા છે, ત્યાં સુધી તેરા લોક ગમે તે કાયદાને અને ગમે તે સમાજવ્યવસ્થાને પી જવાના. માટે માણસમાં — આખા સમાજમાં — ફેલાયેલો રુઝાનો રોગ પહેલો મટાડવો જોઈએ. કાયદા સુધારો, સમાજવ્યવસ્થા ખીજ રીતે ગોઠવો, એમાં અમને નાથો નથી; પણ વેટલાથી સમાજ સુખી થશે અથવા ‘આકશે’ એમ માનવાની જૂઠ નહીં કરના, એમ તેઓ કહે છે.

કેટલાક ખાઉધરા લોકો શરીર પચાવી શકે તે કરતાં વધારે ખાય છે. તેઓ ખીજના ભાગનું ખાય છે એ દોષ તો છે જ. પણ તેઓ ખીજને અન્યાય કરે છે તેના કરતાં પોતાને ઓઠો અન્યાય નથી કરતા. ખાઉધરાના એકપેટાપણને લીધે એનો ભાઈ જૂખ વેહરો તો એને પોતાને જાતજાતના રોગ વેહવા પડશે. સમાજમાં જે વર્ણ પેલા ખાઉધરાની પેઠે સંપત્તિ વધાર્યો જ જાય છે તે સમાજને શાપરૂપ તો થાય જ છે, પણ પોને પણ રોગી બની જાય છે. આરોગ્યની શક્તિ, આરોગ્યનો સંતોષ, અને આરોગ્યમાંથી મળતું દીર્ઘાયુ એ ત્રણેથી એ વચ્ચિન રહે છે. પચે તેટલું ખાત, બાકીનું બધું ઝેર, એ જેમ માણસ સમજે છે, તેમ જ જ્યારે માણસ સમજરો કે, જાતમહેનથી મેળવેલી સંપત્તિ તેટલી જ જીવતી સંપત્તિ બાકીની મટાડ, અને જે સંપત્તિનો સમાજહિતને અર્થે સદુપયોગ થાય છે તેટલી જ પૌષ્ટિક અને બાકીની જીવન વિશેની માન્યતા સુધારવી જોઈએ. સુખ દુઃખ, લાભ હાનિ એની આપણી કલ્પના જ વિદૂન છે. અને તેથી ન્યાય અન્યાયની આપણી લાગણી ભૂટી થઈ છે. દેશમાં રહેલી ખાનગી માલમિલકતને સામાજિક બનાવતા પહેલાં લોકોનાં હૃદય અને લોકોની લાગણીઓ સામાજિક બનાવવી જોઈએ.

એથી જ સ્મૃતિકાર ગૌતમે આત્માના આઠ ગુણો આવશ્યક ગણાવ્યા છે અને તેમાં અસ્પૃશ્યતા સ્થાન આપ્યું છે.

ન્યાતમતમાં માનનાર લોકો ખીજના હાથનું ન ખાવાનો આશ્રય ચીનટપૂર્વક પાળના હોય છે. જો બધા લોકો પરાઈ મહેનતનું મક્કતનું ન ખાવાનો ધર્મ એ જ ચીનટથી પાળે તો દુનિયાના ઘણાખરા ઝગમગ મટી જાય. આદાર શુદ્ધ હોય તો ચારિત્ર્યશુદ્ધિ જળવાય એ વચન ડગલે ને પગલે દાંકનારા લોકો જો એવું સમજી જાય કે, આમાણિક રોટલો એ જ શુદ્ધમાં શુદ્ધ આદાર છે તો મહેનત મજૂરી કરનારા ઈશ્વરના બાળકોને ઘેર રોજ ને રોજ અગિયારશ અને શિવરાત્રી બિજવનાનું નહીં રહે.

એક જો સ્પૃહા મટી ગઈ તો સત્યયુગ દાખલ થતાં બહુ વાર નથી લાગતી, કેમ કે પછી તો ઝાઝા કાયદા પસંદ કરવા ન પડે અને જમરદસ્તીથી એવા કાયદા પ્રજા પાસેથી પગાવનાના પસંદ ન રહે અને કાયદા કરવા જ હોય તો જેમણે અસ્પૃહા કેળવી છે તેઓ તો એવા કાયદા સામે કોઈ વખત થવાના જ નથી લોકમત કેળવાય ત્યારે જ સાચા કાયદાઓ કરી શકાય.

અને જ્યારે સમાજભાષી મેલી સ્પૃહા નીકળી જશે ત્યારે ધનને સમ્રાટ કરનારી અથવા એને દાની રાખનારી ઈતિ પશુ મોળી પડશે એક સદ્ગુણ કેળવ્યો એટલે એની સાથે ખીજ આવવાના જ અને તેમનું પાલન પશુ સહેલું થનારું.

૨૧-૧-૩૬

૯

કૃપણ એટલે કબૂસ, નાના મનવાળો, કૃષ્ણને પાત્ર. ઉપનિષદોમાં એક ઠેકાણે આખી માણસગતના બે વિભાગો કહ્યા છે : કૃપણ અને આત્મણ. જે બહા-પરાયણ છે તે આત્મણ અને બહા શબ્દ બૃહત્ ઉપરથી આવ્યો છે. બૃહત્ એટલે મોટું, વિશાળ, સર્વવ્યાપી, પોતાના પેટમાં આખા વિશ્વનો સમાવ કરનાર. ઉપનિષદકારોએ જેઈ લીધું કે દુનિયામાં જેઓ ઉદાર છે, દિલદાર છે, મોટા મનવાળા છે, પ્રેમથી આખા વિશ્વને પોતીકું ગણનારા છે; તેમનું જીવન એક ઢગનું હોય છે; અને જેઓ સાકડા મનના છે, દેહરખા છે, પોતાની મરજ — અને તે પશુ માવતી ફાણી જ — જેનાગ છે, તેઓ સમાજને બેમારૂપ છે કાર્ક મનમાં દયા લાવી પોતાનો બોજો બિચકો કે કેમ એની જ તેઓ રાહ જોઈને જોડેલા હોય છે આવા કૃપાના વાચક તે કૃપણ એમનો જીવનક્રમ સમાજ માટે લાભદાયી નથી હોતો એટલા માટે જ કૃપણતાનો અભાવ સામાજિક ગુણોમાં દાખલ કર્યો છે.

કૃષ્ણ માણસોનાં લક્ષણો એ :—જ્યાં પોતાનો બોજો પોતે ઊંચકવા જેવો હોય ત્યાં પણ ખીજની મક્કની મદદની આશા રાખે અથવા આખું કામ ખીજ લોકો જ કરી આપે એવી અપેક્ષા રાખે; અને ખીજ બાબત, ખીજને મદદ કરવાનો, અસંગ આવે, ‘દેશે કાલે અને પાત્રે’ સારા કામ માટે દાન આપવાનો સલાહ આવે, ત્યારે મન સાંકડું રાખી હાથ આગળ કરે જ નહીં. સમાજમાં આ બંને વૃત્તિઓ અશુભ છે, સામાજિક જીવનને સૂકવનારી છે. કંજૂસ માણસ કુતમ્બ તો હોવાનો જ. અને એક વાર કંજૂસાઈનું વાતાવરણ સમાજમાં ફેલાયુ એટલે ઉદાર દિલના માણસો પણ ધીમે ધીમે નિરુત્સાહી થઈ જાય છે અને બધે સાંકડું મન જ ફેલાય છે. સાંકડા મનવાળા સમાજમાં એકેએક વ્યક્તિ બાહોશ અને ઉઘોંગી હોય તોયે આખા સમાજનો ઉત્કર્ષ થતો નથી એ આપણે જાણીએ છીએ.

જે મકાનનો પાયો મકાનના શિખર જેટલો જ પહોળો હોય છે તે મકાન ગમે તેટલું મજબૂત બાંધ્યું હોય તોયે પડી જવાનો સંભવ ધણો રહે છે. શિખર કરતાં મકાન પહોળું હોવું જોઈએ. મકાન કરતાં એનો ઓટલો પહોળો હોઈ અને પાયો તો એથીયે પહોળો હોય જ છે. કપડાં સીવતી વખતે આપણે સાવ કિનારી ઉપર સીવતા નથી, થોડીક ઓટણીની જગ્યા રાખવી જરૂરી હોય છે. (મરાઠીમાં એ જગ્યા માટે એક સરસ બંધબેસતો શબ્દ રાખ્યો છે, — ‘માયા’) સીવતી વખતે ‘માયા’ રાખીને જ બખિયા મરાય છે. જીવનમાં પણ દરેક વ્યવહારમાં આવી માયા રાખવી જ પડે છે. એ માયા ન હોય અને માણસ સવા કંજૂસ થઈ જાય તો સમાજ ચાલે જ નહીં. દરેક વ્યવહારનો પાયો હિસાબ કરતાં કંઈક પહોળો રાખવો એ જ અકાર્પણ છે.

દરેક જણુ જો ત્રાજવું લઈને જ બેસે તો ડગલે ને પગલે કાર્ટમાં જવું પડે અને સમાજનો આખો વ્યવહાર કોરટ મારફતે જ કરવાનો વાગે આવે તો સમાજની શી સ્થિતિ થાય એની દૃષ્ટના કરવી અધરી નથી.

૨૮-૧-૩૬

૧૦

સર્વ સામાજિક સદ્ગુણોમાં અનુસૂત એટલે કે પરોવાયેલો આર્થ આત્મશુદ્ધિ તે માંગત્ય છે. માંગત્યની બ્યાખ્યા કરવી મુશ્કેલ છે. માંગત્ય ક્યાં છે અને ક્યાં નથી એ બતાવવું અઘરું છે. માંગત્યની સુવાસ કોઈ એક ખાસ ક્રિયામાં નથી જણાઈ આવતી પણ આખા વાતાવરણમાં તે મહેકે છે. માંગત્ય અને આસ્તિક્ય એ એક જ વસ્તુ છે. આત્મા છે એ સ્મરણથી જેમ આખું જીવન ઉદીપિત થાય છે, ઈશ્વર છે એ શ્રદ્ધાથી જેમ વિશ્વસંસ્થા યથાયોગ્ય

બની જાય છે, તેમ જ માંગલ્ય-શ્રુતિથી જીવન સાર્થ અને સમાધાનરૂપ થાય છે. આત્મા છે એટલે એ સર્વવ્યાપી છે; બધાનાં અંતઃકરણમાં રહુરે છે; આત્મા પ્રેમસ્વરૂપ છે તેથી અંતે દુનિયામાં વિગ્રહ મટી જ જવાનો છે; દુષ્ટમાં દુષ્ટ માણસ પણ અંતે સજ્જન થવાનો છે; દુનિયા રોજ વધુ ને વધુ બગડતી હોય તોયે અંતે અથવા અનંતે એ બધું સાફ થવાનું છે અને શાંતિ, સમતા, પરસ્પર પ્રેમ અને વિશ્વાત્મકય ભાવ સર્વત્ર પ્રસ્થાપિત થવાનાં જ છે; અનંત વિવિધતા હોવા છતાં વિશ્વવ્યાપી એક જ ક્યાંય ખંડિત થતું નથી; એ જાતની શ્રદ્ધાને જ માંગલ્ય તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. જેમ આપણાં આર્થ નાટકો અંતે મુખપરિણામી જ થાય છે અને ભરતવાક્યમાં વિશ્વકલ્યાણની ભાવના જ ગાથા ઉઠે છે, તેવી રીતે આ વિશ્વજીજ્ઞાનું નાટક પણ સર્વકલ્યાણ તરફ જ વહે છે, એ જાનની શ્રદ્ધા તે માંગલ્ય. પાપ ઉદ્ભવે છે તે નિર્મૂલન થવા માટે; ગેરસમજ પેદા થાય છે તે દ્વિવિગ્રહાર્તના આનંદ માટે; ઉનાળાની ધરતી તપે છે તે આકાશનો વરસાદ ખેંચી લાવી વનસ્પતિસ્રષ્ટિને ઉગાડવા માટે; માણસ સ્વાર્થી થાય છે તે એ જીવનની વિશ્વગતાની ખાતરી કરી લેવા માટે; પરમાત્મા અનેક રૂપે પ્રગટ થાય છે તે પોતાની અનૂપ એકતાનો અનુભવ કરવા માટે; એ જેના મનમાં દરપણે વસી ગયું છે એના હૃદયની શાંતિનો ભંગ કેણું કરી શકે? સમુદ્રે સુકાય, પગડોના ચૂરચૂર થઈ જાય, ધુવ પણ પોતાનું સ્થાન છોડીને ચળે, પણ માંગલ્ય ઉપરની શ્રદ્ધાવાળાની શાંતિ ચળે નહીં. એનું જ નામ આસ્તિકતા. આવી જાતી અસ્તિકતા જે એક પણ માણસ કેળવે તો તેટલે દરજ્જે સમાજ એકદમ ઉપર ચડી જાય છે. આત્મનિષ્ઠા, માંગલ્ય ઉપરની નિષ્ઠા એ સમાજિક કલ્યાણની મેટામાં મોટી મૂડી છે. આજે સમાજ આટલો પીગાય છે એનું કારણ જ એ છે કે માનુષના હૃદયમાંથી જીવની આત્મનિષ્ઠા લગભગ આથમી ગઈ છે. સમાજનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, સમાજનું સ્વાસ્થ્ય ફરી પ્રસ્થાપિત કરવા માટે રોજ બિડીને સમાજરચના ફેરવીએ એના કરતાં દામા, દવા, અનસૂયા, અકાર્પણ, દાન, શૌચ, અરપૃકા આદિ આર્થ સદગુણો માંગલ્ય ઉપરની શ્રદ્ધાથી કેળવીએ તો માણસગત સુખી થશે, એની બધી શક્તિઓ જોનજોનામાં ખીલશે, અને પછી ગમે તે રચના હોય તોય તે સમગ્રભરેલી અને સમાધાનદારક નીવડશે.

આપણા દેશમાં એક વખતે ગેત્રો લડ્યાં, વંશો લડ્યા; ત્યાર પછી ધર્મો અને પંથો લડ્યા. પછી વારો આવ્યો ન્યાતોને લડવાનો. રાષ્ટ્રીય મતાસક્ત રથપાર્થ ત્યારથી પક્ષો પડી તેમની વચ્ચે હુંસાતુંસી ચાલે છે. અને હવે તો આર્થિક દિનસંબંધ પ્રમાણે સમાજના વર્ગો પાડી વિગ્રહ ચલાવવાની રચનાઓ થાય છે. જૂના ધર્મગ્રંથો-હવેલ અને અરાસીય હતા. અમારો ધર્મો ઉચ્ચ

બુધિકા ઉપરનો અને સશસ્ત્ર છે એમ બધા જ નવા લડવૈયાઓ કહ્યાં કરે છે. પણ ઝવડાઓ મટાડી સર્વસમન્વય કરવાની પ્રવૃત્તિ આદરીએ તો બધાં જ શાસ્ત્રો કૃતાર્થ થશે અન્યાય સામે લડવાનું તો હમેશાં હોય જ છે. બુધ્ધમરો, રોગો, અજ્ઞાન, વહેમો, જોડુકંઘી, એકેએક શત્રુ સામે લડવાનું તો છે જ. પણ એ લડત માટે કઈ જાનની વૃત્તિઓ આપણે કેળવીએ છીએ એના ઉપર બધો આધાર છે. માણસની જે માંગલ્ય ઉપર નિષ્ઠા હશે તો જેનો વિરોધ કરીએ છીએ એનું પણ કલ્યાણ જ થાય એવી રીતે માણસ લડશે, અને લડતને અતે બન્નેને સંતોષ થઈ એમની વચ્ચે ટોદુંબિક ભાવ રચપાશે વિમદ્ધને અંતે આ કે તે પક્ષનો નાશ કરવાને બદલે વિચદ્ધનાં તરવોનો જ જે નાશ કરી શક્યા તો લડવાનું સાર્થકય ગણાય. ફરી ફરી લડવાપણું રહે એવી લડતનું ફળ શું ?

આલંકારિક ભાષામાં બોલીએ તો ગરીબ ગાય અને એને મારી ખાનાર કૂર વાધ બન્નેમાં એક જ આત્મતત્ત્વ છે અને બન્ને વિકાસ તરફ જ પ્રયાણ કરે છે. વાધના સ્વભાવમાં ફેરફાર થવાની જેટલી આવશ્યકતા છે તેટલી જ ગાયના સ્વભાવમાં પણ પરિવર્તન કરવાની આવશ્યકતા છે. આવું પરિવર્તન થઈ શકે એમ છે, અને એ યથા પછી ગાયનું જીવન અને વાધનું જીવન બન્ને પરસ્પરાનુકૂલ થશે, એ જાતનો વિશ્વાસ તે જ માંગલ્ય ઉપરની શ્રદ્ધા.

જેમ અતિમ સાધ્ય વિષે અચળ શ્રદ્ધા એ માંગલ્યનો સ્વભાવ છે તેમ સાધન વિષે પણ એવી જ દૃઢ શ્રદ્ધા માંગલ્યવૃત્તિમાથી ઉત્પન્ન થાય છે. આત્મશુદ્ધિ કેળવ્યા પછી એ શુદ્ધિને અનુરૂપ એવાં જ સાધનો આપણે વાપરી શકવાનાં એ સાધનો પાશવી કે રમૂજ નહોં હોવાથી એમની યોગ્યતા અને પરિણામકારિતા વિષે સામાન્ય માણસ ઘણી વાર સાશંક રહે છે. માંગલ્ય ઉપરની શ્રદ્ધા જેનામાં છે તે માણસ સાધનો વિષે સાશંક નથી રહેવાનો, અને શોડક પ્રતિકૂળ અનુભવો ઉપરથી નિરાશ થઈ એ છોડી નથી દેવાનો.

હવે આ માંગલ્યવૃત્તિ શી રીતે કેળવાય ? એને માટે કોઈ સાધના નથી, કોઈ અભ્યાસક્રમ નથી. માંગલ્યવૃત્તિનો જ અંતે વિજય છે એ પુરવાર કરવા જેટલો પુરાવો મનુષ્યગતિ પાસે હજી ભેગો ન પણ થયો હોય. માંગલ્ય ઉપરની શ્રદ્ધા એ ઈશ્વરની એક બક્ષિસ છે. એક માણસમાં જે એ શ્રદ્ધા ખરેખર જાગી, જીવતી થઈ તો એના સહવાસથી એપ તરીકે બીજા માણસમાં એ સંક્રાંત થયેલી કોઈ કોઈ વાર જેવામાં આવે છે. કેટલીક વાર માણસને ઊંડા ચિંતનમાથી એકાએક રકુરી આવે છે. અરણીનાં જે લાકડાં ધસતા ધસતાં જેમ એમાંથી એકાએક ધુમાડો અને અગ્નિ લાગે છે તેમ જ સાત્ત્વિક વૃત્તિના માણસના

મનોમન્ધનમાંથી એ શ્રવણી શ્રદ્ધા સળગી ઊઠે છે, અને પંડી જ્યારે સમાજનો ઉદ્ધાર થવાનો હોય છે ત્યારે દ્વાનગની પેઠે એ ચારે કાર ફેલાય છે. અને સામાજિક દોષોનાં તેમ જ નાસ્તિકોનાં બધા જંગલો બાળી નાખે છે પંડી માણસનન પોતાના હમેશના સ્વભાવથી પર જઈ લોકોના પગાકમ કરી ખતાવે છે. અને નવા યુગની શરૂઆત થાય છે

આત્મચુજોનો સમાજવ્યાપી વિકાસ એ જ સામાજિક ઉદ્ધારનું અમોઘ સાધન છે. એ વિકાસમાંથી જ તે તે કાળ માટેની અનુદૃશ સમાજરચના માણસનને જડી આવે છે. સમાજરચનામાં ફેરફાર કરવાથી અને સત્તાની વહેંચણી ફરી ફરી નવેસર કરવાથી ઉત્સાહ ટકરો, નવા નવા અનુભવો મળશે, પણ માગલ્ય તરફ પ્રગતિ થવાની નથી.

આપણે માટે જે બનાવ ન મૂતો ન મર્યાદિત જેવો થઈ પડ્યો તે જ બનાવ મિસર દેશને માટે દર વરસનો અનુભવ છે નાઈલ નદીને રેલ ન આવે અને આમો દેશ જળાકાર ન થાય તો જ ત્યાંના વતનીઓ અકળાવાના. સંકટ એક વાર આવે તો માણસ દીન થઈ જાય છે; અનેક વાર આવે તો તેને પહેલી વળવાનો ઉપાય શોધી કાઢે છે; અને સંકટ જે હમેશાં થઈ પડે તો એને જીવનનો નિયમ સમજી પોતાની રહેણીકરણીમાં જ તે કાયમનો ફેરફાર કરી લે છે. અને પછી સંકટ મટી જીવનવિકાસનું સાધન બને છે.

વિકાસપ્રધાન મનુષ્યજાતિનો આ સર્વસામાન્ય નિયમ થયો. વાંદરાઓ દર શિયાળે ટાંઢે મૂંજે છે અને ધર બાધવાનો નિશ્ચય કરી આખી રાત યોજનાઓ ધડે છે. સવારે તડકો પડ્યો અને ટાઢ ઊડી ગઈ કે તરત જ રાતનું દુઃખ ભૂલી જઈ પેટમાં જંગેલા જટગણિને તૃપ્ત કરવા નિત્યની પેઠે એક ઝાડથી બીજે ઝાડ દૂદતા ફરે છે. તેથી સતત કષ્ટ વેઠતા છતાં વાંદરાઓએ હજી ધર બાધવા જેટલી અથવા પોતાનાં ગામડાં વસાવવા જેટલી પ્રગતિ કરી નથી. સંકટ મોળાં પડ્યું કે વિચાર પણ મોળો પાડવો અને અનુભવ ભૂલી જઈ સ્વાભાવિક વૃત્તિઓને વશ થવું એ જડતાની નિશાની છે. મનુષ્યનું લક્ષણ એથી જુદું છે.

આજનો મુખ્ય સત્રાસ આવતા વરસને માટે અનાજ શી રીતે પેદા કરવું અને બાળબચ્ચાંના માથા પર હાથ કેમ ઊભી કરવી એ જ છે. દોર તણાઈ ગયાં, ખેતીનાં ઓગરો તણાઈ ગયાં તે બધું ફરી વસાવવું છે. પણ એ બધાનો મુખ્ય પાથો તો રહેણાણની જમીન છે એનો પ્રથમ વિચાર થવો જોઈએ.

ગુજરાતનાં યજ્ઞાંબરો ગામડાંઓમાં વસ્તીના પ્રમાણમાં ગમતળની જમીન ઓછી છે. આનાં કારણો અનેક હોઈ શકે છે. મૂળ ગામ નાનું હોય અને પછી તે વધ્યું હોય તો ગામની સીમા વધારવાને બદલે બીડ કરીને પણ ગામની ભાગોળોન્દી અંદર જ ગહેતુ એ લોકોનો સ્વભાવ છે આ કારણે જ તે દહાડે ગામની વસ્તી ધીમ થતી જાય છે. બીજું કારણ ગામની રચના જ એવી હોય છે કે વિકાસને અવકાશ જ નથી હોતો. બ્રાહ્મણ, વાણિયા પાટીદાર ઇ. પ્રતિષ્ઠિત કોમોએ પોતાનું સ્થાન નક્કી કરી ભાગોળ બાધી એટલે સમાજ-સેવામાં જમીન જરૂર વધારેમાં વધારે છે છતાં જમીની સમાજવ્યવસ્થામાં ઝાઝી પ્રતિક્ષા નથી એવી કોમો ભાગોળ બહાર પોતાના ઝૂંપડાં ઊભા કરી મૂળ વસ્તીને એક જાતનો ઘેરો ઘાલે છે. સમાજને કિનારે રહેનારી આ કોમોને આ પ્રકાર ફાનતો પણ આવે છે. તેમનું કામ મોટે ભાગે સીમમાં અને જંગલમાં હોવાથી તેઓ ભાગોળે રહેતુ જ વધારે પસંદ કરે. આવી ગોઠવણુ થઈ ગઈ એટલે પ્રતિષ્ઠિત વસ્તીને વિકાસનો અવકાશ નથી રહેતો. ભાગોળી વસ્તીના પડેરામાં રહેતુ એમને પોસાય નહીં અને બહુ દૂર ખેતરોમાં જઈ

રહેતું એ સુરક્ષિત ન ગણાય એટલે વસ્તીની બીડ સ્થગ કરી, મકાનો બેઠાળ રીતે ઊંચા કરીને પણ નમાચે જ છૂટકો. વસ્તીને સંકેશમયમાં રાખવામાં રાજ્યવ્યવસ્થા પણ કારણરૂપ થાય છે. જ્યાં બહારવટિયાનો ત્રાસ હોય ત્યાં લોકો ખુલ્લામાં દર દર ધરો બાધી સ્વતંત્ર ગૃહેશની દિશા ન જ કરે. રાજ્ય-વ્યવસ્થાની નીતિ બહારવટિયા કરતા ઊંચી ન હોય ત્યાં સુધી બહારવટિયાનો ઉપદ્રવ મટે જ નહીં, એ સાર્વત્રિક અનુભવ છે. રાજ્યને બહારવટિયાને પહોંચી વળે તો પ્રજા છૂટીજવાઈ કનડગનને પોતાની બહાદુરીથી જરૂર દર કરી શકે, અને દરેક મેટો બેસૂત પોતાના બેનરમાં જ પોતાનો મહેલ કે કિશ્મો બાધી સુખેથી રહી શકે. રાજ્યવ્યવસ્થા ટીકી અથવા બેજવાબદાર હોય છે ત્યારે પ્રજાને આત્મરક્ષાગુને અર્થે કાટ બાધી, અને કાટની અંદર પણ પેળો રચી જેમ તેમ રહેતુ પડે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં પણ અસ્પૃશ્ય જેવી નાતોને તો કાટ બહાર રહેતુ પડે છે. પ્રતિષ્ઠિત અને માલદાર નાતો કાટની અંદર જ રહેવાની.

દક્ષિણારમધીના કાપદાનો અમલ અશુરિયાસના પાયા પર રચી અત્યંત કડક રીતે એનો અમલ શરૂ થયો એ કાગળે પણ લોકો ઘેટાંનાં ટોળાં માફક ઘીચોઘીચ રહેવા લાગ્યા, અને નિર્ભય ઉદારતા બૂચી જઈ કારટની સાકા મનની લડનો લડના લાગ્યા. આ કારણે પણ જમીનના નાના કેકડાઓ પર તાબૂત જેવાં મકાનો ચલ્યાયા. આવાં મકાનો કુદરતના કોપ આગળ શી રીતે ટકી શકે ?

જીવવા માટે શુદ્ધ પૌષ્ટિક ખોરાક, સ્વચ્છ નયેચ્છ પાણી, દવા અજવાળાની મોકળાશ અને પૂરતો શારીરિક બ્યાયામ જોઈએ છે એ પ્રાથમિક સિદ્ધાન્તનો અમલ કરવા જેટલી ફેળવણી કે ચીવટ પ્રજામાં નહીં, એટલે ઉપર વર્ણવેલાં કારણોને લીધે સંકેશમાં ગૃહેશથી પ્રજા પોતાને હાથે પોતાને જેટલી નિઃસત્ય બનાવે છે એનો એને ખ્યાલ કયાથી આવે ? સુધરેલી સરકારે પ્રજાને વિસ્તૃત જીવન તરફ દોરવી જોઈતી હતી. પણ જમીનમહેસુલના લોભમાં પડી સરકારે પણ ગામવસ્તીને ઘેરો ઘાલ્યો.

“શરીરની સુખાકારીને જેમ વિસ્તૃત જગા જોઈએ છે તેમ માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે પણ વિશાળ અવકાશની જરૂર છે. મુખર્ષીની ચાલોમાં કપૂતરની પેઠે રહેનાર વસ્તીની મનોબૂમિકા તેવી જ થવાની. ત્યાં બ્યાસ વાદમીકિ જેવો કોઈ મહાકાવ્યનો પ્રણેતા ન જ પાડે. સંકેશમાં ટૂંકી દષ્ટિ ફેળવાય છે એમ નેતવંદો પણ કહે છે અને સમાજશાસ્ત્રીઓ પણ કહે છે.

આને પુનર્ચના કરવી હોય તો એનો પાયો વિશાળ હોવો જોઈએ. જ્યાં થોડાં જ ધરો પડ્યાં છે અને જ્યાં ઝાઝો ફેરફાર થવો અશક્ય છે

ત્યાંની વાત છેાડી દઈએ, પણ ન્યાં ધણાંખરાં ઘરો પડી ગયાં છે અથવા પાડવા લાયક થઈ ગયાં છે ત્યાં-સરકારે શોકોને મૂળ ગામના ક્ષેત્રકળ કરતાં એછામા એછી ત્રણ ગણી જમીન આપવી જોઈએ. દરેક ઘરના માલિક પાસે મૂળ જમીન કેટલી હતી એનો 'દિસાગ કાઢી' એથી ત્રણ ગણી જમીન એને સરકાર મક્ત આપે અને એની સાથે પુનર્થટનાના અમુક નિયમોના પાલનની દરજ્જા એના પર નાંખે તો પ્રગતે પુનરુદ્ધાર થશે, અને સરકારને તંદુરસ્ત, ઉદ્યમી, ઉદાર મનવાળી અને સુધરેલી પ્રજા મળશે. આખા પ્રાંતમાં આ ફેરફાર લાગે ન થઈ શકે. ન્યાં ન્યાં શક્ય હોય ત્યાં ત્યાં આ સુધારો તરત અમલમાં મૂકવો જ જોઈએ. પોતાના અમલદારોને સરકારે જણાવવું જોઈએ કે આ પગલું ભરવામાં સરકારે પોતાનું હિત જ નેતું છે, અને તેથી અમલદારોએ ઉત્સાહપૂર્વક આ નીતિનો અમલ કરવાનો છે. અમલદારોને જો એવો ખ્યાલ આવે કે પ્રજાના દબાણને મોળું પાડવા પૂરતી જ સરકારની હા છે પણ હમેશની કંજૂસઈની નીતિને જ વજગી રહેવાનું છે તો સરકાર એક કંજૂસ હોય તો "વહાદાર" અમલદારો દસ-કંજૂસ બની જાય છે. મિત્રામાં, હવા ખાવાનાં મથકોમાં, લશ્કરી જાવણીઓમાં, કોશ્વાર જેવી સોનાની ખાણોમાં ગરીબ પ્રજા જે મોકળાગ મોગવે છે તેના પ્રમાણમાં ગરીબ પ્રજાને પણ કાંઈકે મોકળાશ મળવી જોઈએ. પ્રજા વૈભવમાં લાલે ન રહે પણ ધૈર્ય આપેલી જમીન, હવા અને અજવાળાની બાબતમાં બૂખમરો ન જ હોવો જોઈએ.

૨૫-૯-૨૭

૨

શરીર અને મનનો જેવો પરસ્પર સંબંધ છે તેવો જ સંબંધ લોકસ્વસ્તી અને લોકસ્વભાવ વચ્ચે છે. જેવા પૂર્વજન્મના સંસ્કારો અથવા જેવા આનુવશિક સંસ્કારો તેવું શરીર માણસ પામે છે. પણ એક વાર શરીર ધાગ્યું ક્યાં પડી એ શરીરની મન પર અસર થયા જ કરે છે. એટલે એમ સહેજે કહી શકાય કે જેવી લોકોની નગરરચના તેવી મમાજની મનોરચના. સમાજશાસ્ત્રીઓ સસ્કૃતિનું અધ્યયન કરતી વખતે કોઈ પણ પ્રાચીન શહેરની રચના જોઈ એ શહેર રચાયું તે વખતની લોકસ્થિતિ અને લોકસ્વભાવ વિષે અચૂક અનુમાનો બાધે છે. કાશીની ચક્રરવા જેવી સાંકડી શેરીઓ અને કાંચીની સામા ઘરના માણસને બોલાવવા બૂમ પાડવી પડે એવી વિશાળ રાજવીધિઓ પરસ્પર ભિન્ન સસ્કૃતિઓની સૂચક છે. નર્મદાને કાઠે પાઘડીપને વમેલ ભર્ય અને મંદગતિ એલમની શાખાપ્રશાખાઓને કાઠે પથરાયેલું શ્રીનગર એ જોટલાં કુદરતની જોહકામી સચવે છે તેટલાં માણસનાં સ્વભાવદર્શક

પણ થઈ પડ્યાં હોય તો નવાઈ નથી. જયપુર અને આશમોદ વચ્ચે આવેલ જ ભેદ જોઈ શકાય છે.

જૂના અનુભવ અને જૂના ઇતિહાસ પરથી ગુજરાતનાં શહેરો અને ગામડાંઓએ વિશિષ્ટ રૂપ પકડ્યું. આજે નવા અનુભવથી અને નવી પરિસ્થિતિથી આપણને કંઈ નવું સૂઝે છે કે નહીં એ મુખ્ય સવાલ છે. રામને વિવશુનો અવતાર સમજી એના જીવ તથા વ્યક્તિગત કે સાતિગત ઉન્નતિ શોધનાર પ્રજા એક રીતે નગરરચના કરે લોકશાહીમાં માનનાર અને સમ્પ્રીયતાનો વિચાર કરનાર પચરગી પ્રજા બીજી જ રીતે પેતાના નગરો અને ગામડાંઓ ગોઠવે. મુખાકારીના સાધનો પણ રચનામાં આવસ્યક ફેરફાર કરે છે. પાણીના નળ દેખીતા તો સાવ સાદા હોય છે, પણ નળની એક અક્ષયદી સંસ્કૃતિ હોય છે. શહેરના નળોને શરીરની નસો સાથે સરખાવી શકાય. જ્યાં નળ પહોંચ્યા ત્યાંનું છૂટક સ્વાવલંબન મટી ગયું, અને પરસ્પરાવલંબી નાગરિક જીવન શરૂ થયું.

ગુજરાતમાં પુનર્ધટનાનો યુગ શરૂ કરવો હોય તો ગુજરાતના હૃદયમાં પુનર્રચનાએ સ્મૃતિઓના નિશ્ચોનો પેઢે ચોક્કસ રૂપ ધારણ કરવું જોઈએ. અત્યાર સુધી અનેક જાતની અગવડો અપરિહાર્ય સમજીને વેદતા આવ્યા તે અગવડો સામે ગમે તેટલી વાતો કરી હોય તોયે અપરિહાર્ય સમજી એમને નભાવ્યે જ છૂટકો હતો. દવે જ્યારે કુદરતના અરાજકે આપણને સ્વતંત્રતા અનુભવવાની તક આપી છે ત્યારે એનો કેટલો લાલ લેવાની આપણી દિંમત છે એ તપાસવાનું રહ્યું.

દાખલા તરીકે આપણી આગળ એ ત્રણ સવાલો ચોખ્ખેચોખ્ખા ઊભા છે. ન્યાત અને ધંધો એ જ્યારે લગભગ સમાન હતા તે જમાનામાં શહેરો તેમ જ ગામડાંઓ ન્યાત પરત્વે જુદી પોળો, મહોલ્લાઓ તથા વિભાગોમાં વહેંચાયાં હતાં બદલાયેલી પરિસ્થિતિમાં ન્યાતોની એ જ હાંક જો પુરુષાર્થને હણનારી અને કળિયા વધારનારી નીવડતી હોય તો દવે સમાન રહેણી, સમાન ધંધો અને શીન એનો જ વિચાર કરી લોકવસ્તીના નવા ઘટક બાંધવા કે કેમ એ એક પ્રશ્ન છે. એક જ ન્યાતના છોકરાઓને એકત્ર રાખવાની બોર્ડિંગની પદ્ધતિ જેમ આપણને સર્વોંશે ઇષ્ટ લાગતી નથી, તેમ વસ્તીના વિકાસમાં અથવા પુનર્ધટનામાં ન્યાત પરત્વે મહોલ્લાઓ બાંધવા એ ઇષ્ટ છે કે કેમ એનો પ્રથમ વિચાર થવો જોઈએ. દેશસેવામાં કે સામાજિક પુરુષાર્થમાં જેમનું જીવન પરસ્પર સહકારથી સંકળાયેલું છે એવા લોકો ન્યાતગતનો વિચાર કર્યા વગર પામે પાસે રહેવાનું પસંદ કરે એ સ્વાભાવિક અને અપરિહાર્ય છે. જ્યાં મિત્ર છે ત્યાં પાસે જ સારી લ્લાઉનસવાળી જગા જોઈને મિત્ર પર નભનારા કામદારો તેમ જ અમલદારો ત્યાં રહે એ જો આપણને ઇષ્ટ લાગતું હોય તો

એમની આયતમાં ન્યાત પરત્વે વિભાગો ન જ પાડી શકાય. બહુ બહુ તો માંસાહારી અને કેવળ અન્નાહારી એવા જ ભુદા ભુદા વાડા કરવાની જરૂર રહે. બાકીના ક્ષુદ્ર ભેદો દેખાવ્યે જ છટકો.

આજે શહેરની પુનર્ધટનાનો વિચાર આપણી આગળ નથી એમ કહીએ તો ચાલે. ગામડાંઓનો અને ગામડાં કરતાં મોટા પણ ખેતી સાથે મોટે ભાગે સંબંધ ધરાવતા કસબાઓનો વિચાર આજે અસ્તુત છે, કેમ કે નુકસાન ત્યાં જ વધારે થયું છે. જે વસ્તી મોટે ભાગે ખેતી સાથે પ્રત્યક્ષ સંબંધ ધરાવે છે તેને જે આપણે ગામ કહીએ તો એ વ્યાખ્યા પ્રમાણે આજે નાનાં શહેરોમાં ગણાતી વસ્તીઓ પણ મોટે ભાગે ગામમાં જ આવી જશે. એવી વસ્તીઓની પુનર્ધટના આજે છટ છે અને શક્ય પણ છે પ્રજાભાષી જે ખીંકણપણું ચાલ્યું જાય તો ખેતરનો માત્રિક પોતાના ખેતરમાં જ ધર બાંધીને રહે અને ખેતરનું કામ કરે એ સ્વાભાવિક પરિસ્થિતિ પ્રજાને સહેજે પસંદ પડે એવી છે. ભૂદકાટની ખીંકથી અને ન્યાતોના કેટલાક રિવાજોથી આપણે ગામોમાં ધીમ વસ્તી કરીને રહેવા ટેવાયા છીએ. દારબંધ અડોઅડ ધરો બાંધવાની વ્યવસ્થા કરી આપણે ધર બાંધવાનું ખરચ ધણું ચલાવ્યું. એક ખીંચના આશ્રયથી ધરો ગમે તેટલાં જોડ્યાં કરવાં સહેલાં થઈ પડ્યાં. પડોશીઓના જીવનમાં ઓળખાત થઈ જવાની સગવડ પણ સંધાર્ધ ફરેકના ખાનગી જીવનનો મોટો ભાગ પડોશીની દૃષ્ટિ આગળ ઊભો રહેવાથી સામાજિક ચોક્કી પણ અનાયામે જાબી થઈ. એવા એવા લાભો જરૂર મળ્યા. પણ એ દરેક લાભને ખીજ બાળુ પણ છે. સ્વતંત્રતા, હિંમત, પોરખ, કંઈપણ અને તંદુરસ્તી કેળવવા મોટે જે માનસિક મોકળાશની જરૂર છે તે દારબંધ ધરોથી નથી મળતી. ધીમ વસ્તીમાં રહીને આપણે એક રીતે આત્મગદા સાધી ખરી પણ સલામતી એ પુરુષાર્થને દણનાર વસ્તુ છે. માણસ સલામતી શોધતો થયો એટલે એની કીમતી શક્તિઓ અને શક્તિઓ દણાય છે, જોખમ વહેરી લેવાની બહાદુરી જતી રહે છે. ધીમ વસ્તીમાં રહેવાથી કંઠિયાકંકાસ વધે છે, સ્વતંત્ર વિકાસને અવકાશ રહેતો નથી, અને ગાદરિયા શક્તિભાષી જોગરતુ મુરકેસ થઈ જાય છે. પોતાની હમે પોતાનું જીવન વિકસાવવાની શક્તિ જ મરી જાય છે. અને એ શક્તિ જામન રહે તોયે તે પ્રમાણે કરવાની અનુકૂળતા નથી રહેતી.

એના કરતાં જે દરેક માણસ પોતાના જ ખેતરમાં ધર બાંધીને વસે તો ધરની આસપાસની ખુલ્લી જમીનને લીધે શારીરિક તેમ જ સામાજિક આરોગ્ય બંને જળવાય, કંઠિયા ઓછ થાય, સ્વાભિમાન અને પગરખર આદર પાલવાને અવકાશ રહે. અને સૌથી મોટો લાભ એ કે કુટુંબના દરેક માણસને પોતાની નવરાણના નાના નાના કટકાઓનો સદુપયોગ કરવાની સગવડ થાય. ધરની

આસપાસ બગીચો દોય, તુળસીના ક્યારા દોય, શાક કાચમીર ઉગાજા દોય, દેવકપામ કે લીરવણીના પાંચસાત છોડ વાવ્યા હોય, ગાય કે બકરી બાધી દોય તો કુટુંબને સહેજે અનેક રીતે ઉઘમી જીવન ગાળવાની તક મળે, અને ઘરના લોકોને અસંત આવશ્યક એવી નિગદારી કેળવણી મળે. સાક્ષરી કેળવણીની કૃત્રિમતા ઓછી કરવાનો આના કૃત્તાં ખીજે ચારો ઉપાય કયો ?

ત્યારે આપણે ઘરોની લાખી લાખી દીવાલો ચણીશું કે ઘરોના બગીચા બનાવીશું એ મયાસનો ઉકેલ અત્યારે જ આવી શકે એમ છે. ગામડાંમાં અને નાનાં શહેરોમાં તો ફક્ત બગરની દુકાનો દારબંધ રાખી દોય તો બસ છે. બાકી રહેણાં બધાં મકાનો દૂર દૂર હોય તો જ વધતી જતી ખીમારીમાંથી અને સમાજનો નારા કરનાર કૃત્રિયાઓમાંથી આપણો છુટકારો થઈ શકે એમ છે.

જમીનમહેસૂલના આણુ કાયદા પ્રમાણે પણ દરેક સાચા ખેડૂતને પોતાની જમીન પર પોતાની હાજત જોઈ પાકું મકાન બાંધીને રહેવાની છૂટ છે. આણુ ધર બાંધવાથી એને વધારે મહેસૂલ આપવું પડતું નથી, પણ આ નિયમનો લાભ લેવા જેટલાં જ્ઞાન કે હિંમત અત્યાર સુધી પ્રજામાં નહોતાં. પ્રજાજાગૃતિના યુગમાં પ્રજા ધારે તો એ બને કેળવી શકે. ચોક્કસ હિંમતવાન અને કાળેલ ખેડૂતો ધારે તો આણું આદર્શ ગામડું વસાવી શકે. એક કુળ્યું એટલે એની આસપાસ ખીજાં એવાં જ ઊભાં થવાનાં. ગામડાંની વ્યાપક હાજતો પૂરી પાડવાના મૂળમાં શહેરોની ઉત્પત્તિ છે. અમુક પ્રદેશોમાં આવાં આદર્શ અને બહાદુર ગામડાંના સમૂહ જન્મે કે એની મેળે એમની વચ્ચે એકાદ શહેર ઊભું થવાનો સંભવ રહે છે. અથવા એનું અનુકૂળ શહેર પાસે હોય તો તે શહેર પર આવાં ગામડાંની અસર થાય પણ એ હવિષ્યની વાત રહી.

ગમે તેટલી નાની વસ્તી નવેસર ઊભી કરવી હોય તોયે સ્ટેશન પરના રેલવેના પાટા જેવી ધરોની હારો કયેં નહીં ચાલે. કેટલીક વસ્તીઓ વચમાં એક મોટું તળાવ રાખી એની આસપાસ ગોઠવાયેલી હોય છે. કેટલીક વસ્તીઓ એકાદ ટેકરીને કે કિલ્લાને ઘેરા ધાલી એને આસરે રહે છે. જ્યાંથી આ લાખું ધું તે મદુરામાં મીનાક્ષીનું મંદિર મખ્મરથ રાખી એની આસપાસ આણું શહેર ચોરસ પથરાયું છે. મીનાક્ષીનો મોટો ઊંચો ને પહોળો રથ ઉત્સવ પ્રસંગે આખા શહેરમાં કરવાનો હોય છે તેથી રસ્તાઓ પૂરતા પહોળા છે. અને ચોરસના દરેક ખૂણા પર રથ પહોંચાડવો હોય તો રથ ખેચનાર સેંકડો લોકો માટે પૂરતી જગા રાખવી જોઈ એ, તેથી દરેક રસ્તાનો છેડે મોટા મેદાન જેવો રાખ્યો છે. આ મૂળ રચના હતી. અગ્રેજી રાજ્ય પછી આપણું સામાજિક જીવન ચૂંથાયું અને બેજવાબદાર થયું તે પછી આ બ્યવસ્થા બહુ બગાડવામાં આવી છે. આપણે ફરી આમરચના કે નગરરચનાનો વિચાર કરીએ તો આપણી

નવી રહેણીને અનુકૂળ એવી રચના કરી શકાયું. વસ્તીના દરેક વિભાગમાં એક મોટું ખુલ્લું યોગાન રાખ્યું હોય તો એ વસ્તીનાં ફેફસાંનું સ્થાન લેશે. બાળકો અને બાળાઓ સવારસાંજ ત્યાં રમે. સામાજિક ઉત્સવ પ્રસંગે અથવા સભાઓ માટે લોકો ત્યાં બેગા થાય. શાંતિભોજનોમાં આજે જેમ રસ્તા પર શૌચકૂપના ગંદવાડમાં જ નાક અને મન રીઠાં કરીને બેસવું પડે છે તેવું પછી — શાંતિભોજનો અલાવવાં જ હોય તો — કરવું ન પડે. રોજ અથવા અમુક વારે બધા લોકો એવે ઠેકાણે બેગા થાય જ એવો નિયમ જો બાંધી શકાય તો સામાજિક જીવન ખૂબ ફેળવાય. માત્ર પોતાની જવાબદારી સમજનાર લોકોએ એને દોરવાનું કામ કર્યું હોય તો જ. આવું સ્થાન મંદિર જેટલું પવિત્ર રાખવું જોઈએ એમ કહેવા જતાં આપણે આપણાં મંદિર કેવાં રાખીએ છીએ એનો વિચાર આવ્યા વિના રહેતો નથી. નવાં મંદિરો બાંધવાં જ હોય તો મંદિરોની આસપાસ પણ પૂરતી ખુલ્લી જગા હોવી જોઈએ. પણ મંદિરોનો વિચાર

અશાંતિનો ડર ?

સમાજ એટલે જ શાંતિ. શાંતિ વગર સમાજ સંભવે જ નહિ. શાંતિ તો સમાજના હાડમાં જ રહેલી છે.

કુદરતમાં આપણે જોઈએ છીએ કે અધે શાંતિ જ હોય છે. અવારનવાર તોફાનો આવે છે ખરાં, પણ અંતે તે બધાં સમી જાય છે. જ્યારે કુદરત સુકાયતાર ધારણ કરે છે, આકાશમાં મેઘગર્જના થાય છે, વીજળી કડાક કડાક આભને વીંધી નાખે છે, ધરતી ધ્રુજે છે, મુશળધાર વરસાદ મોટા મોટા પ્રદેશોને ધોઈ નાખે છે, ચીન જેવડા મોટા મોટા પ્રદેશો જળખંભોળ થઈ જાય છે, પહાડ તૂટી જાય છે, ધરતીકંપથી મોટાં મોટાં સહેરો પૃથ્વીના ઉદરમાં લોપ થઈ જાય છે, અને સાગરમાં ગગનચુંબી મોઝાં બીછળે છે — જાણે વિશ્વને ચાટી જતી શ્વેતુની જીભો — ત્યારે આપણને થાય છે કે આ જ કુદરતનું સાચું સ્વરૂપ છે. રાજની શાંતિ પરદેશી સરકારની સૌમ્યતા જેવી બામક વસ્તુ છે. કુદરતના પેટમાં તો વિનાગ જ રહેલો છે, જેટલી સૃષ્ટિ સરળાય છે તે બધીનો એકસાથે પ્રલયકાળ આણવાનો લક્ષ્યો લેવા માટે જ. એક એક પગલા તો એક એક વિશ્વનો ચૂરો કરનાર મહાકાલનું ભૈરવ તાડવનૃત્ય એ જ સૃષ્ટિનું અંતિમ સત્ય છે એ વિશે મનમાં જરાય શંકા રહેતી નથી. તોફાન જ્યારે પ્રત્યક્ષ થાય છે ત્યારે એની સત્યતા અને મહત્તા વાસ્તવિક કરતાં આપણને વધારે લાગે છે. પણ અંતે આવા તોફાનો પણ અંત આવે છે, અને શાંત પ્રકૃતિ ધીમે ધીમે પોતાનું સામ્રાજ્ય બધે ફેલાવે છે. અને વિશ્વસાક્ષી તારાઓ તે આનંદથી જીએ છે. પ્રકૃતિની પ્રકૃતિ ખરેખર શાંતિમય જ છે. અશાંતિ તો શાંતિને વધુ સ્પષ્ટ, સમર્થ અને સુદૃઢ કરવા માટે જ હોય છે.

આપણાં શરીરમાં જીએ. જ્યાં સુધી આપણા આહારવિહાર નિયમિત ચાલે છે, આપણા ઉદ્યોગ અને આરામ પ્રમાણુબદ્ધ હોય છે ત્યારે શરીર કેતું સુખચાપ ચાલે છે? આપણે દેહધારી છીએ એ વસ્તુ જ આપણે તે વખતે ભૂલી જઈએ છીએ. દાંત દુખે છે ત્યારે જ ભાન થાય છે કે મોઢામાં દાંત છે. પણ જો શરીરમાં કાંઈ વિકૃતિ થાય, રોગનાં જંતુ પેસી જાય, આપણા આહારવિહારમાં અચ્ચરથા આવે તો તરત શરીરમાં તાવ આવે છે, બિલટી થાય છે, માથું દુખે છે, અનેક વિકાર થાય છે. એટલા ઉપરથી કાંઈ એમ નથી કહેતું કે તાવ બિલટી કે શિરોવેદના એ માણસની પ્રકૃતિ છે. પ્રકૃતિ

સ્વભાવે શાંતિ તરફ આપણને લઈ જાય છે. વર્ષો સુધી દમની ધમણ ચલાવનાર શરીર પણ ખરું જોતાં આરોગ્ય તરફ લઈ જવાનો જ પ્રયત્ન કરે છે.

અને રાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાં પણ આપણે શું જોઈએ છીએ ? અદ્ભુત રસનો રસિયો ઇતિહાસકાર યુદ્ધો, બળવાઓ, ક્રાંતિઓ અને એવા જ પીઝા ઉત્પાતો મોટા કરીને લખે છે. છતાં જો કાળગણના કરવા બેસીએ તો રાષ્ટ્રના જીવનમાં બળવાઓ, યુદ્ધો અને ક્રાંતિઓ માંદગી જેટલો જ સમય વ્યાપે છે. ખૂન, કતલ, અત્યાચાર ગમે તેટલાં વધે તો પણ અંતે એ શાંત થાય છે અને ફરી પહેલાંની પેઠે લોકવ્યવહાર ચાલે છે. ફરી બળદ આંખો મીચીને હળ ખેંચે છે, ખેડૂત ધરતીમાનાને સુગંધા, સુદા અને શસ્પસ્થામન્ના લુએ છે. બ્રાહ્મણો વાર્ષિક દેકાની પેઠે વેદધોષ કરે છે, પડિતો જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર ખેડે છે, કારીગરો માણુસજાતની કુશળતા ખીસાવે છે, અને પૌષ્ટિક પરિશ્રમને અંતે મજૂરો લોકગીતો લલકારે છે, માતાઓ પોતાનાં બાળકોને ઉછેરે છે અને બાળકો નિશાળ ચૂકવીને રમતાં રહે છે. દુનિયાનો શાંત વ્યવહાર ખડિન કે અખંડ હમેશાં ચાલ્યો જ જાય છે. શાંતિ એ જ કુદરતનો સ્વભાવ છે. તોફાન, વિપ્લવ, વિનાશ એ પણ બગડેલી શાંતિને, કટાયેલી શાંતિને ફરી તાજ કરવા માટે સુલભ કરવા માટે જ મથે છે.

ગાંધીજીએ એક ઠેકાણે કહ્યું છે, કે ચારે કોર મોતનું નિરપવાદ સામ્રાજ્ય હોવા છતાં અંતે જીવનનો જ વિજય છે. જીવન ટકયું છે એ જ બતાવે છે કે હિંસા કરતાં અહિંસા શ્રેષ્ઠ છે. અહિંસા એ જ જીવનનું ખરું રહસ્ય છે.

ખરેખર શરીરમાં શક્તિ પેદા થાય છે એના કરતાં શક્તિ ધટવાનું પ્રમાણ વધી જાય તો એ શરીર ક્ષીણ થઈ પડી જાય છે. જે દુકાનમાં આમદાની કરતાં ખર્ચ વધે છે તે અખંડ ચાલી ન શકે. એ થોભવી જ જોઈએ, એનું દેવાણું નીકળવું જ જોઈએ. મોતનું સામર્થ્ય જીવન કરતાં મોટું હોત તો દુનિયામાં ક્યારનો કેવળ વિનાશ જ ફેલાયો હોત. એ જોવાને કે અનુભવવાને અથવા સ્વીકારવાને પણ કોઈ હાજર ન રહેત પણ આપણો અનુભવ છે કે જીવન મથે છે, ફાવે છે ને ફાલે છે. અને મોત જાણે જીવનનો વિજય ફરી ફરી સિદ્ધ કરવા માટે જ બંદીજનની પેઠે રાખ્યું છે એનું આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ.

દુનિયાની સરકારો આપણને હમેશા સમજાવે છે કે અમે છીએ માટે જ મમાજગ્યાં શાંતિ છે; અમે ન હોત તો લૂંટાન તમને ધોળે દડાડે લૂંટી જાત. ખરી વાત એ છે કે લોકસ્વભાવમાં સન્નજનના છે, લલાઈ છે, શાંતિ છે એટલે જ મનુષ્યસમાજ સુખી છે. જો આખી પ્રજામાં તોફાની વૃત્તિ જાગે તો કોઈ સરકાર એને રોકી ન શકે. નાનીઓટી ફેંકને પરાજિત કરી શકાય.

સરકારને લાગે આખું રાષ્ટ્ર પરાજિત થયાના દાખલા છે જ નહીં. લોકોમાં શાંત વૃત્તિ સ્વાભાવિક છે એટલે જ સરકારે પણ નમી છે. સરકારે ન હોત તો દુનિયા બેખમમાં આવવાની ન હતી, બિલકુલ એમ કહી શકાય કે શાંત વૃત્તિના મનુષ્યસ્વભાવે તોફાની વૃત્તિના જગરદસ્તોને, અન્યાયના સવાદિયા ધૂર્ત લોકોને લાંચ આપીને સગદિન કર્યા છે અને તે સંગઠનને જ સરકાર બનાવી પ્રતિષ્ઠા આપી છે. એ રીતે એ લોકોમાં ઠંધક સન્નિવનના આવે તો આવે. ગામડાંમાં એરોને જ કોટવાળ કરવાની પ્રથા દંડાયે છે. સરકાર બે પ્રાળે રક્ષણ આપતી હોય તો એ પોતાની સામે છે. જેમ બહારવટિયા કહે છે કે અમને આટલા રૂપિયા આપો, નહીં તો તમને કનડીશું એવી જ રીતે સરકારે પણ કહે છે; તમારે ત્યાં દુકાળ હો કે મુકાળ, અમારે મોજમજા કરવી છે, અમે માગીએ એટલા પૈસા આપો, નહીં તો તમારી સામે સરદદના ગુંગાએને ધસવા દઈશું, અંદરના જ ગુંગાએને ઉત્તેજન આપીશું, અથવા અંતે અમારા જ લોકો કાયદાને નામે કાયદેસર રીતે લૂંટફાટ કરશે. ખોટી કેળવણીને લીધે મનુષ્ય-સમાજ માની બેઠો છે કે માણસને સ્વભાવ લૂંટફાટનો છે અને સરકાર એને અંકુશમાં રાખે છે. દરકીકતમાં એવું કશું નથી. માણસનત સ્વભાવે જ શાંતિપ્રિય છે. કુદરત પણ શાંતિને જ અનુકૂળ છે. તેથી દુનિયામાં શાંતિ છે. શાંતિ એટલે જ સમાજ.

૨૭-૧૨-'૩૧

૫

જીવન-ચક્ર

તપ, ભોગ અને યજ્ઞ—આ એક મહાન જીવનચક્ર છે. માણસ કામનાથી પ્રેરિત ચર્મ સંકલ્પ કરે છે. એ સંકલ્પ પાર પાડવા જે જે પ્રવૃત્તિ માણસ આદરે છે તે બધું તપને નામે ઓળખાય છે. આ પ્રવૃત્તિ પોતાની મેળે અથવા સ્વનઃ પ્રિય હોય છે એમ નથી, પણ સંકલ્પસિદ્ધિની આશાને લીધે જ માણસ તેટલી પ્રવૃત્તિ ખુશીથી અથવા ઉત્સાહથી ઉપાડી લે છે. આ તપને અંતે ક્ષત્રાપ્તિ થાય છે. ક્ષત્રાપ્તિ પછીની ક્રિયા તે જ ભોગ. ક્ષત્રભોગ એ આપણે ધારીએ છીએ તેના કરતાં ગૂઢ વસ્તુ છે. ક્ષત્રભોગમાં એકલી તૃપ્તિ જ હોત તો તેમાં જ માણસને આત્મ-સાક્ષાત્કાર ચર્મ બાત, પણ ક્ષત્રભોગના આનંદમાં જ વિષ્ણુના રહેલી છે. દરેક આનંદમાં આપણે અગણના આત્માને

મેળવવા ચાહીએ છીએ. કામનાતૃપ્તિથી મળેલા આનંદ પછી એક ક્ષણને માટે મોહનો સતોપ મેળવીને અંતર કહે છે: “મારે જોઈતું હતું તે આ નથી.” આટલાથી ચેતીને જો માણસ કામનાવિમુખ થાય તો તેને આત્મપ્રાપ્તિનો રસ્તો જડે, પણ સત્યનું મુખ સેનાના દાંકણથી દોડેલું હોય છે. એક સંકલ્પ પૂરો થયો હોતો નથી ત્યાં તેમાંથી જ બીજો સંકલ્પ ઉદ્ભવે છે, અને આ રીતે ફરી નવી પ્રવૃત્તિમાં, નવા તપમાં અને નવા ભોગમાં માણસ તણાય છે.

આમાં યશને સ્થાન ક્યાં છે? દરેક ભોગ, અને કામનાથી કરેલું દરેક તપ એ કુદરત પાસેથી લીધેલું ઋણ છે. તે અદા કરીને જ માણસ ઋણમુક્ત થાય છે. મારે અન્ન ખાવું છે તેટલા માટે હું જમીન ખેડું છું, તેમાં બીજ વાવું છું, લણણી સુધી ખેતરમાં મહેનત કરું છું, અને આ રીતે જમીનનો કસ કાઢી તેનો ભોગ કરું છું. જમીનનો જેટલો કસ મેં લીધો તેટલો જમીનને પાછો આપવો, જમીનને એની મૂળની સ્થિતિ પાછી આપવી એ યજ્ઞકર્મ છે.

મુસાફરીમાં હું કોઈ ને ત્યાં રાતવાસો રહું; મારે રાંધવું છે; ધરવાળા પાસેથી હું વાસણો માગી લઉં છું. વાસણોમાં હું રાંધી લઉં એ માટે તપ છે. જમી લઉં એ ભોગ છે. આટલું કર્યા પછી ધરવાળાનાં વાસણો ઊટકોને જેવાં હતાં તેવાં ને તેવાં કરી આપવા એ માટે યજ્ઞકર્મ છે.

મારે તળાવમાં કે કૂવા પર નાહવું છે. હું પાણી ખેંચી કાઢું એ માટે તપ છે; નાહી લઉં એ મારો ભોગ છે. ત્યાર પછીનો યજ્ઞ કયો? ઘણા લોકો—લગભગ બધા જ—વિચાર સરખો કરતા નથી કે આમાં કઈ કરવાપણું રહ્યું હોય. શસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, “તળાવમાં જો તમે નાહો તો તમારાથી બનતો કાલ્પ તળાવમાંથી કાઢી બહાર ફેંકી દો.” આ આપણું યજ્ઞકર્મ. કૂવા પર નહાતા હોઈએ તો કૂવાની આસપાસની ગંદકી દૂર કરવી એ જરૂરનું યજ્ઞકર્મ છે.

ગીતા કહે છે, “આવું યજ્ઞકર્મ જે ન કરે તે ચોર છે. તે પાપી દેહરખે શરીરને તકલીફ આપવા માગતો નથી, (અઘાયુરિન્દ્રિયારામ:), સમાજની સેવા લે છે, પણ ઉછીનું પાછું વાળતો નથી. જે માણસ ભોગ કરે છે પણ યજ્ઞ કરતો નથી તેનો આ ભવ બગડે છે; પરલોક તેને માટે ક્યાંથી જ હોય?”

હિંદુસ્તાનમાં આવા યજ્ઞકર્મનો લોપ થયો છે તેથી જ હિંદુસ્તાન કંગાલ અને પામર બન્યું છે. આપણે સ્ત્રીઓની સેવા લઈએ છીએ, પણ તેનું વળતર તેમને પાછું આપતા નથી. ખેડૂતોની મહેનતનો ભોગ કરીએ છીએ, પણ જેથી ખેડૂતનું કલ્યાણ થાય એવું યજ્ઞકર્મ કરતા નથી. આપણે અંત્યજને સમાજસેવાનો પાઠ લણાવીએ છીએ, જખરદસ્તીથી પણ તેમની સેવા લઈએ છીએ, પણ તેમના ઉદ્ધાર રૂપી યજ્ઞકર્મ ન કરવા જેટલા હાણકાના દરામ બન્યા

છીએ આપણે સાર્વજનિક ક્ષણ મેળવવા હમેશા દોડીએ છીએ, પણ સાર્વજનિક ફરતે ભાગ્યે જ અદ્ય કરીએ છીએ. એથી આખો સમાજ દેવાળિયો બન્યો છે.

મોક્ષશાસ્ત્ર કહે છે, “આપને ખાતર પણ તમારે યત્ન કરવો જોઈએ બોગને માટે કરેલું તપ તે અર્ધું તપ થયું યજ્ઞકર્મ એ તેની પૂર્તિ છે તપ કંગો છે અને યજ્ઞ કંગતા નથી તેથી જ તમારી વાસનાઓ અમર્યાદ વહે છે. યત્ન કરો તો બોગની ઇચ્છા મર્યાદામાં ગ્રેસે જ; તમારું જીવન નિષ્પાપ થશે.”

દરેક બાળક પાછળ બાળઉછેરનાં સાત વરસ બ્રહ્મચર્યમાં ગાળવાનો નિશ્ચય આપુરુષ કરે તો દીન નિઃસહ્ય બની સમાજની દયા પર આધાર રાખવાનો પ્રસંગ તેમના પર ન આવે.

યજ્ઞ ક્યાં પછી — ત્રણ ફેડ્યા પછી — માણસ જે તપ કરે, જે બોગ મેળવે તે તેના હકનું છે; તેનાથી તેને કિલ્મિય પ્રાપ્ત થતું નથી તેની પ્રવૃત્તિ નિષ્પાપ અને ઉત્તરિકર હોય છે. પણ જે મોક્ષ મેળવવો હોય તો પ્રવૃત્તિ છોડી દેવી જોઈએ — એટલે કે કામના, તેને માટેનું તપ અને એ તપ દ્વારા ઊપજતા ફળનો ઉપભોગ એ ત્રણેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ પણ યજ્ઞ તો છોડાય જ નહીં. નિષ્કામ યજ્ઞ — જ્ઞાનપૂર્વક યજ્ઞ કાર્યમેવ — કરવો જ જોઈએ. તેમાં જૂનું ત્રણ ફીટી જાય છે, આપણા સંબંધીઓનું ત્રણ ટળી જાય છે, સમાજનો સર્વસામાન્ય બોલો એણે થાય છે, પૃથ્વીનો ભાર હલકો થાય છે, શ્રીવિષ્ણુ સંતુષ્ટ થાય છે અને માણસ મુક્ત થઈ જાય છે.

આપણે જીવીએ છીએ એમાં જ અસંખ્ય બ્યક્તિઓનું ત્રણ લઈએ છીએ. કુદરતી શક્તિઓનું ત્રણ તો છે જ, સમાજનું ત્રણ છે જ, માતાપિતાનું ત્રણ છે જ, સમાજને દરેક રીતે સંસ્કારી બનાવનાર પૂર્વત્રપિઓનું ત્રણ છે જ. અને કુલપરપરાનો વારમો આપનાર માઆપોનું પણ ત્રણ છે જ. આ બધું ત્રણ પંચમહાયજ્ઞ દ્વારા ફેડ્યા પછી જ માણસ ભુક્તિનો કે મુક્તિનો વિચાર કરી શકે.

આ યજ્ઞકર્મમાં પર્યાય નથી ચાલતો. જે જાતનું ત્રણ તે જાતનો જ યજ્ઞ થવો જોઈએ. વિદ્યા બાણીને યુરુનું લીધેલું ત્રણ યુરુને દક્ષિણા આપવાથી અદ્ય થતું નથી, પણ યુરુએ આપેલું જ્ઞાન સાચવી વધારીને ઊછરતી પેઢીને આપી દેવું એ જ માયું યજ્ઞકર્મ છે. સંજિમાં નવું કશું આવતું નથી; છે એટલામાં જ નભાવતું જોઈએ. તેથી આપણી પ્રવૃત્તિથી જેટલી સામ્યાવરણ આપણે બનાડીએ છીએ તેટલી પાછી સમી કરી આપવી એ આવસ્યક યજ્ઞકર્મ છે. આકાશ જેટલી વરાળ લે છે તેટલું પાણી પાણું આપે છે, સમુદ્ર જેટલું પાણી લે છે તેટલી જ વરાળ પાછી આપે છે; તેથી જ સંજિનું મદાન

અક અગાધિત ચાલે છે. યજ્ઞચક્ર બરાબર ચલાવવું એ શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ છે. નિષ્કામ યર્થ ત્યાગબુદ્ધિથી આપણા પૂરતો આ અકનો વેગ જોડો કરવો એ નિવૃત્તિધર્મ છે. કરું. કામ ન કરવું એ નિવૃત્તિ નથી; એ તો દરમી ગણાય.

પ્રગ્ન નિર્માણ કરી પ્રગ્નપતિએ તેની સાથે યજ્ઞ નિર્માણ કર્યો, તેથી જ પ્રગ્નપતિના ઉપરનો જોડો હલકો થયો, તેથી જ પ્રગ્નએને સ્વાવસંજનનુ સ્વાતંત્ર્ય મળ્યું, મોક્ષનો સંભવ રહ્યો.

૨૫-૨-૨૩

૬

સુધારાનું મૂળ

રેલવેમાં કેટલીક વાર બીડ ન હોય તો પણ લોકો ટંટા કરે છે. દરેક જણ પોતા પૂરતી જગા લઈને બેસી જાય તો બધા સુખેથી બેસી શકે. પણ કેટલાક લોકો અકારણ સ્વાર્થી અને મનુષ્યશત્રુ હોય છે. લડીને જેટલી જગા રોકી શકાય તેટલી રોકું ત્યારે રહું એ તેમની ટેક હોય છે. બલે તેમ કરનાં બેસવાની સગવડ તો ધૂળે સચવાની ન હોય અને સામુ પોતાને જ દુઃખ વેડવું પડતું હોય. બાંકડા ઉપર વધારે જગા રોકવા માટે પત્રાંડી વાળીને બેમે અને પગના સાંધા કળે ત્યાં સુધી પત્રાંડીને પહોળી કરે! જ્યાં સુધી પોતાનો પગ બીજાને અડે નહીં ત્યાં સુધી સ્વાર્થ સંપૂર્ણ સચવાયો એવી તેમના મનમાં ખાતરી થતી નથી! આમ ન કરતાં જો દરેક માણસ સજ્જનતાથી એકબીજાની સગવડ તરફ જાગ્રત રહી સંતોષપ્રતિ કેળવે તો કોઈને દુઃખ ન થાય અને સૌ સુખેથી ખુસાદરી કરી શકે.

શહેરોમાં અને ગામડાંઓમાં લોકો જ્યારે ઘરો બાંધે છે ત્યારે પણ પડોશી પડોશી વચ્ચે જગડા ચલાવના જ. ત્યાં પણ લોકો સુખદુઃખનો કે સગવડઅગવડનો વિચાર છોડી સ્વાર્થધર્મને વક્ષાદાર રહેવા માટે જ કેટલીક વાર લડે છે. એક વેંત જમીન મારા પડોશીને આપવાથી મારું કરું નુકસાન ન થતું હોય અને મારા પડોશીને તેથી ગમે તેટલી સગવડ થતી હોય, તો પણ મારાથી આટલો સ્વાર્થ છોડાય જ નહીં, મારો જીવ જ ન ચાલે. અને વખતે મારામાં આટલી સૈદ્ધાંતિક સ્ફુરે તો મારાં સર્ગાવહાલાં અથવા આડોશીપાડોશીઓ મને દુનિયાદારીનું ડહાપણ શીખવના આવવાનાં: ‘શું ગાંડો યર્થ ગયો છે? આમ કષ્ટદાનેશ્વરી યર્થને પરાપક્ષર દરવા જઈશ તો લોકો તને ધોળો દડાડે

ખાવો ખનાવશે. બાળબચ્ચાનિ માટે પણ કંઈ રાખવું છે કે નહીં ? પેટાનું કામ અટકી પડ્યું છે; માગી લે એની પાસેથી પાંચસો સાતસો રૂપિયા તારો હક છે, છોડે છે શા માટે ? ન આપે તો સર્પ રહે, આપણને ક્યાં ગરજ ? પડી છે ? આપણી જમીન તો આપણે ત્યાં જ પડી છે !' બસ, સ્વાર્થધર્મનું આ દરમાન તોડાય જ નહીં સ્વાર્થધર્મ આગળ પડેશીધર્મ મોળો પડે છે અથવા મરી જાય છે. માટે જ આ યુગનું નામ કળિયુગ પડ્યું છે. કળિ એટલે કલહ.

બે કુટુંબ વચ્ચે વિવાહસંબંધ જોડાય ત્યારે પણ આ જ દશા. પારકા હતા તે સંબંધી થયા એટલે ત્યાં તો પ્રેમધર્મ અમલમાં આવવો જોઈએ. પણ ના, ત્યાં પણ વહેવારની રીતોના ગ્રધગ ઊભા થવાના. માનપાનની બાબતમાં એક પણ વિગત જતી ન કરાય. શેઠને ત્યાં ગળો ખાવી પડતી હશે તે વખતે કંઈ આકું નહીં આવે, પણ વેવાઈ પાસેથી તો રીત પ્રમાણે પૂરતું મળવું જ જોઈએ; નહીં તો વરને પાછો વાળવાની ધમકી ! વિવાહનું મંગળાચરણ જ ઈર્ષા અને અદેખાઈમાં ! એ જ દશા ન્યાતો ન્યાતો વચ્ચે. ન્યાં જુઓ ત્યાં પરસ્પર અવિશ્વાસ અને સ્વાર્થ છોડવામાં કાયરતા ફેલાયેલાં છે.

ધરમા આમ, ન્યાતગતમાં આમ, તો રાષ્ટ્રો રાષ્ટ્રો વચ્ચે બીજું શું હોઈ શકે ? દરેક રાષ્ટ્રે પડોશનું રાષ્ટ્ર નબળું હોય તો તેના ઉપર ચડાઈ કરવી જ જોઈએ, બળવાન હોય તો દબેશાં તેની બીક મનમાં રાખવી જોઈએ, અને તેની સામે બીજા બળિયા સાથે કાવતરું કરવું જોઈએ. પડોશીઓ સમાન બળના હોય તો નિરાંત વળે એમ પણ નથી, કેમ કે સમાનતા માણસને ક્યાં ડુબે છે ? સરસાઈને માટે પ્રયત્ન તો ચાલવાનો જ, એટલે આખરે ત્યાં પણ અવિશ્વાસ અને વિરોધ. દરેક પક્ષ એમ જ કહે છે કે બચાવને ખાતર, આત્મરક્ષણને ખાતર અમારે આટલું કરવું જ પડે છે. બે પ્રબળ રાષ્ટ્રો વચ્ચે એક નાનકડું રાષ્ટ્ર હોય ત્યારે પ્રબળ રાષ્ટ્રો એવો વિચાર કરે છે કે હું આને ન ખાઉં તો પેલો ખાવાનો જ. અને તેને ખાઈ બળિયો બનેલો તે મારા ઉપર ચડાઈ કરવાનો જ. તેના કરતાં હું જ તે અન્યાય કરી લઉં તો શું ખોટું ? સામ્રાજ્યો વધે છે તે આ નિયમ પ્રમાણે.

સ્વાર્થ અને અન્યાયની આ હરીફાઈ યુરોપમાં આજે સાર્વત્રિક થઈ છે અને તે જ સિદ્ધાન્ત ઉપર તેમનું રાજકારણ ચાલે છે, એટલા માટે તે મનુષ્યસ્વભાવ જ છે એમ માનવું જીલસારેલું છે. આજે સૂચ્યવરિયત પશુશક્તિને યુરોપ ભલે સુધારો માને, પણ સાચો સુધારો તો પ્રેમધર્મમાં— પડોશીધર્મમાં જ છે. એ પડોશીધર્મ આપણે અદ્વાપૂર્વક ઢેળવવો જોઈએ. જેઓ સમજનતા દાખવે છે તેમની સાથે મિત્રાચારી અને જેઓ દુર્ગ્ગન બની ગયા હોય તેમની

સામે અમહકાર એ જ પ્રેમધર્મનો નિયમ છે. પ્રેમધર્મ સહાનુભૂતિ આપે છે, મદદ આપે છે, પણ દીન બની મદદની અપેક્ષા નથી રાખતો. પ્રેમધર્મ નિર્ભય હોય છે, અને તેથી જ પ્રેમધર્મ અમર્યાદ છે. આપણે જેના ઉપર પ્રેમ કરીએ છીએ તેની શક્તિ વધે તો આપણને બીક લાગવાની નથી. બિલ્ડી જેની સાથે આપણને દોસ્તી છે તે જેટલો નમળો તેટલી આપણી શક્તિ ઓછી.

જ્યાં અવિશ્વાસનુ વાતાવરણ હોય ત્યાં તેને દૂર કરવા પ્રેમ અસાધારણ ધીરજ અને સહિષ્ણુતા કેળવે છે, નમ્ર થઈને ચડે છે અને ધણી વસ્તુ જતી કરીને વિજય મેળવે છે. પ્રેમધર્મમાં ખમવાપણું થોડા દિવસને માટે હોય છે, પણ તેનો વિજય અક્ષય હોય છે આ પ્રેમધર્મનો ઉપયોગ કુકુબથી માડીને રાષ્ટ્રો રાષ્ટ્રો વચ્ચેના સબધ સુધી ફેલાવવો એ જ બધા સુધારાનું મૂળ છે, અને કૃષ્ણ પણ તે જ છે.

૩૦-૭-૧૨

૭

સંયમમાં સંસ્કૃતિ ✓

મંયમ એ સંસ્કૃતિનું મૂળ છે નબળાઈના, વિલાસિતાના અથવા અનુકરણના વાતાવરણમાં કોઈ કાળે સંસ્કૃતિનો ઉદ્ભવ થતો નથી અને વિકાસ પણ થતો નથી. પચીસ વર્ષ સુધી દૃઢ બ્રહ્મચર્ય રાખનારની પ્રજા જેમ સુદૃઢ હોય છે, તેમ સંયમને અગે નિર્માણ થયેલી સંસ્કૃતિ પ્રભાવશાળી અને દીર્ઘજીવી હોય છે.

ઋષિઓએ તપ અને બ્રહ્મચર્ય દ્વારા મૃત્યુ ઉપર વિજય મેળવી એક અમર સંસ્કૃતિને જન્મ આપ્યો. બુદ્ધકાલીન શિક્ષુઓની અને શિક્ષુણીઓની તપશ્ચર્યાને પરિણામે અશોકના સામ્રાજ્યનો અને આર્ય સંસ્કૃતિનો વિસ્તાર થતા પામ્યો. શંકરાચાર્યની તપશ્ચર્યાથી હિંદુ ધર્મનું સંસ્કરણ થયું. મહાવીર-સ્વામીના તપ વડે જ અહિંસાધર્મ ફેલાયો સાદુ અને સંયમી જીવન ગાળીને જ શીખ ગુરુઓએ પંજાબમાં જગૃતિ આણી ત્યાગના નિશાન નીચે જ સાદા મરાઠાઓએ સ્વરાજ્ય સ્થાપ્યું જગાણાના ચૈતન્ય મહાપ્રભુ મુખશુદ્ધિને માટે વધારાની હડગે પણ રાખતા નહીં, તેમાંથી જ જગાણાની વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ વિકાસ પામી. સંયમમાં જ નવી સંસ્કૃતિઓ ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય છે. સાહિત્ય, સ્થાપત્ય, સંગીત, કળા અને વિવિધ ધર્મવિધિઓ સંયમની પાછળ

આવે છે. સંયમ પ્રથમ તો કર્કશ અને નીરસ લાગે છે, પણ તેમાંથી જ સંસ્કૃતિનાં મધુર ફળો આપણને મળે છે.

જેઓ કળા તરફ પક્ષપાત જતાવી સંયમને ઉતારી પાડવા માગે છે તેઓ કળાને બ્રજ કરે છે અને સંસ્કૃતિની જડ ઉપર જ કુદાડી મારે છે.

૭-૧-૨૩

૮

પંચમહાપાતક

શાસ્ત્રોમાં અનેક જાતનાં પાપો વર્ણવેલાં છે. જૂઠું ખોલવું, હિંસા કરવી, ચોરી કરવી વગેરે અનેક પાપો છે જ. પણ પાપોનો એક ખીન્ને પ્રકાર છે, જેનો નામોચ્ચાર અને નિષેધ થવાની જરૂર છે. સામાન્ય પાપો કરતાં આ પાપો ઓછાં ભયંકર નથી. ભયભીત દશામાં રહેવું, અન્યાય સહન કરવો, પડોશી પર થતો અન્યાય મૂંગે મોઢે જોવા કરવો, આળસમાં આયુધ્ય વિતાડવું અને અજ્ઞાન દશા દૂર કરવાનો પ્રયત્ન ન કરવો — આ પણ પંચમહાપાતક છે. આમાં પોતાના આત્મા પ્રત્યે દ્રોહ છે. દુનિયામાં જ્યાં જ્યાં અન્યાય થાય છે ત્યાં ત્યાં જીલમ ગુમરનાર પોતે તો પાપી હોય જ છે, પણ જીલમ સહન કરનાર પણ ઓછું પાપ નથી કરતો. જે માણસ દુર્મજ કે ખીકણ ધર્મ ખીજાઓને જીલમ કરવાના મોહમાં નાખે છે તે સમાજનો ઓછો દ્રોહ નથી કરતો. યાત્રાના સંઘમાં જે લોકો સૌથી ધીમે ચાલતા હોય તેમની ગતિએ જ સંઘને ચાલવું પડે છે. નબળા લોકો સંઘની ગતિને રોકે છે. તે જ પ્રમાણે જે લોકો મનુષ્યની જીવનયાત્રામાં પોચા અને ખીકણ હોય છે તે પણ મનુષ્યની પ્રગતિને રોકે છે. જેમ આપણે નબળાઓનો સંગાથ પસંદ કરતા નથી તેમ ઉન્નતિને પણ ચાલનાર જાતિઓ નબળા અને અન્યાયસહિષ્ણુ લોકોને પસંદ કરતી નથી.

*

*

*

પણ માનવી સંઘમાં પસંદગી કરવાનું કાર્ષ્ણ હાથમાં નથી. ઈશ્વરે જ એ સંઘ તૈયાર કર્યો છે અને તે પોતે જ એનો સંઘવી છે. માટે આપણે જેટલે દરજ્જે આ સંઘમાં પાછળ પડીએ તેટલે દરજ્જે તે સંઘના નાયકનો દ્રોહ કરીએ છીએ.

અજ્ઞાન રહેતું એ પણ મહાપાપ છે. જેટલું જ્ઞાન આપણી આકલનશક્તિની અંદર આવી શકે અથવા જેટલું જ્ઞાન જીવનયાત્રાને માટે આવશ્યક હોય તેટલું ન મેળવતું એ સંઘર્ષોહ અથવા સમાજદ્રોહ જ ગણાય. ખાસ કરીને જેમના ઉપર અનેક લોકોને દોરવાની ફરજ આવી પડી છે, જેઓ સમાજના આગેવાન કે નેતા ગણાય છે તેઓ જો દુનિયાની સ્થિતિથી, હાલના સામાજિક આદર્શથી અને દુનિયા આગળના મહાન સવાલોથી વાકેફ ન રહે તો તેમને સમાજઘાત કર્યાનું પાપ લાગે હિંદુસમાજમાં રાજા અને સાધુ એ બંને વર્ગ સમાજની આગેવાની કરતા આવેલા છે. એક શ્રીમંત હોય છે, બ્યારે બીજો અક્રિયન હોય છે. એકનો પરિવાર મોટો છે, બ્યારે બીજો પરિવાર વગરનો હોય છે એક સત્તા વડે કામ કરે છે, બીજો સત્ય વડે એકમાં હોય છે પ્રભુત્વ, બીજામાં હોય છે વંશગ્ય. આવા પરસ્પર લિનન જીવનચાળા અને પરસ્પર ભિન્ન આદર્શવાળા વર્ગના હાથમાં સમાજની આગેવાની સોંપી પ્રાચીન કાળમાં સમાજવ્યવસ્થાપકોએ સામાજિક ઉન્નતિનો રસ્તો સુરક્ષિત કર્યો હતો. પણ દુર્ભાગ્યે આ બંને વર્ગને પોતાની સંપૂર્ણતાનો ભ્રમ નડ્યો. બંને વર્ગે અજ્ઞાન રહેવાનું પાપ કર્યું અને સમાજદ્રોહ તેમને માથે આવી પડ્યો સાધુઓ પદ્ધર્શનપ્રવીણ બનેલા થાય, દશમંથ તેમણે મોટે ભાગે કર્યા હોય, પણ જ્યાં સુધી તેઓ જગતની પરિસ્થિતિ સમજે નહીં, સમાજની નાક ક્યા છે તે પારખે નહીં અને ઉન્નતિનો રસ્તો કઈ દિશામાં છે તે સમાજની ભાષામાં સમાજને કહી શકે નહીં ત્યાં સુધી તેઓ અજ્ઞાન જ છે. સ્વામી વિવેકાનંદ અથવા સ્વામી રોમતીર્થ જેવા સાધુઓની આટલી કદર યઈ તેનું કાગળ એ કે તેઓ પોતાની સામાજિક ફરજ ઓળખતા હતા.

*

*

*

રાજાઓનું પણ એમ જ છે. પુરુષાર્થ પાછળ લક્ષ્મી આવે છે એ બૂઝી જઈ લક્ષ્મી સાચવવા પાછળ તેઓ પુરુષાર્થ ગુમાવી બેસે છે; સમાજને દોરવાને બદલે સમાજને દબાવવામાં જ તેઓએ પોતાની શક્તિ વેડફી મારી છે શ્રી. ગોપાળદાસભાઈ જેવા દરબારોની કદર થાય છે તેનું કારણ એ કે તેઓ પોતાનો સામાજિક દરજ્જો સમજી શક્યા છે અને સમાજના કલ્યાણમાં જ પોતાનું કલ્યાણ ગોધે છે.

સુધારાની ખરી દિશા

મનુષ્યની આત્માત્મિક વૃત્તિઓ અને તેની સદૃશ્યુદ્ધિ એકબીજાને અનુકૂળ (સમરમ) ત્યારે થશે ત્યારે થશે, આજે તો વસ્તુસ્થિતિ તેની નથી જ. આજે એ બેમાં વિરોધ છે. આજે જે મધુર લાગે છે તે પથ્ય નથી હોતું; જે સુખકારક લાગે છે તે કલ્યાણકારક નથી હોતું; જે શ્રેય હોય છે તે શ્રેય નથી હોતું; કર્નબ્યનો માર્ગ દુઃખદ લાગે છે અને સુખનો માર્ગ દ્વિતકર નથી હોતો. આપણી રવાણાત્મિક વાસનાઓ આપણને આપોઆપ પશુજીવન તરફ ખેંચી જાય છે. ઈશ્વરે માનુષ્યને પશુના કરતાં વિશેષ એવી વિવેકશુદ્ધિ આપેલી છે. પશુઓને કાર્યાકાર્યવિચાર નથી હોતો; માણસને એ વિચાર કરવો પડે છે. પશુ આપણી વાસનાઓ ઘણી વાર એટલી અજાણ થઈ જાય છે કે વિવેકશુદ્ધિને ઘણી ઈર્ષ તે તર્કશક્તિને પોતાને તાબે કરી લે છે. પછી એ તર્કશક્તિ ન્યાયઅન્યાયનો કરો. વિચાર ન કરનાર પેટભરુ વકીલની જેમ વાસનાનો પક્ષ લે છે. જે સુખદર હોય તે જ કલ્યાણકારી છે, શ્રેય હોય તે જ શ્રેય છે એવું પુરવાર કરવામાં તર્કશક્તિ ખર્ચાય છે. ત્યાગમાં રહેલો આનંદ જુલાર્ધ જઈ ભોગની લાલસા વૃદ્ધિ પામે છે. અને તર્કશક્તિ મધુર વાણીથી કહે છે કે મનુષ્યજન્મ ભોગને માટે જ છે, ભોગ ભોગવવાનો મનુષ્યને હક છે; એ હક તેણે ભોગવવો જોઈએ; ભોગમાં જ માનવજીવનની સફળતા રહેલી છે; ભોગક્ષમતા એજ સંસ્કૃતિ છે, એ જ સુધારો છે. આ રીતે જે અધર્મ હોય તે જ ધર્મ છે એવું લાગવાથી આત્મવચ્ચના થાય છે.

આ રીતે ઘણા લોકો વાસનાને વશ થયેલા છે. ‘મુ’ કોને કહેવું ને ‘કુ’ કોને કહેવું એ જ સૂઝે એવું રહ્યું નથી ઉચ્છૃંખલ મનને તર્કશક્તિનો ટોકો મળ્યો એટલે પછી અનર્થપરંપરાને કાણુ રોકી શકે ? જેનાથી આત્મસંયમ નથી થઈ શકતો તેને મનુષ્યગતિ કેટલે ઊંચે ચડી શકે છે એની કલ્પના શી રીતે આવી શકે એના લોકો માનવગતિનું ધ્યેય શી રીતે નક્કી કરી શકે ? માનવગતિનું શ્રેય શામાં રહેલું છે, કઈ વૃત્તિઓ ઊંચી ગણાય, આર્યજીવન કેવું હોય, અર્ધતપદનો માર્ગ કયો, સમાજનું અન્તિમ ધ્યેય કયું, આ બાબતોનો નિર્ણય આત્મા અનધિકારી માણુઓ નથી કરી શકતા. ધનલોભથી હૃદયચત્ત્વ થયેલા કૃપણને પૂછશે તો તે કહેશે પૈસો ! પૈસો એ જ માનવગતિનું ધ્યેય છે. તર્કો દિ નઃ કેવલમ્ । શૃંગારપૂર્ણ નવલકથાઓ વાંચીને બહેકી ગયેલા સ્ત્રીસંપત્તને પૂછશે તો તે તરત રમ્યા રામા મૃદુતનુલતાની વાતો કરવા લાગશે એ જ રીતે

ક્રિકેટ ટેનિસ રમનારાઓ કહેશે કે અમારી રમતોથી જ મનુષ્યની ઉન્નતિ થવાની છે. ગાંધું બળવનું, ચોપાટ, ગંજીફો, કે શેતરંજ ખેલવાં, શરતો મારવી, પક્ષીઓ પાળવાં વગેરે છન્નમાં તદ્દવીન થઈ ગયેલા લોકોને પૂછવું કે ભાઈઓ, માનવજાતિનું અતિમ ધ્યેય શું છે? અને પછી તેમના એકએકના ઉત્તર સાંભળી લેના !

જેણે પોતાની પશુવૃત્તિ પર વિજય મેળવ્યો છે, જેનું મન ક્ષુદ્ર સ્વાર્થને વશ થયું નથી એવા અનાસકત સામ્યચિન્તન મનના મહાત્મા જ મનુષ્યનું શ્રેય શામાં રહેલું છે તે બરાબર સમજી શકશે. કબ્જિયામાં ન્યાય શો છે એ જેમ પક્ષકારો જોઈ શકતા નથી, નિષ્પક્ષપાત પંચ જ તે જોઈ શકે છે, તેમ માનવજાતિનું ધ્યેય શું છે એ નિરપેક્ષ અને ધર્મસત એવા સ્મૃતિકાર સમાજ-વ્યવસ્થાપકો જ કહી શકે. પોતાની પશુવૃત્તિ પર વિજય મેળવીને મનુષ્યપ્રાણી ફટલે જીએ ચડી શકે છે એ ભુદ્ધ, ખ્રિસ્ત, તુકારામ વગેરે જેવા અનેક મહાત્માઓએ પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણથી બતાવી દીધું છે. દુનિયાના સર્વ દેશોમાં, સર્વ જાતિઓમાં, સર્વ ધર્મોમાં અને સર્વ યુગોમાં એવા દેવમનુષ્યો ઉત્પન્ન થયા છે. આ ઉપરથી કોઈ પણ માણસ જો પ્રયત્ન કરે તો તે ભૂમિકાએ પહોંચી શકે એ વાત નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે.

મનુષ્યપ્રાણી પોતાના પુરુષાર્થથી શું શું કરી શકે છે, ફટલે સુધી પોતાની ઉન્નતિ કરી શકે છે એનો પદાર્થપાઠ આપવા માટે, મનુષ્યપ્રાણીને તેનું ધ્યેય કે શ્રેય શું છે તે નક્કી કરી આપવા માટે જ પરમેશ્વર અવતાર વર્ધને, માનવદેહ ધારણ કરીને માનવી કૃતિઓ કરે છે એમ કહેવાય છે એનું ગહસ્થ પાથુ આ જ છે. ધ્યેય એ માનવજાતિની ઉન્નતિની પરિમીમા છે. ધ્યેય એ વિશિષ્ટ કાળો, વિશિષ્ટ વ્યક્તિ અને તે વ્યક્તિની શક્તિ પ્રમાણે બદલવાનું નથી હોતું એક પશુ માણસે જો એ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરી બનાવ્યું હોય તો તે શક્ય કાર્ટિમાં જ ગણાવું જોઈએ.

આ દૃષ્ટિએ જોતા મનુષ્યના જીવનક્રમના બે છેડા નક્કી થાય છે. એક છેડે ત્રિપલ્લેખોપતા, આદાગ્નિદ્રાલપાદિ પશુવ્યવહારપગાયણતા, સ્વાર્થ અને લક દ્વેષ છે. બીજે છેડે નિર્વિપયતા, નિર્ભયતા, ઇદ્રિયદમન, પગેપદાગ્રપરાયણતા અને કર્તવ્ય એટલાં યોનાં હોય છે દરેકે પોતાની શક્તિ અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આ ઉચ્ચ ધ્યેયને કૃતિમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પણ આપણી પાછળ રહેલાઓને જંગમી અથવા પાપી કહીને દમી માટયા ન જોઈએ. તેમ જ આપણા કરતા વધારે દિગ્મનવાનોને પામવ કલ્પે પણ નહીં ચાલે. અને સાહે ને થય તો પશુ ઉચ્ચતમ ધ્યેયને કોઈ પણ કાળે અશક્ય — અપ્રાપ્ય દરાવવું એ બૂવબરેવું જ થવાનું કારણ કે ધ્યેયને જો એક વાર

દશે દિશાએ નજર ફેરવીને એમને જોતું પડે છે કે કશું સંકટ તો નથી. અને સંકટ એટલે કેવું સંકટ? જે સંકટ આવે છે તે જીવ લેવા માટે જ. અને છતાં એ પક્ષીઓ વિધ વિધ રીતે ગાય છે, કલ્લોલ કરે છે અને જીવનનો રસ લૂટે છે.

૧ અને જંગલનાં પશુઓ જીવો એમને યોતીએ કલાક હોશિયાર રહેતું જ પડે છે. પમાદો મચ્છનો પદમ્. પ્રમાદ થયો કે મોત હાજર એ સિદ્ધાંત એમને ધુલ્લ ભગવાનને મોટેથી સાબળવાની જરૂર નથી હોતી. જન્મ સાથે જ એમને એ શિખામણ મળેલી હોય છે એ જ્ઞાન, એ વેદ, એમને માટે અપોરુપેય છે—એ તો ઈશ્વરનું નિઃશ્વસિત એમને મળ્યું છે. અને છતાં તેમણે જીવનનો ત્યાગ કર્યો નથી કે સતકનો વેશ પહેર્યો નથી તેઓ જો અનિશ્ચિનતા અને જીવના જોખમથી અભિભૂત થાન તો એકેય દિવસ એમનો સુખમાં ન જાત. સુકાર્ષિને એમનાં હાડકાં જ રહ્યાં હોત મહાયુદ્ધની અનિશ્ચિનતા અને ભયવસ્તુ દશાને લીધે કેટલાક લોકોની નજી બહેર મારી ગઈ, કેટલાક કાયમના ગાંડા થયા અને ધણાખરા લોકોની ચિત્તશક્તિમાં નાનીમોટી અનેક વિકૃતિઓ આવી ગઈ. પશુપક્ષીઓમાં એવી બીક દમ્ભેશાં હોય છે. હાલ સુસેદ છે, યુદ્ધ નથી માટે ખિલાડીથી બીવાનું કાળું નથી એમ પક્ષીઓને કોઈ કાળે થયું છે ખરું? લીંગ ઓફ નેશન્સ સ્થપાઈ છે માટે હવે બાજ પડોશમાં આવીને એસે તોયે પોતાનો નિત્ય જાપ બધ કરવાની જરૂર નથી એવી ખાતરી કબૂતરોને કોઈ કાળે થઈ છે ખરી?

અનિશ્ચિનતા, સતત જોખમ એ તો પ્રાંત જીવનનું વ્યાકરણ છે. એના વગર રસ છૂટે જ નહીં. તમારાં કાળો ગમે ત્યારે લખો, તમારી મૂર્તિઓ ગમે ત્યારે ધડો પાડો એ કાવ્યનો લાવ, લલિત અનુભવ, એ મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર જીવનને જોખમના સરાણું ઉપર ચઢાવીને તેમ કરતા હોઈ એ ત્યારે જ થાય છે. એશઆરામમાં એ શક્તિ હોય તો રાજસ્થાનકો, પૈસાદારોના આશ્રિતો અને અનેક વિદ્યાકળાનો દાવો કરનાર શુણિકાઓ પ્રતિભાને ટોચે બેઠાં હોત.

ના. એશઆરામ એ જીવનનો કાટ છે, પ્રતિબાનું મોત છે, તમામ શક્તિનો હાસ છે. - કુદરતના લગ્ન તૈ

મત્સર

કેટલાક છોકરાઓમાં મત્સર અથવા અદેખાઈ વિશેષ પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે. જે છોકરાઓને હદ ઉપરાંત લાડ લડાવવામાં આવે છે અથવા જેમના તરફ અસાધારણ નિરસ્કારનું વર્તન રાખવામાં આવે છે તેમનામાં હમેશાં સ્વાર્થી વૃત્તિ અને અદેખાઈ આવી જ જાય છે. લાડ એ એક અત્યંત કૃત્રિમ જીવન છે. એમાંથી લાડના ભોગ થઈ પડેલી વ્યક્તિઓમાં પછી તે બાળક હોય કે સ્ત્રી, દુનિયા વિષે કૃત્રિમ ખ્યાલ બંધાય છે. આખી દુનિયા પોતાની આસપાસ ફરવી જ જોઈએ એવો આગ્રહ કેળવાય છે અને દરેક વર્તુળને કેન્દ્ર તો એક જ હોઈ શકે તેથી પોતાનું સ્થાન ખીજું કોઈ લેશે કે કેમ એ ખીકે અદેખાઈ ને મત્સર પેદા થાય છે. લાડને લીધે મળેલું સ્થાન સ્વાભાવિક અથવા યોગ્યતાનુરૂપ નથી હોતું લાડ અનુભવનાર દરેક વ્યક્તિ અસ્પષ્ટ રીતે એ વાત જાણે જ છે અને તેથી જ એને હમેશા આમાં કોઈ હરીફ તો નથીને એવી શંકા રાખીને એમરે જોવું પડે છે

માણસની સાચી યોગ્યતા જેમ જેમ વધતી જાય છે અને જેમ જેમ એને પોતાના જોયું ક્ષેત્ર મળી જાય છે તેમ તેમ એની અદેખાઈ ઓછી થતી જાય છે. એનામાં સ્વાભાવિકતા આવતી જાય છે.

Jealousy (મત્સર) પાછળ self-love (અહંપ્રેમ)નો દોષ રહેલો હોય જ છે. અહંપ્રેમ એ માણસને પ્રાકૃત બનાવનાર અસામાજિક વૃત્તિ છે

આજના જમાનામાં સામાજિક સમાનતાનો વિચાર કરનાર લોકો સ્ત્રીઓ પ્રત્યેના માણસજાતનો આજ સુધીનો અન્યાય ધ્યાનમાં લઈ સ્ત્રીઓ પ્રત્યે વિશેષ કામગીરાઈ વર્તે છે. એ ગમે તેટલું ન્યાય હોય તો પણ સ્ત્રીઓ માટે તે સ્વાભાવિક કે લાભદાયક નથી. કેમ કે એને પરિણામે સ્ત્રીઓના સ્વભાવમાં વિકૃતિ આવી જાય છે. કરી બાબતમાં તેઓ પ્રમાણ જાળવી શકતી નથી. તેમની વાસનાઓ અને આકાંક્ષાઓ વધે જ જાય છે અને ગમે તેટલું અનુકૂળ વાતાવરણ મળ્યું હોય તોયે ફહાડેફહાડે પોતે પણ દુઃખી થાય છે અને સાથેના લોકોને પણ દુઃખી કરે છે સ્ત્રીઓનો જન્મ અહંપ્રેમ માટે છે જ નહીં. છતાં આજકાલ સ્ત્રીઓમાં એ દોષ ખુબ વ્યાપક પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે. અને આશ્ચર્ય એ કે એ દોષ આટલો વ્યાપક હોવા છતાં એ નેમએ હજી સઘોયે નથી અથવા એમણે જોરબોયે નથી

અહ પ્રેમની વિકૃતિ એમને અસ્વસ્થ કરે છે; તે એટલે સુધી કે/એની એમની તમિયત પર પણ અસર થાય છે. પુરુષોને એમની જવાબદારીને લીધે કાર્ક ને કાર્ક વ્યવમાયમા પડતુ જ પડે છે. સ્ત્રીઓને માટે ધરવ્યવસાય એ જ અત્યાર સુધી મુખ્ય પ્રવૃત્તિ ગણી છે. એમા અથવા નવી કાર્ક પણ પ્રવૃત્તિમા તેઓ પરોવાઈ રહે તો તેમનુ જીવન નીરાશી અને સુખી રહે છે. નવરા જીવનના પોતાણુમાં અહ પ્રેમ આવી ગયો એટલે આખું જીવન માટીમય થઈ ગયુ સમજાવું. અકલ ટોમ્સ કેમિનમાં અંકલ ટોમના પ્રેમાળ શેઠ સેન્ટ ક્લેરની સ્ત્રીનુ ચિત્ર અહ પ્રેમનો આગ્રાહ નમૂનો છે. એ ચિત્ર એક સ્ત્રીએ જ ચીતર્યું છે એ વળી એની વિશેષતા છે.

દરેક ધાર્મિક સંઘમા ગુરુભક્તિને સ્થાન હોય જ છે. એમાંથી એક વિચિત્ર પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે. દરેક શિષ્યને થાય છે કે હું જ ગુરુની સન્નિધિમાં રહું અને ગુરુની વધારેમાં વધારે મેવા કરું. આમા ગુરુભક્તિનો ઉત્કર્ષ અથવા ઉદ્વેગ દેખાય છે પણ એની પાછળ પણ અમુક અંશે તે અહ પ્રેમ જ હોય છે. (બાઈબલ ઉપરથી જણાય છે કે પીટર અને પૉલ આખરે માહોમાંહે લગ્યા) કિશોરલાલભાઈએ એક ઠેકણે સૂચ્યું છે કે સાચી ગુરુભક્તિ હોય તો તે ગુરુજન્મુઓ પ્રત્યેના પ્રેમ અને ઉદારતામાં વ્યક્ત થવી જોઈએ. એ જ સંઘનો ઉત્કર્ષ થાય છે કે જેમાં પરસ્પર પ્રેમ અને મુદિતા હોય. એ ન હોય તો સંઘ વધવાને બદલે છિન્નભિન્ન થઈ જાય છે.

૧૯૩૧

૧૨

આપણું સામાજિક જીવન

ધ્યેયનિષ્ઠ વ્યક્તિઓમાં અને વ્યાવહારિક વ્યક્તિઓમાં જે મતભેદ દેખાય છે તેની ચર્ચા તો હમેશાં ચાલુ છે. એ વાદનો કદી અંત આવશે એવી જરા પણ ખાતરી ચતી નથી. તો પણ અહીં વ્યવહારની ખાજતમાં કંઈક વિચાર કરીશું.

સંસારમાં મતભેદ હમેશ રહેવાના. અલગ દષ્ટિકાણને કારણે ઉત્પન્ન થયેલા મતભેદોની સંસારમાં જાણપ નથી. પરંતુ સ્વાર્થી મનોવૃત્તિ, અદેખાઈ, વેર અને દ્વેષ એ દુર્ગુણોને કારણે ઉત્પન્ન થયેલા મતભેદ અધિક પ્રમાણમાં દેખાય છે. એ સિધ્ધિમાં આપણે કેવા પ્રકારનું વર્તન રાખવું એ એક ભારે અટપટો પ્રશ્ન છે.

સંસ્કૃતિથી સાવ અપરિચિત એવા લોકો મતભેદ કે સ્વાર્થભેદ થતાં ગાળાગાળી કરે છે, ખૂબ લોકો જનજાતના દોષ શોધે છે, ગુડા લોકો ખૂન પશુ કરે છે, એ કારણે એમ દેખાતું નથી કે એવા લોકો વ્યવહારમાં સફળ થાય છે અથવા તો એમનું આચરણ વ્યાવહારિકતાની કાટિમાં આવે છે. બીજી બાજુ સંસ્કાર પામેલા લોકો પશુઓની જેમ અંદર અંદર ઝઘડાહિસાદ કરતા નથી અથવા અલદઝ માળોનો ઉપયોગ કરી પોતાના મોને ગંદું દરતા નથી, આ કારણે જ તેમનો વ્યવહાર અવશસ્વી નીવડે છે, તેમને સંસારમાં પાગલ દરાવવામાં આવે છે, તેઓ હમેશાં સ્પર્ધામાં પાછા પડે છે અને તેમના મોંમાં ઉપર દુર્બળતાનું કલંક ચોટે છે એવો અનુભવ થયો નથી અહીં આપણે સાધુસતો અને મહાત્મા પુરુષોનો વિચાર કરતા નથી. તદ્દન સરળ અને સીધા વ્યવહારનો જ વિચાર કરીએ છીએ. કોઈ આપણને ‘કેમ રે’ કહીને પડકારે અને આપણે સામે ‘કેમ રે’ ન કહેતાં ‘કહો, ભાઈ’ કહીએ તો આપણે હલકા દરજ્જાના બની ગયા, અથવા તો આપણા કાર્યમાં અસફળ થયા અને તે વિરોધીએ આપણા ઉપર વિજય મેળવ્યો એમ નથી જ થતું.

સમાજમાં બધા લોકો એકબીજાનાં ગળાં રેંસવા તૈયાર થયા છે એમ તો નથી. જનસમુદાય શિષ્ટાચારને મહત્ત્વ આપે છે તે કારણે જીવનધાત્રામાં — જીવનકલકલમાં તે પાછળ પડી જાય છે એવું દ્રશ્ય નગરે પડતું નથી. કેટલાક સમાજોમાં અને કેટલાક પ્રતિમાં ગાળોનું પ્રમાણ વધારે પડતું દેખાય છે, કોઈ જગ્યાએ એમણું દેખાય છે એની તો આપણને ખબર છે. કેટલાક લોકો થોડામાં સમજી જાય છે અને વખતસર પોતાનું કામ પૂરું કરી નાખે છે. જ્યારે કેટલાક કાદવને ખૂબ સુધી હલાવ્યા વિના સંતોષ પામતા નથી, આ કેવળ અભિરુચિનો સવાલ છે. જો આપણે સેરને માથે સવાશેર થવામાં અથવા જેવાની સાથે તેવા બનવામાં સમાધાન મેળવીશું તો આપણે આપણી નૈતિક સંપત્તિ, મનઃશાંતિ, સામાજિક પ્રતિષ્ઠા અને વ્યવહારદક્ષતા, એ બધા ગુણો ગુમાવી દઈશું એટલું સમજવાને માટે ફક્ત શાંતિથી થોડો વિચાર કરવાની જરૂર છે.

અત્ય વ્યવહારને કારણે આપણને એ શિક્ષા મળે છે કે કોધાવિષ્ટ મનોદશામાં કર્તવ્યદક્ષ જીવિની તીવ્રતા નષ્ટ થાય છે. તત્ત્વજ્ઞને આપણે ગરમ કરીને તીક્ષ્ણ બનાવવા ઇચ્છીએ તો તેની ધાર મેળી થાય છે શીતળ પોલાદ જ સાચો માર્મિક આઘાત કરે છે. રોષને જ શક્તિ અથવા તો આવેશ સમજવો એ ભારે ગતની છે.

તત્ત્વજ્ઞના પ્રદારથી પણ વધારે પરિણામકારી આઘાત શાંત જીવનથી થાય છે. આટલું વ્યવહારનું સિદ્ધાંત જો આપણને આવડે તો આપણે સમજી જઈશું

ત્યારે આપણા પરાક્રમી પૂર્વજોએ જાગીર એસ્ટેટો શા માટે કરી રાખી ! કેટલાક કહે છે કે મોટી મોટી એસ્ટેટો રહે એમાં કશો ફાયદો નથી, એના જ્યારે કકડા પડે છે ત્યારે જ દગ્ગદર આવી જાય છે. આ વાત સાચી છે પણ પૂરતી નથી. એક રીતે એના પોતાના વંશજો માટે મોટી એસ્ટેટો કે મૂડી રાખનાર મામાપ પોતાના વંશજોનું નુકસાન અને અપમાન કરે છે. હું પરાક્રમથી પૈસાદાર થઈ શક્યો પણ મારા દીકરાઓમા એ શક્તિ ન હોય તો ? મારો આટલો પુરુષાર્થ હોવા છતાં મારા દીકરા શિખારીની પેઠે રખડતા ફરે એ મારાથી કેમ સહ્યું જાય ? હું એટલી તો કુમાણી કરી રાખું કે મારા દીકરાના દીકરાના દીકરા ઘર બેસા ખાય અને કશુંય ન કરે તોય તેમને બધોરના રોટલાની ચિતા કરવાપણું ન રહે, એની 'ધમ્મજ લગભગ આપણે ત્યાં દરેકને હોય છે. આંધળો માણસ નથી સમજતો કે જે બેસીને ખાય તે કશું ન કરે એ બને જ નહી. જેને બેસીને ખાવાનું મળે છે તે દુનિયામાં કેટલોય અનર્થ કરે છે. પોતે સડે અને દુનિયાને સડાવે એ તો એની આંખમાં આંધી કામગીરી. મારા પોરિયા નાલાયક અને પુરુષાર્થહીન નીરડે તો ? એવી શંકા રાખી તેમને માટે ધનદોષન રાખનાર એમને પુરુષાર્થહીન અને નાલાયક બનાવે છે. માણસને ચોર ચોર કહો એટલે એ ચોરી જ કરના લાગે છે એ કહેવન એકલી ચોરી પૂરતી જ સાચી નથી, સંશયી પતિ સ્ત્રીનું ચારિત્ર બગાડે છે અને ઘેઘાં મામાપ બાળકોનો પુરુષાર્થ હણે છે એ વાત એટલી જ સાચી છે. બાપની સ્થાવર એસ્ટેટ મોટા દીકરાને જ મળે એવો રાજ્યોમાં અને ઇંગ્લંડના જમીનદારોમાં રિવાજ છે. એસ્ટેટના કકડા પડે એ એક મોટી આપત્તિ છે એ તેઓ જોઈ શક્યા છે. આપણે ત્યાં દરેક મોટા દીકરાને આ જયેશના વારસાની વાત બહુ જ ગમશે અને નાના દીકરાઓ એ વ્યવસ્થામાં અન્યાય જોશે. હું પોતે છ ભાઈઓમાં સૌથી નાનો છું — અત્યંત છું. એટલે નાના ભાઈઓની લાગણી સમજી શકું. એક જણ કહે એસ્ટેટ એક જણને મળે એ નિયમ સારો છે પણ તે સૌથી નાના છોકરાને મળવી જોઈએ. એ સૌથી વધારે અસહાય હોય છે. ઘણી વાર એને પૂરતી કેળવણી પણ મળી નથી હોતી. મોટા છોકરાઓમાં પુરુષાર્થ કેળવાયેલો હોય છે, તેઓને મામાપના લાડનો અને લાગવગનો લાભ પણ વધારે મળ્યો હોય છે; માટે એમને દુનિયામાં અસહાય ફેંકી દેવામાં કોઈ પણ ફરતા નથી. એસ્ટેટનો આગ્રય નાનાઓને જ મળવો જોઈએ.

આ દલીલમાં વજૂદ છે પણ એ દષ્ટિ બરાબર નથી એસ્ટેટ એ ઉપભોગ માટે નથી. પણ વહીવટ માટે હોય છે. એસ્ટેટનો માલેક જે પોતે એસ્ટેટ ઉપર આધાર રાખે તો તે પામર છે. એણે તો પોતાના ખાનદાનની આસપાસ

જે અનાથ આશ્રિતોનો દગ વીટળાયેલો હોય તેના ભરણપોષણ માટે અને જુનાનોની કેળવણી માટે એસ્ટેટની આવક વાપરવાની હોય છે. એટલા માટે જ મોટો કે નાનો દીકરો નહીં પણ જે દીકરો પીઠ અને પરાક્રમી હોય, જે ધણોનો આગેવાન થઈ શકે, ધણોનો ભાર જીંચુકી શકે, ખીજાઓ માટે પોતાની સુખસગવડ જતી કરી શકે, પરાયે જીવી શકે એવા ધુરીણ છોકરાના હાથમાં જ આખી એસ્ટેટ જતી જોઈએ. એસ્ટેટ મોટા દીકરાને જાય એ કદપના સામે મહાભાગમાં એક ઠેકાણે ચર્ચા આવે છે. જે પિતાને રાજી રાખે, પિતાનું કહ્યું માને, પિતાનું વ્રત આગળ ચલાવે એ જ સારો પુત્ર. એને જ તમામ મિલકત મળવી જોઈએ, એ મનસમનો ચુકાદો ત્યાં આપેલો છે.

દરેક મિલકત કે એસ્ટેટ એ ટ્રસ્ટ ગણાવું જોઈએ. એનો ઉપયોગ વ્યોવૃદ્ધ અને સાન અશક્ત યર્ધ ગયેલાં ધરનાં સ્ત્રીપુરુષો, અપંગ બાળકો, કસ્ટ કામ ન કરી શકે એવી નિધવાઓ, દુઃસાધ્ય રોગથી પીડિત રોગીઓ અને ક્ષીણશુદ્ધિ ગાડાઓના ભરણપોષણ માટે અને ધરના છોકરા છોકરીઓની કેળવણી માટે થવો જોઈએ. ધરમાં કામ કરનાર કાચખી નોકરો, ખેતી કે ખગીયામાં તનતોડ મહેનત કરનાર ખેડૂત મજૂરો વગેરે જે કુટુંબના સ્વાભાવિક “સંબંધીઓ” હોય છે તેમને પણ આપત્તિને પ્રસંગે આ જ ટ્રસ્ટમાંથી મદદ મળવી જોઈએ. કુટુંબ ઉપર દુકાળને લીધે, આગને લીધે અથવા મગકી જેવી કષ્ટકે ભારે આપત્તિને લીધે, ભારે સંકટ આવે ત્યારે પણ એસ્ટેટનો રિક્ષીક હુંડ જેવો ઉપયોગ થાય.

જે માણસને આ એસ્ટેટના વ્યવહાર તરફ ધ્યાન આપવું પડે છે, ઉપર કહ્યા મુજબ એસ્ટેટમાંથી મદદ વહેચવાની ફરજ જેને માથે છે અને તેથી જેને આખો વખત એસ્ટેટ પાછળ ખરચવો પડે છે તેને પોતાની આર્થિક પૂરતું એ એસ્ટેટમાંથી લેવાનો હક હોવો જ જોઈએ. માત્ર વહીવટને નામે એસ્ટેટ જ ચૂસી ખાનાર ગોરી નોકરશાહીનું એવું અતુકરણ ન કરવું જોઈએ.

એસ્ટેટ વિષેની આવી શુદ્ધ કદપના જે સમાજમાં દાખલ થાય તો અવિભક્ત કુટુંબ પદ્ધતિ એટલે કે કુદરતી અને વિશાળ સહકર આ દેશમાં દાખલ થશે આ જ પાયા પર નું સ્થાપિત બંધારણ સજીવન થઈ શકશે અને સ્વરાજ્યને માટે જે સામાજિક માનસમા પરિવર્તન થવું જોઈએ તે થઈ શકશે. કુટુંબો, સ્થાપિતો અને દેશી રાજ્યોમાં આજે જે સડો છે એનું મુખ્ય કારણ માલમના તરફની દરેકની સમાજજાતક સ્વાર્થી દષ્ટિ અને એસ્ટેટ ઉપર આધાર રાખવાની પામરતા અને એને અંગે ઉત્પન્ન થયેલો માણસજાતનો મદારિપુ આગસ એ જ છે. જન અને માલને ગમે તે બોગે વળગી રહેવાની હીનતાને

હીધે જ હિંદુસ્તાનનું સત્યાનાથ વળ્યું છે. લક્ષ્મીની પૂજા હોડી જ્યારે આપણે વિજયની પૂજા કરીશું ત્યારે વિજય પણ મળશે અને માતા લક્ષ્મી પણ આપણને પયઃપાન કરાવશે.

૨-૭-૨૬

૧૬

સ્વદેશી નવવિચાર

એક જમાનામાં પરકીય લોકોની ટીકાથી અસ્વસ્થ બનીને તેમ જ જૂની રહેણીકરણી પ્રમાણે આલવાથી દેશની અપકીર્તિ થાય. એમ સમજીને મધ્યમ વર્ગના લોકોએ પોતાના જીવનક્રમમાં કેટલોક આંધળો ફેરફાર કર્યો અને તેને સુધારાનું નામ આપ્યું સનાતની સમાજે તેમનો કસીને વિરોધ કરવામાં પોતાની ઘણી શક્તિ નકામી ખર્ચી નાખી. કાંઈ પણ નવી વસ્તુ દીડી કે પ્રથમ આંધળા ઘર્ષને તેનો વિરોધ કરવો, અને તે નવી શક્તિ સાથે બે દાવ ખેંચી તેનો પરિચય થયો અથવા તેનું અપરિચિતપણું નીકળી ગયું કે તરત તેને પોતાની કરવી એ માનવસ્વભાવ જ છે. પ્રથમ સંયોગ, પછી વિરોધ અને છેવટે એકીકરણ એ જીવનપ્રગતિનો નિયમ જ છે એમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ નક્કી કર્યું છે. એમ છતાં એ નિયમને કારણે સામાજિક શક્તિ અને જીવનના કાળનો અપવ્યય ન થાય એટલું તો જોવું જોઈએ.

જૂના જમાનાના સામાન્ય સુધારકોએ જૂનાનાં રથાથી જીવનપોષક તત્ત્વો જોયાં નહોતાં, અને નવાનાં દોષો તેમની નજર આગળ પ્રગટ થયા નહોતાં તેથી સ્વદેશી તેટલું ગામડી, ફેંકી દેવા જેવું ને પરદેશી તેટલું મદણ કરવા લાયક એવી વૃત્તિ તેમનામાં દેખાતી હતી.

જૂના સુધારકોની ત્રીજી ભૂલ એ કે તેમના બધા સુધારાઓ મધ્યમ વર્ગની સુખસગવડ પૂરતા જ હતા સમસ્ત જનસમાજની જવાબદારી પોતાની છે એ તેમને ભૂલું નહોતું. તેથી સુધારાની દરેક બાબતની સાથે દીર્ઘઉઘોગની અગવળ થતી જોઈએ, પાછળ પડેલાને આગળ આજુબા જોઈએ, સમસ્ત પ્રજાના સવાલોને પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ એ બાબતો તેમના ધ્યાનમાં નહોતી આવી.

હવે એ યુગ બદલાયો છે. હવે સુધારકઉદ્ધારકનો જૂનો ભેદ રહ્યો નથી. હવે ભારતીય જીવનવ્યાપી તત્ત્વજ્ઞાનને અનુસરનારો સાર્વજનિક નવવિચાર દેશમાં

નીપજ્યો છે. હવે પારકાઓની ટીકાનો જવાબ આપવાપણું નથી પણ સ્વકીય-જીવનક્રમમાંના દોષો જડમૂળથી કાઢવાના છે. દુર્બળોનું અને પરાજિતોનું સમાજકારણ 'ભુદ્' અને સમર્થ સ્વાતંત્ર્યોન્મુખ રાષ્ટ્રનું સમાજકારણ ભુદ્. આજે આ ખીજ પ્રકારનું સમાજકારણ પ્રવર્તમાન થયું છે. એની શક્તિ અમોઘ છે. એનો પ્રચાર જો બધે સરખો નહીં થાય તો પાછળ પડેલા ભાગોમાં દૈન્ય અને દુર્બળતા વળગી રહેશે ને આપણી પ્રગતિ કલેશકારક થશે. તે માટે નવો વિચાર અને તે વિચારનું નવજીવન ગામડાંના લોકોને નવી પદ્ધતિથી સમજાવવું જોઈએ.

આપણા આર્થતત્ત્વજ્ઞાનમાંનાં કેટલાંક ઉદ્ધત તત્ત્વોને આપણા પૂર્વજોએ વ્યક્તિગત જીવનમાં અમલમાં ઉતાર્યા પણ સામાજિક જીવનમાં જેમનું તેમ ચાલવા દીધું. આપણો ધર્મ સમાનતાનું સૂચન કરે છે ને ઐક્ય તરફ લઈ જાય છે, પરંતુ આપણી શાસ્ત્રોક્ત સમાજરચના અસમાનતાને જ જીવનતત્ત્વ સમજે છે. આ તત્ત્વ પર સમાજની ઇમારત તો આપણે રચી, પરંતુ તેને કૃત્રિમપણે નભાવી રાખી ત્યાં સુધી જ તે નબી. હવે તે ચારે બાજુથી કંકડી પડવા લાગી છે. આપણી સમાજરચનામાં આપણા ધર્મનું મુખ્ય તત્ત્વ હવે આપણે દાખલ કરવું જોઈએ.

સમાજરચના અને અર્થવ્યવસ્થા (સાંપત્તિક ધોરણ) એમની દોસ્તી બહુ જૂની છે. જગનની હવે પછીની અર્થવ્યવસ્થા સમાનતાના ધોરણ તરફ જવાની છે. આ ફેરફાર રદિયાની માફક જખરદસ્તીથી એટલે કે રાજ્યવ્યવસ્થાના જોર પર ન કરતાં જીવનપરિવર્તનથી, ધર્મતેજના પ્રતાપથી કરવો જોઈએ. આજનો પ્રશ્ન જૂના રિવાજોને સંભાળવાનો કે ટકાવવાનો નથી, પરંતુ આપણા ધર્મનાં પ્રધાન અને આર્થ તત્ત્વો અમલમાં લાવી શકાય તેટલી ફેળવણી, અને તેટલું પરિવર્તન સમાજમાં દાખલ કરવાનો છે. તત્ત્વદ્રષ્ટિથી વિચાર કરવાની અને આચારમાં ફેરફાર કરવાની હિંમત લોકોમાં લાવવાનો છે.

આ વિચારમાં સર્વ ધર્મ સમાન, સર્વ જાતિ સમાન, સર્વ વર્ણ સમાન, સર્વ દેવ સમાન, સર્વ ધંધા સમાન, સ્ત્રીપુરુષ સમાન, સર્વના સમથની બળ્લરમાં કિંમત સમાન, એવું નહું શાસ્ત્ર અમલમાં મૂકવાનું છે. આ બધી બાબતો આપણા ધર્મમાં રહેલી જ છે. પરંતુ હવે તેમને રાષ્ટ્રીય જીવનમાં પ્રત્યક્ષ અમલમાં ઉતારવાની છે. જે બાબતોનું ચચાર્ય આકલન જેમને થયું છે એવા લોકો કેટલા છે? તેમની સંખ્યા વધવી જોઈએ, તેમની શક્તિ અને તેમનો નિર્ધાર પણ વૃદ્ધિ પામવાં જોઈએ.

ઉત્કટતા એ જ જીવન

કેટલાક સો વરસ જીવે છે, કેટલાક ચાળીસ વરસમાં જ પોતાની જીવન-યાત્રા પૂરી કરે છે, અને કેટલાક તો જીવું છું એમ કહેવા માટે જ આ દુનિયામાં આવે છે. બધાને લાગે સરખું જ જીવવાનું નથી હોતું. જીવનારાઓમાં પણ ચોવીસ કલાકમાં બધા સરખું જીવે છે એમ નથી. ચોવીસ કલાકમાં કેટલાક ઓછું જીવે છે, કેટલાક ઠીક ઠીક જીવે છે, અને કેટલાક તો ચોવીસે કલાક પૂરેપૂરા જીવી જતાવે છે. ચોવીસ કલાક ચિંતાકાયા, કાંકી કાઢ્યા, પૂગ કર્યા એટલા પરથી કંઈ માણસ ચોવીસ કલાક જીવો ન કહેવાય. જીવન કાળગણના પર આધાર નથી રાખવું, પણ એકાગ્રતા પર, વ્યાપકતા પર અને ઉત્કટતા પર આધાર રાખે છે.

આપણે રોજ પ્રથનામાં નિયમિતપણે અર્ધો પોણો કલાક ગાળાએ છીએ. એટલે વખત ગાળવો જ એમ આપણે નક્કી કર્યું છે. બધા જ રોજ એક એક ભજન સાંભળે છે અને બેસે છે. એટલે સંગીત માટે એટલી સમય તો છે જ. એટલે વખત જો ધ્યાન દર્શને સાંભળાએ, ધ્યાન દર્શને બોલીએ તો સંગીતમાં આપણી ઠીક ઠીક પ્રગતિ થઈ શકે છે પણ આગસુ મન, ચોર મન, મરણીયું મન કહે છે કે આપણે ક્યાં સંગીત સુન્યું છે? એટલે ભાગ આપણે માટે નથી. વખત આપના છતાં મન નહીં આપરાથી એટલો કાળ આપણે ઓછું જીવીએ છીએ અથવા મિસકુલ જીવતા જ નથી.

જીવનની આ શિયલના એક જાતનો રોગ છે. એ જોતજોતામાં જીવનમાં વધુ ને વધુ ફેલાય છે. સામાન્ય રોગોથી તો એક વાર મરવાનું હોય છે આ રોગથી તો આપણે લાગલાગટ મરતા જ રહીએ છીએ. જેટલું ધ્યાન ઓછું તેટલું આપણું જીવન મંદ.

આપણી આસપાસ આખી દુનિયા પથરાયેલી છે. આર્થિક, સામાજિક, ધાર્મિક, રાજકીય અનેક ઘટનાઓનો પ્રવાહ ચાલ્યો જાય છે. અથવા અસંખ્ય ઘટનાઓના ધાગા નવી નવી રીતે વણાતા જઈ જીવનની એક અદ્ભુત ભાત વણાય છે. આમાં આપણું ધ્યાન જેટલું વધારે તેટલું આપણે જીવ્યા. શેરડીમાં રસ ભરેલો છે. જેટલો રસ વધારે કે ઓછો ચૂસીએ એટલો આપણો.

આપણી આસપાસ સંસ્કારી લોકો વસે છે. તેમની ભાષાશુદ્ધિ, વાણી-શુદ્ધિ, વર્તનશુદ્ધિ, વિવેકશુદ્ધિ જોઈને આપણને તેમના પ્રત્યે મનમાં આદર જાગે છે. એમનું નિરીક્ષણ જેટલું કરીએ, સમજણપૂર્વક એમનું અનુકરણ

જેટલું કરીએ તેટલી સંસ્કારિતા આપણામાં આવવાની. તેઓ કદી એમ નથી કહેતા કે અમારા તરફ જુઓ નહીં, અમારું અનુકરણ કરો નહીં. આપણું ધ્યાન હોય તો આપણે ક્યાં, નહીં તો ગફલતમાં તણાઈ ગયા.

મહાન પુરુષોના સમયમાં હસ્તી ધરાવવી એમાં કંઈ જ નથી મહાન પુરુષોને ઓળખવા, પોતાની શક્તિ જેટલું તેમનાં સત્કાર્યોનું અનુકરણ કરવું, નૈતિક શક્તિમાં તેમના જેવા થવાની મહત્વાકાંક્ષા રાખવી એનું નામ તે જીવન. એવા લોકોને જ મહાન પુરુષોના સમકાલીન કહી શકાય. જેટલે દરજ્જે આપણે સાવધાન રહ્યા તેટલે દરજ્જે આપણે જીવ્યા. જેટલે દરજ્જે ગફલતમાં રહ્યા, પ્રમાદમાં રહ્યા તેટલે દરજ્જે આપણે મરણની સ્થિતિમાં રહ્યા, માટે જ સુદ ભગવાને કહ્યું છે :

અપમાદો અમતપદ, પમાદો મચ્ચુનો પરમ્ ।

૧૧-૧૦-'૩૧

૧૮

એક યુવકના પ્રશ્નો

એક યુવકે નીચેના પ્રશ્નો પૂછ્યા છે :

૧ યુવાનોને પગે પગે નિરાશા આવવાનો પ્રસંગ કેમ આવીને ઊભો રહેતો હશે ? એનો સીધો જવાબ એ જ છે કે હિંદુની યુવાનો પર કૃપા હોય છે તેથી. મુશ્કેલીઓ, મૂંઝવણો, દાર અને હેરાનગત એ જીવનનું ખમીર છે. એની મદદથી જ જીવન ચડે છે. નિરાશાથી યુવાન પરાજીત થાય તો તે શરમભરેલું ખરું. નિરાશા ન હોત તો અમર આશાનું દર્શન પણ ન થાત. આગના કેટલાક યુવાનો સિદ્ધાંત અને સાધ્યની ચર્ચામાં મસ્ત રહે છે. સાધનાનો વિચાર નથી કરતા સાધકદશાથી કંટાળે છે. અનાયાસે, ફક્ત ઉત્સાહના વળતર તરીકે, બધી સિદ્ધિ મળવી જોઈએ એવી અપેક્ષા રાખે છે. કેટલાક જૂઠાના ભાગ થઈ કૃતૃત્વશક્તિ ખોઈ બેસે છે, અને તેથી એમનું મન પણ રોક બની જાય છે. જીવનની વાસ્તવિકતાનો પરિચય ન હોય તોયે એમ જ થાય. કેટલાક લોકો યુવાનોની પુરામત કરે છે, અને માને છે કે યુવાનોને અમે પ્રેરણા આપીએ છીએ પ્રેરણાની અસર શરાય જેવી ન હોય. પુરામત જરૂર શરાય છે; અને તેથી શર ચડાવવા માટે કે ટકાવવા માટે દર વખતે તેનો વધુ ને વધુ મોટો ડોઝ આપવો પડે છે ।

૨ યુવાનોને મમાજ અને કુટુંબ માથે એકદમ મેળ કેમ નહીં આતો હોય ?

સમાજ અને કુટુંબના મુરખીઓ જમાનાના આધેલા હોય છે. યુવાનો કેટલા પાણીમાં છે એ તેઓ જાણે છે. યુવાનો પાસે પોતાની તેમ જ સામા પક્ષની શક્તિઅશક્તિનું જ્ઞાન નથી હોતું. યુવાનો પોતાને હાથે યર્ધ શકે એવાં કામોથી શરૂઆત કરવાને બદલે તરત કરવા જેવું જેમાં કશું નથી એવાં કામોની ચર્ચામાં જ પોતાની બહાદુરી અનુભવે છે. મુરખીઓ યુવાનોનું આ નિરુપદ્રવી સ્વપ્ન ભાંગતા નથી. પોતાની નજળાઈ પોતામાં જોવાને બદલે અન્યને જોવાની આત્મવંચના ધણા યુવાનોમાં સ્વાભાવિક હોય છે.

જેઓ કૌટુંબિક કે સામાજિક સુધારા કરવા માગતા હોય તેમનું જીવન સાદું, સેવામય ઉદ્યોગપરાયણ અને તેજસ્વી હોવું જોઈએ. જે વસ્તુનો વિરોધ કરવો હોય તે વસ્તુ પાછળ બળ કેટલું છે, કયાં છે, કેમ છે, એ એમણે બરાબર તપાસેલું હોવું જોઈએ. જ્ઞાન વગર સામર્થ્ય નથી. કેસરિયાં કે આંધળિયાં કરવાની દિંમન હોય તોયે ધણું યાય. પણ પોતાના અભિપ્રાયો, આદર્શો અને સિદ્ધિતા યોક્તસ તો હોવા જોઈએ. ભવિષ્યની મૂંઝવણો આગળથી પ્રલક્ષની જેમ જોવાની કલ્પનાશક્તિ પણ આવશ્યક છે.

૩ યુવાનોને આદર્શ જીવન વ્યતીત કરતાં પગે પગે વિવિધ માર્ગોમાં કેમ જમણું કરવું પડતું હશે ?

આ આદર્શનાં સ્વપ્નાં મીઠાં હોય છે, કાવ્યમય હોય છે. આદર્શ સુધી પહોંચવાનો માર્ગ, સાધનાનો ક્રમ ગદ્યમય, નીરસ હોય છે. સાધનાની વાક ન હોય તો બધું વીર્ય વેકાઈ જવાનું. આદર્શ જીવન એટલે આદર્શવિરોધી રહેણીકરણી અને ચિંતનનો સર્વથા ત્યાગ. એ કામ ફેશનેબલ નથી લાગતું, એટલે શક્તિ નથી કેળવાતી.

૪ મેં ધણે ઠેકાણે જોયું અનુભવ્યું છે કે યુવાન નિરાશાવાદી છે; તેનું કારણ ઉપરના પ્રશ્નોની ગદ્યમય નહીં હોય ?

ઉપરના ત્રણે સત્રાક્ષના જવાબમાં જે લખ્યું છે તે વિશિષ્ટ પ્રકારના યુવાનોને જ લાગુ પડે છે. ધણા યુવાનો નિરાશાવાદી હોય તો તે રાષ્ટ્રીય આપત્તિ જ ગણાય. નિરાશાવાદીઓને અત્યારસુધી ‘ધરડા’ એ વિશેષણ લગાડવામાં આવતું. નિરાશાવાદીઓ પણ પોતાને યુવાન કહેવડાવતા હોય તો તે આશ્ચર્યની વાત છે. કેટલાક યુવાનો આદર્શશૂન્ય, નાસ્તિક (નિરીશ્વરવાદી નહીં પણ cynicalના અર્થમાં આ શબ્દ વાપરું છું) હોય છે. રહેણી દીન અને વિચારસરણી જીવી એવો મેજ અથવા મેજનો અજાવ જામે એટલે આવી નાસ્તિકતા આવી જાય છે.

૫ યુવાન આટલા વિષમમાર્ગમાંથી પગપર થવા અને આદર્શમય જીવન વ્યતીત કરવા કયાં માર્ગકમળું કરે ?

ન્યારે શનિશ્વર કન્યારાશિ છોડશે અને તે દિવસે શુક્રવાર હશે ત્યારે. આ ક્રાંતિનો સધિકાળ છે. આદર્શો ધણ છે. જૂનું ધણું તોડવાનું છે. એની સાથે કેટલુંક સાચવવાનું છે. તેજસ્વી ભવિષ્યકાળની ઝાંખી કરી તે સિદ્ધ કરવા માટે અવિરત પુરુષાર્થ કરવાનો છે. ઝટ યાકી જાય કે કંટાળી જાય, અથ્રહાણુ અને કે નિરાશ થાય એવા અદ્વૈતીયોનું એ કામ નથી. આખો સમાજ આશાનિરાશાનાં આંદોલનમાં સપડયો છે. આવે વખતે જેનાથી થાય તેણે દહતા કેળવી ખતાવવી જોઈએ. દહતા એ ચેપી વસ્તુ છે. એટલે યુવાનોએ સહેલી મીમાંસા અને સહેલા રસ્તાઓ જ નહીં શોધતાં સાચા રસ્તા અને આકરા ધક્કાને પણ અજમાવવા જોઈએ. જે રૂઢિનાં બંધનો તોડે તેનું જીવન આર્થિકત્વને છાજે એવું આદરણીય હોયું જોઈએ. અજ્ઞાન, આળસ અને વિલાસપ્રિયતા એ ત્રણ પાયા પર સામાજિક સડો જામે છે, આ ત્રણે પગ તોડવા જોઈએ.

૨૨-૬-૨૯

૧૯

સાચી પ્રતિષ્ઠા

ઇંગ્લંડનો આધાર એના વેપાર ઉપર છે અને એ વેપાર ઇંગ્લંડ જહાજો મારફતે કરે છે તેથી ઇંગ્લંડ ખસાસીઓનું રાષ્ટ્ર કહેવાય છે. દરિયો ખેડવો એ ઇંગ્લંડનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યોગ છે. એ જ ઉદ્યોગ ઉપર ઇંગ્લંડનો વૈભવ આધાર રાખે છે. એ ઉદ્યોગને લીધે ઇંગ્લંડના રાજની પ્રતિષ્ઠા છે, અને તેથી જ ઇંગ્લંડનો રાજ પોતાને ખસાસી કહેવરાવવામાં બૂલણુ માને છે. ઇંગ્લંડના રાજકુવરોને દરિયાઈ કેળવણી ખસૂસ આપવામાં આવે છે. પાટવી કુંવરે અમુક વર્ષ જહાજ પર નોકરી કરવી જ જોઈએ, એટલું જ નહીં પણ છેક નીચેથી ઉપર સુધી બધાં કામોનો અનુભવ એણે લેવો જોઈએ એવો ત્યાં રિવાજ ચર્ચિત્ત છે. જહાજ પર કામ કરતી વખતે અથવા ખાણું ખાતી વખતે પોતે પાટવીકુંવર છે, એ બૂલી જઈ પોને જહાજ પર જે હોદ્દો ભોગવતા હોય તે ઠેકાણે જ એણે બેસવું જોઈએ અને પોતાના વડાની આમન્યા પણ જાળવવી જોઈએ.

આપણે ત્યાં વણાટવિદ્યા એ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યોગ છે. કરોડોનો આધાર એના ઉપર છે. હિંદુસ્તાનનો વૈભવ, હિંદુસ્તાનની દિગંત કીર્તિ અહીંના કાપડને

આધારે હતી. એ ધર્માની પ્રતિષ્ઠા રાખ્યો અને મહારાજાઓની પ્રતિષ્ઠા કરતાં પણ વધારે હતી. તેથી આપણે ત્યાં રાણીઓ સતર કાતતી અને અકબર જેવા રાજાઓ પણ વજ્રાદિધામાં નિષ્ણાત થતા સાળ ઉપર બેસવું એમાં અકબરને નામોશી લાગતી નહીં, પણ રાજા તરીકે પોતાનું કર્તવ્ય પાર પાડવાનું સમાધાન એ મેળવતો. અકબરને વણકર થઈ પોતાનો ગુજરો કરવો ન હતો પણ પોતે વણકર રાજા છે અને કરોડોના ગુજરાતની ચિંતા પોતાને માથે છે એ સમજીને એણે નિષ્ણાત વણકર થવાનો સંકલ્પ કરેલો.

જનક રાજા હજી અસાવતા હતા. અને પોતે ખેડૂત રાજા થવામાં પ્રતિષ્ઠા માનતા હતા એ પણ એ જ વસ્તુ સૂચવે છે.

આને આપણા લોકોએ પોતાની ગુમાવેલી પ્રતિષ્ઠા પાછી મેળવવા માટે જે ધર્મા ઉપર દિલ્લિસ્તાનનું જીવન નિર્ભર છે તે ધર્મા હસ્તગત કરવો જોઈએ. કાંતવાપીંજવામાં નામોશી જેવું કોઈને ન જ લાગવું જોઈએ. જાહેર પ્રસંગે ક્ષાત્રમાં તકલી લઈને સતર કાંતવામાં ગાંધીજી પણ કરોડો ભણેલાઓ વતી પ્રાયશ્ચિત્ત કરે છે.

ખ્રિસ્તી યર્ષ ગયેલા કેટલાક દિંદુઓ પોતાના દીકરાનાં નામો આધ્યાત્મમાંથી શામ્પીશીધીને રાખના હતા. કેટલાક પોતાનું નામ પણ ફેરવતા હતા. એવા લોકો પોતાનું આખું નામ કહેતાં કંઈક સંકેત રાખે. કેમ કે પિનાનું નામ તો દેશી હોય. એ કેમ ફેરવાય? અટક પણ ફેરવનારા ધણા હતા. એમને પોતાનો જૂનો ધર્મ, પોતાનો દેશ બંને શરમનાં સ્થાનો જેવાં લાગતાં. એ લાજ હંકાય તો સાડું એ જાતની વૃત્તિ હતી. આને એ રિયલિટી નથી. આને કેટલાય દિંદીઓ ખ્રિસ્તી ધર્મમાં જીવનનું સમાધાન મેળવતા છતાં દિંદુધર્મ પ્રત્યે આદર રાખે છે પોતાની નિષ્ઠા દિંદુસ્તાનને જ અર્પણ કરી એની મેવા કરવામાં જીવનની સફળતા શોધે છે.

જ્યારથી આપણે પારકાનું રાજ સ્વીકારી બેઠવાનહાર આજસુ જીવન પસંદ કયું? ત્યારથી હાથે ઉદ્યોગ કરવામાં આપણે નામોશી માનવા લાગ્યા. હાથે કામ કરતા જે પાંચપચીસ લોકો આપણને જુએ તો આપણા કુટુંબની આખર ગર્ભ, કલંક લાગ્યું એમ જ લોકોને થતું. આ હીનવૃત્તિ પેસાદાર લોકોમાં જ આવી હતી એવું નહીં પણ સાધુઓમાં પણ પેરણી ગઈ હતી. જીવનની પ્રગતિમાં એકાદ દાણ આપતાં સાધુ પક્ષાય તો જાણે એ ધર્મબ્રજ થઈ ગયો હોય એમ જ લોકો માને અને એ જાતે પણ શરમાય. પ્રતિષ્ઠિત માણસ એટલે એ લગણ, આંધળા પાંગળા જેવો પરાવલંબી આશ્રિત હોવો જ જોઈએ. જે જાતે ચાલે નહીં પણ પાલખીમાં જ બેસે અને જીવતાં જ માર માણસ પાસેથી પોતાનો ભાર ઊંચકાવે તે થીમંત, તે ભાગ્યશાળી એમ

મનાવું. આટલી પરાવશ્ચિતામાંથી પારતંત્ર્ય દેશમાં ઘૂસી જાય એટલું જ નહીં પણ હૃદયમાં પણ પેસી જાય તો તેમાં નવાઈ શી ?

એ સ્થિતિ હવે બદલાવા લાગી છે એ સુચિત્ત છે હવે લોકો પ્રતિજ્ઞાનુ સ્થાન પરાવશ્ચિતામાં નથી શોધતા પણ સેવામાં શોધે છે, સામર્થ્યમાં શોધે છે, સાદાઈમાં શોધે છે અને સજ્જનતામાં શોધે છે. તેથી તેટલે દરજ્જા દેશના ભાગ્યોદય વિશે ખાતરી થાય છે.

માર્ચ, ૧૯૩૫

૨૦

દેહયરસાયાણુ

કેટલાક લોકોને નિયમસર શોય જવાની ટેવ જ નથી હોતી, અને કેટલાક લોકો તો શોય જવાની હાજત જણાય તો પણ લાંબા વખત સુધી દબાવી રાખે છે. છતાં એ હાજત જ એવી છે કે માણસ એને ટાળી ન શકે. એનો હુકમ થયો કે એ સ્વીકારે જ છૂટકો. બૂખનું અને બિંધનું પણ એમ જ છે એ એ હાજતો દબાવી રાકાય; પણ અમુક હદ સુધી જ.

દરેક દેહધારીને આહાર, નિદ્રા અને ઉત્સર્ગ આ ત્રણે વસ્તુ નિરંતર વળગેલી છે. એના ઉપરાંતનું જેટલું તે બધું સંસ્કારથી ફેળવાયેલું હોય છે. નાહવાનું પહેલું લઈએ. નાહવું એ લગભગ દરેક પ્રાણી માટે આનંદદાયી વ્યવસાય છે છતાં નિયમિત નાહવાની ટેવ એ તો સંસ્કારજન્ય જ છે ન નાહ્યા કે આખું શરીર અસ્વસ્થ, અશુચિ જણાય છે એ સંસ્કારનો પ્રતાપ છે. આન એ સંસ્કારી હાજત છે જીવન સંસ્કારી ન હોય તો આન વગર ચાલી શકે છે.

ધારો કે કોઈ માણસ ખૂબ થાકી ગયેલો છે. એને બિંધ એવી તો આવે છે કે બિલા જ બિઘી લેવાનું મન થાય છે. હવે એને એ જ વખતે શોયની હાજત જણાઈ એણે એમાંથી કયું ટાળવું ? બિંધ રાહ જોઈ શકે પરંતુ શોય તો જવું જ જોઈએ. પણ શરીર બિંધ માગે છે એવું ? એવું કંઈ નહીં. મુખ્ય વસ્તુ પેટ સાફ રાખવું એ છે. બિંધને અમાલે જો નુકસાન થતું હોય તે ભલે યાચ્યો પણ પેટમાં જગાડ રહેવાથી જો નુકસાન થશે તે તો સહન થાય એમ છે જ નહીં. શોય દબાવીને બિંધ લઈએ તો તે બિંધ સહવાની નથી. ભમરાળાં સ્વપ્નાં આવશે. મુખ્ય વસ્તુ સાચવીએ તો બધું સચવાયું. બિંધ ટાળીને પણ શોયની હાજત તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ.

નાહ્યા વગર જન્મવાનું કે ખાવાનું આપણને ગમતું નથી. એ અણગમે ચિત્તમાં એટલો તો દદ થયો છે કે એ લગભગ શારીરિક ઘર્ષ ગયો છે એમ કહીએ તો ચાલે. શોચ જઈ આવીને મોઢું ન ધોયું હોય ત્યારે મન અપ્રસન્ન રહે છે, એટલું જ નહીં પણ શરીર પણ તે વખતે વિકૃત જ રહે છે. અસ્વચ્છ મોઢામાં રોજનો સ્વાદ પણ ન છૂટી શકે, સ્નાન કર્યા વગરના શરીરનું પણ એમ જ છે. પરાણે જન્મવા બેસીએ તોયે ખાવામાં રસ જ છૂટતો નથી. અને પરિણામે ખાધેલું પચતું પણ નથી. આ નાહવાના સંસ્કારો કેળવેલા હોવાથી એ ભૂસી પણ શકાય છે. માણસ રીઠો બન્યો એટલે પછી નાહ્યો તોય શું ને ન નહાય તો પણ શું.

સંસ્કારી માણસ નાહવાની તક ન મળે તો જન્મવાનું પણ છોડી દે એમાં જેટલી તત્ત્વનિષ્ઠા છે તેટલું જ શરીરનું સમાધાન પણ છે. નહાયા વગર ખાવું એ તો દીવેલ પીવા જેવું અકારું ઘર્ષ પડે છે.

નાહવાના સંસ્કારો માનસિક હોવા છતાં શારીરિક પણ છે જ. પ્રેમાળ માણસને જન્મતી વખતે હંમેશના સાથીઓ અને સર્ગાવહાલાઓ પોતાની જોડે જન્મવામાં ન હોય ત્યારે જન્મવાનું સજાતું જ નથી એનું શરીર જ ખાતાં વાંધો ઉઠાવે છે, જીભને સ્વાદ છૂટતો નથી અને કાળિયો ગળવા ગળું જ ના પાડે છે, જાણે ગળે ડૂબ્યો દીધો હોય! આ અનુભવ બધાને સરખો નથી હોતો. કેટલાકને એનો અનુભવ તો શું એની કદપના પણ નથી આવી શકતી. એ તો હૃદયની અવસ્થા પર આધાર રાખે છે. ‘વધુમિઃ સહ મોજન’ એ વૃત્તિ કેટલાંક પશુપક્ષીઓમાં પણ હોય છે, જ્યારે કેટલાંક મનુષ્ય દેહધારીઓ સ્વાદની વાત આવતાં જ પોતાના દેહ પેલીમેરની આખી દુનિયા અને તમામ લાગણીઓ ભૂલી જાય છે. ‘દૃષ્ટેઃ સહ મોજન’ એ વૃત્તિ જેમ સ્વાભાવિક છે તેમ કેળવી પણ શકાય છે. એ વૃત્તિ શુભ છે, કેળવવા જેવી છે પણ અમુક હદ પછી એ દખાવવી પણ જોઈએ. એનો અતિરેક વિકાસમાં આડે આવે છે. યોગયુક્ત સ્થિતિ કેળવવી હોય તો પહેલી લાગણી ઉપર અંકુશ મૂકવે જ છૂટકો. ‘લાગણી નહોતી ત્યારે તે ઉત્પન્ન કરી; જ્યારે એ ખીલી ત્યારે દખાવવા લાગ્યા. પહેલી સ્થિતિમાં માણસ જડ હતો; છેલ્લી સ્થિતિમાં યોગી ઘર્ષ જાય છે. બન્ને દેખાય છે સરખી, પણ વચ્ચે અંતર સ્વર્ગ નરક જેટલું છે.

સંસ્કારથી જ કેળવી શકાય એવી મહત્ત્વની હાજત પ્રાર્થના છે. એ હાજત આત્માની છે, હૃદયની છે, લાગણીઓની છે. એ એક દૈનિક વિધાંતિ છે, ખોરાક છે અને સ્નાન પણ છે. પેટમાંનો મેઝ કાઢી નાંખી શરીર સાફ કરવું એ જેટલું જરૂરનું છે તેટલી જ જરૂર એ પ્રાર્થનાની પણ છે. નાહીને નિર્મળ થવું એ જેટલું આવશ્યક છે તેટલી આવશ્યક પ્રાર્થના પણ વાસના ધોઈને નિર્મળ

થતા સારુ છે શારીરિક કર્મ કર્યા પછી જેમ બિંદુ ને આરાગ જરૂરના છે તેમ અનેક જાતની વાસનાઓને વશ થયા પછી અને સકલપનિકલપથી યાકયા પછી પ્રાર્થનાની સ્વસ્થતા અત્યંત જરૂરની છે શરીરનું ભાતુ ખૂટયું એટલે ફરી આહાર લેવાની હાજત જેમ અપરિહાર્ય છે તેમ હૃદયનું ભાતું ખૂટે નહીં એટલા માટે પ્રાર્થનાનું મિષ્ટાન્ન એને વખતોવખત ખનાવવું જ જોઈએ

જીવન અતર્મુખ થાય નહીં ત્યાં સુધી પ્રાર્થનાની હાજત ઉત્પન્ન થતી જ નથી અતર્મુખ થયા પછી પ્રાર્થના એ લગભગ નિરર્થક છે પણ નિરર્થક એટલું બધું નકાસું નથી હોતું યાત્રિક દેવ જે તેને કૃત્રિમ દલથી બગાડીએ નહીં તો સરકાગિતામાં ઘણી મદદગાર થઈ શકે છે પણ પ્રાર્થના હમેશને માટે યાત્રિક જ રહે, સામાજિક કસાયત બની જાય અથવા લોકો પર છાપ પાડવાનું કે પેતાના મનને જ બિંધાડી દેવાનું સાધન બની જાય, તો તો બધું કામ બગાડવું સમજવું નિયમિત શૌચ જવામાં જે શૌચાનંદ નહેયો છે, દાંતણું કરવામાં જે સમાધાન રહેતું છે, સ્નાન કરવામાં જે પવિત્રતાનો અનુભવ થાય છે, સાત્ત્વિક આહારમાં જે શાંતિ દ્રુષ્ટિ પુષ્ટિ રહેના છે, નિદ્રામાં નવજીવન અર્પણ કરવાની જે તાકાત રહેલી છે તે બધું પ્રાર્થના દ્વારા અપશુને અનુભવતા આવડતું જોઈએ દરેક માણસને એ રાકય છે કેમ કે મનુષ્યસ્વભાવમાં જ એ વસ્તુ રહેલી છે

એ દેવ એક વાર પડી ગઈ ને એનો આસ્વાદ એક વાર મળના ભાગે એટલે એની પ્રાર્થનાને ખાતર બીજી બધી વસ્તુઓ જતી કરવાનો ઉમંગ એની મેળે કેળાય છે દરેક ધર્મમાં પ્રાર્થનાના અમૃત ઉપર પુટ થયેના પ્રાર્થનારસિયા લોકો જોવા મળે છે આ પ્રાર્થનારસિયા જુદા અને પ્રાર્થના અભિમાની જુદા પ્રાર્થનાના અભિમાની લોકોએ પ્રાર્થનાનું નામ આગળ કરી દુનિયા પર કેટલોયે બળાત્કાર કર્યો છે પ્રાર્થનાના માયા રસિયાઓએ જ પ્રાર્થના ટકાવી છે, ધાર્મિકતા ટકાવી છે અને પોતાની પ્રમન્નતા ટકાવી છે એના લોકોના પ્રાર્થના વિષેનો આગ્રહ પોતા પર જ નિશેષ હોય છે અને એ જ આખરે ચોપી નીવડે છે. પ્રાર્થના એ હૃદયગમ્યણ છે

અપત્યનિષ્ઠા

અતઃ કરણતત્ત્વસ્ય દપત્યોઃ સ્નેહસપ્રયાત્ ।

માનંદગચિરેકોડય અપત્યમિતિ વચ્યતે ॥

માણસમાં જીવવાની જેટલી ઇચ્છા હોય છે લગભગ તેટલી જ અપત્યપ્રાપ્તિની ઇચ્છા હોય છે. આપણા પૂર્વજોએ એને પુનૈયણ એ નામ આપ્યું છે.

આત્મા અમર છે; પણ માણસને એનું ભાન નથી જેમ આસપાસ મરણ જોતો છોડે માણસ મરણનું સ્મરણ રાખી શકતો નથી, તેમ પોતે અમર છે એ જાતની અખંડ સ્ફુરણ અંદર ચાલતી છતાં માણસમાં એ નિષ્ઠા પણ નથી હોતી. અને તેથી જ અમર થવાના તે અનેક પ્રયત્ન કરે છે. એક રીતે કહી શકાય કે અપત્ય દ્વારા માણસ અમર થાય છે. સંતતિ એ શબ્દમાં એ જ અર્થ આવી જાય છે. પિતાએ જે અધૂરું શોધ્યું કે મેળવ્યું — કેળવ્યું તેની પૂર્તિ પુત્ર કરે અને પિતાનો પુરુષાર્થ આગળ ચલાવે એ જ અમરતાનું લક્ષણ છે. અપત્ય દ્વારા માણસના સામાજિક જીવનની શરૂઆત થાય છે. માતાપિતાને અદ્ભુત રીતે એક કરનાર ગાંઠ તો એ છે જ, પણ એમના મરી ગયા પછી એમનું જીવન આગળ ચલાવનાર એ સંતતિ પણ છે.

આ અમર સામાજિક જીવનને આપણા પૂર્વજોએ ‘લોક’ એ નામ આપ્યું છે. પ્રાકૃત લોકો માટે ‘લોક’નો અર્થ આ સૃષ્ટિ બહાર કયાય આવેલો ઇંદ્રલોક, અંદ્રલોક, પિતૃલોક, યમલોક બંને હોય. ઉપનિષદમાં કહ્યું છે : સ પુનૈવ્ય અસ્મિન્ લોકે પ્રતિતિષ્ઠતિ । પિતા પુત્ર દ્વારા જ સામાજિક જીવનમાં સ્થિરતા મેળવે છે.

સ્વર્ગમાંથી ગંગા આણી પાતાળ સુધી પહોંચાડવાનું કામ સગરકુળે કાધમા લીધું પિતાએ આખો જન્મારો પ્રયત્ન કર્યો પણ એમાં એ ન ફાળ્યો. એણે એ કામ પોતાના દીકરાને સોંપ્યું. એનો પણ આખો જન્મારો ખપ્યો. પણ કામ અધૂરું જ રહ્યું. અંતે એનો દીકરો લગીરથ એ કામ માટે કટિબદ્ધ થયો, અને સફળ થયો ગંગાનાં જળ સગરપુત્રોની રાખ પર ફરી વળ્યાં, અને સગરપુત્રો પાવન થયા.

દરેક જીવને આવી રીતે ક્યાંકથી કંઈક આણવાનું હોય છે, કંઈક અસાધારણ તત્વ અનુભવવાનું હોય છે. એને માટે આખો જન્મારો એ મથે છે. પોતે કાંઈ ન શકે એટલે પોતાના પ્રતિનિધિરૂપ પોતાના પુત્રને તે સોંપી જાય છે. રામનો નાશ કરવાનું કામ હેમિલકારે હેનિયાલને સોંપ્યું. હિંદુ રાજ્ય સ્થાપન કરવાનું કામ શાહજીએ શિવાજીને સોંપ્યું. કાદંબરી જેવો મહાકથાપ્રબંધ

બાણુલદ્ધ પૂરો ન કરી શક્યો, તે એના પુત્ર બૂપણે પૂરો કર્યો. એવી રીતે દુનિયાની પરંપરા ચાલતી આવી છે.

કેટલાક લોકો આવું જીવનકાર્ય પોતાની જિંદગીમાં જ કરી નાંખવાની અને કૃત્યકૃત્ય થવાની હામ ભીડે છે. તેમનામાં યુત્રેપણા ક્યારથી હોય? પોતાને બધે જ જે મોક્ષ સુધી જઈ શકે છે તેને માટે કોઈ શ્રાદ્ધ કરનારની જરૂર નથી હોતી. ભીષ્મ અને સંહરાચાર્ય એ કોટિના પુરુષો

અનેકાન્તિ સદ્ગુણિ કુમાગ્ન્યદ્વાચારિણામ્ ।

દિવંગતાન્તિ વિપ્રાણાં મહત્ત્વા કુન્દમત્તત્તિમ્ ॥

૨

જેમ જીવનની ઇચ્છા સ્વયંબૂ છે, પ્રબળ છે, તેમ અપત્યની ઇચ્છા પણ સ્વયંબૂ અને પ્રબળ છે. પશુપક્ષીઓમાં તે કેટલી ઉત્કટ રૂપમાં દેખાય છે ! ધણી વાર જીવવાની ઇચ્છા કરતાંયે તે ચડી જાય છે. પોતે ભલે મરી જાય, પણ અપત્યને તો મરે તે ભોગે બચાવવાં જોઈએ. આટલી અપત્યનિષ્ઠા હૃદયમાં રાખી પછી જ ઈશ્વરે પ્રાણીઓને અપત્યો આપ્યાં છે. અપત્યજન્મ એ ઈશ્વરનો માણસ પરનો વિશ્વાસ સૂચવે છે. બાળકને ઉછેરીને તેને પોતાનું સર્વસ્વ તે અર્પણ કરશે જ એવી ઈશ્વરની ખાતરી બાળકના જન્મ પરથી જ આપણે પારખી શકીએ છીએ. અપત્યના જન્મ સાથે માઆપના સ્વભાવમાં પણ ફેર પડે છે. તેમને સામાજિક જીવનનું ભાન થાય છે. પોતાની કેટલીયે ખામીઓ બાળક ખાતર તે છોડે છે, અને પોતાનો સુખભોગ છોડતાં તો માઆપને કંઈ ઓર જ આનંદ આવે છે આપભોગનો પ્રથમ પાઠ અપત્ય-પ્રેમમાંથી જ ઉદ્ભવે છે એમ કહીએ તો પ્રાણીશાસ્ત્ર પણ એને ટેકા આપશે.

પણ એ આપભોગ અને એ અપત્યપ્રેમ સાનયુક્ત બને એવા પ્રાન્ત તો મનુષ્યથી જ થાય. અપત્યપ્રેમ અને અપત્યનિષ્ઠામાં એ રીતે ભેદ પાડવો જોઈએ. પશુપક્ષીઓ કુદરતની બળવાન પ્રેરણાને વશ થઈને વર્તે છે, એટલે ઉર્જાત અવનતિ માટે તેઓ જવાબદાર નથી. માણસનું એવું નથી. માણસ બગાડી પણ શકે છે અને સુધરી પણ શકે છે. અપત્યપ્રેમથી માણસ ધણી વાર ઘેરો બને છે અપત્યપ્રેમથી પોતાનાં માઆપ કે ભાઈમહેન સાથે લડી પડે છે, સમાજદ્રોહ કરવા તૈયાર થાય છે, અને પોતાના બાળકોનો વિકાસ પણ અટકાવે છે. પ્રેમ આંધળો હોય છે.

ખરેખર જોઈએ છે અપત્યનિષ્ઠા, અપત્ય એ જ સમાજ છે. એની દ્વારા કે એને લીધે સમાજદ્રોહ ન થાય એ તો માઆપોએ સોંપી પ્રથમ જોતું જોઈએ. દરેક માણસમાં એને સંકુચિત કરનાર આત્મપ્રેમ હોય જ છે. એ જ વસ્તુ જો અપત્યપ્રેમમાં પણ આવી જાય તો જ્ઞાનક્રમેયે વિકાસ નથી

અને બાળકનાં માબાપનોએ વિકાસ નથી. અપત્યનિષ્ઠામાં ભવિષ્ય પ્રત્યેની શ્રદ્ધા હોય છે, જ્યારે અપત્યપ્રેમ એ આત્મપ્રેમની વસાહત માત્ર હોય છે. અપત્યપ્રેમથી નવી પેઢીનો વિકાસ અટકે છે, નિષ્ઠાથી તેનો વિકાસ થાય છે. માબાપે બાળકોને ભૂતકાળનો ઉન્નત્યજ્ઞ અને ચૈતન્યયુક્ત વારસો આપવો જોઈએ, ભૂતકાળનો નિષ્પ્રભુ ખોળો અને ગૂંગળાવી નાંખનાર મર્યાદાઓ ન આપવાં જોઈએ.

આગકાલ કેટલાંયે માબાપ પોતાનાં છોકરાં નાલાયક નીવડશે, પેટપૂરતુ પણ કમ ઈ નહીં શકે, એમને કોઈ મદદ નહીં આપે, એવી અશ્રદ્ધા મનમાં રાખી બાળકો માટે ધનસંપત્તિ અને સાધનસમગ્રડો તૈયાર કરી રાખે છે. ગરમ કપડાંમાં હમેશાં વીટી રાખેલાં બાળકો જેમ તે જ કારણે નબળાં હોય છે અને સહેજસહેજમાં રોગનાં ભોગ થઈ પડે છે, તેમ કેટલાંક માબાપોનો આપેલો વારસો બાળકોને અપંગ અને જડમૂઢ કરી નાંખે છે. એમાં અપત્યનિષ્ઠા જરાયે રહેતી નથી. માબાપનું મુખ્ય કર્તવ્ય પોતાનાં બાળકોને પોતાનાં જીવન દ્વારા નૈતિક, 'સામાજિક અને આધ્યાત્મિક કેળવણી આપવાનું છે. કુલપરંપરાથી બાળકોને વોકેલ કરવાં, ધરના ધંધાનું સાગેપાંગ જ્ઞાન આપવું, એ ધંધામાં એમનો પૂરેપૂરો પ્રવેશ કરાવવો, અને પછી એમને યથાકાળે જવાબદારી સોંપવી, એટલું જ કામ માબાપનું છે.

૩

લગ્ન એ સંસ્થા જ અપત્યનિષ્ઠામાંથી જન્મે છે. સામાજિક મનુષ્ય પ્રાણી બે જણના પરસ્પર સહવાસ માત્રથી સંતૃપ્ત થાય એમ ન બને. આંધળો વિકાસ પામી અનન્ય નિષ્ઠા ન બતાવે. મૈત્રીમાં અધિકત્વ અધિક ફલમ્ એ જ સત્ર હોય છે. સેવામાં એકસાથે અનેક શું અગણિત લોકો જોડે સંબંધ બંધાય છે; સેવામાં ભેદભાવ ન હોય પણ બાળકોને તો નાનપણના ઉછેર માટે એકરૂપ વાતાવરણ જોઈએ છે, એ માબાપની અન્યોન્ય અને અનન્ય નિષ્ઠામાંથી જ સંભવે. તેટલા ખાતર લગ્નસંબંધને આધ્યાત્મિક સંબંધ કહી છે.

અપત્યનિષ્ઠામાંથી જેમ લગ્નની એકનિષ્ઠા જન્મી છે તેમ એ જ અપત્યનિષ્ઠામાંથી વૈવાહિક અઘર્ય પશુ ઉત્પન્ન થયું છે. માબાપનો બાળકો પ્રત્યેનો એ ધર્મ છે કે તેમણે બાળકોના ચોખ્ખા ઉછેર માટે અમુક વરસ સુધી અઘર્ય પાળવું જોઈએ. વૈવાહિક અઘર્યનું સામર્થ્ય કાં તો મોક્ષની તીવ્ર ધ્રુવથી પ્રાપ્ત થાય, કાં તો ઉત્કટ સમાજસેવાની લગ્નનીથી ઉત્પન્ન થાય; પણ એ વસ્તુ તત્ત્વચિંતન અને દીર્ઘ અનુભવ પછી જ સ્પષ્ટ દેખાય. પણ સાચી અપત્યનિષ્ઠા હોય તો વૈવાહિક અઘર્ય એની મેજે માણસને સૂઝવું જોઈએ. સંયમ પાળનાર માબાપ ઘણી ઘેલછામાંથી બચી જાય છે; અને બાળકો પ્રત્યેનો પોતાનો ધર્મ વધુ ને વધુ સફળતાથી સમજે છે. વિદ્યાસી માબાપો બાળકો

પ્રત્યે સાચો પ્રેમ કે નિષ્ઠા બતાવી જ ન શકે એમ કહીએ તો તેમાં અતિશયોક્તિ ભલે લાગે, પણ એમાં શુદ્ધ સત્યનું કથન છે.

કેટલાંક માન્યાપ પોતાનાં બાળકોનું ઉપરાણું લેવામાં બાણે તેમના પ્રત્યેના ધર્મનું પોતે પાલન કરતાં હોય એમ માની બેસે છે. પણ એમાં મોટે ભાગે તો પક્ષાભિમાન હોય છે. કેટલાક લોકો લાચરુચવત લઈ અથવા દુનિયાને છેતરી અથવા એક યા બીજી રીતે લૂંટફાટ કરી ખોટે રસ્તે પૈસા ભેગા કરે છે, અને માને છે કે એવો વારસો પોતાનાં બાળકોને આપી પોતે તેમનું કલ્યાણ કરે છે એમાં અમાનદ્રોહ તો છે જ, પણ મદાન અપત્યદ્રોહ પણ છે કેમ કે આવી અપતિ ધરતું વાતાવરણ બગાડે છે, આર્થિક નીતિ ભ્રષ્ટ કરે છે, અને બાળકોના આચરણમાં હીનપણું આણે છે. આવાં માન્યાપ બાળકોની શક્તિ, તેમનો પુરુષાર્થ અને તેમના બાપી કે બલિનવ્યતિ વિશે સાચ નાસ્તિક હોય છે એના કરતા બેદરકાર માન્યાપ હજાર દરજ્જે સારાં બૂખમરા મામે વીમો ઉતારી બૂખમરો ટાળી શકાય કે કેમ એ સંશયારપદ વસ્તુ છે પણ એ પુરુષાર્થ અને હિંમત સામે પણ વીમો છે એ વાત તો અક્ષરેઅક્ષર સાચી છે.

માન્યાપનો અધિકાર બાળકને કેળવણી ને સંસ્કારો આપવાનો છે. ધંધાનુ જ્ઞાન, ધરતી ટેક અને પરંપરા એમાં બાળકો બરાબર ધણ્ય એટલે એમને નિષે કશી ચિંતા રાખવાપણું રહેતું નથી માન્યાપ એ કર્તવ્ય ચૂકે છે, અને પછી નિશાળ મારફતે એ બધું મળી રહેશે એમ મન મતાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. યૌવનના જિન્માદમાં આડે રસ્તે જત્રાની વૃત્તિ થતા જેમની નજરનો અંકુશ રહી શકે એવું મુરબ્બીઓનું મંડળ બાળકોની આસપાસ બેસી આપતું એ પણ માન્યાપની દુરજ છે. બાળકોને મુસાફરી કરાવી પ્રેક્ષણીય સ્થાનો, પરાક્રમી પુરુષો, જીવનદાયી સંસ્થાઓ અને સંસ્કૃતિનાં કેંદ્રો એ બધાનો તેમને પરિચય કરાવવો એટલું માન્યાપ કરી શકે તો બાળકો પ્રત્યેની તેમની બધી દુરજ અદા થઈ છે.

આવી કેળવણી પામેલાં અપત્યો જ માન્યાપને નરકમાથી તારે છે, અને એમને માટે (શુભ) 'લોક' મેળવી આપે છે. તરમાપુત્ર અનુશિષ્ટ લોક્યમાનુઃ । બાળક જન્મ્યું એટલાથી માન્યાપેનો ઉદ્ધાર નથી થતો. પણ બાળક કેળવણી પામે, અને સરકારી, ઉદ્યમી અને પુરુષાર્થી યાપ ત્યારે પિતાને 'લોક' મળ્યો કહેવાય નહીં તો અપત્ય એ આજીવન અથવા જીવન પછી પણ શાપરૂપ જ છે.

૪

અને પેનાનાં અપત્યો પાસેથી માન્યાપ અપેક્ષા ધ્યાની ધ્યાની રાખે ? ધનદોહનની કે આત્મપાલનની ? મદાભારતમાં પુત્રના આત્મપાલનનાં બૂબ

વખાણુ કર્યાં છે. શ્રી રામચંદ્રે આદર્શ પુરુષ તરીકેની પોતાની યોગ્યતા પહેલવહેલી સિદ્ધ કરી પિતાની આજ્ઞાના પાલનથી જ. પણ આપણે આજ્ઞા-પાલન એ પિતાના હક તરીકે તો નહીં જ સ્વીકારી શકીએ. પિતાની આજ્ઞાને વશ રહેવું એ પુત્રનું શૂન્ય છે, પણ પિતાનો એ નિરપવાદ હક તો દરગિજ નથી. મનુષ્યજીવન પ્રગતિશીલ છે એક પેઢીનો અનુભવ અને આકાંક્ષાઓ બીજી પેઢીને કામ લાગે આવે, પણ તેમને તે બંધનકર્તા તો ન જ થતાં જોઈએ. શુશ્રૂષા એટલે કે કહેલું આદરપૂર્વક સાંભળવું અને બની શકે તેટલી સેવા કરવી એ પુત્રધર્મની સીમા છે. પુત્ર પોતા પ્રત્યે ઉદ્ધત ન થાય એટલી અપેક્ષા માઆપ જરૂર રાખે. પોતાના હાથપગ નબળા પડે ત્યારે પુત્ર પાસેથી સેવાશ્રુધાની અપેક્ષા રાખવાનો પણ તેમને હક છે. પણ પિતા કહે છે માટે જ પુત્રે પરણવું, પિતા કહે તેની સાથે જ પરણવું, તે કહે તે જ નોકરી કરવી, તેને રાજી રાખવા ખાતર સમાજસેવામાં ન ઊતરવું, તે જેનો દ્વેષ કરે તેની સાથે શત્રુતા રાખવી, તેને જે વિધિઓ ને દિવાળે પસંદ છે તે જ પસંદ કરવા, એ જાતનો આગ્રહ પિતા ન જ રાખી શકે. પુત્રમાં પિતૃભક્તિ હોય છે એટલે ઉપલી વસ્તુઓ તેનામાં સ્વાભાવિક હોય છે. અને જ્યાં સુધી એમાં તેને અધર્મ કે તત્ત્વહાનિ ન જણાય ત્યાં સુધી પિતા કહે તેમ ચાલવું જોઈએ એમ તે સમજે પણ છે. પણ એ બાબતમાં પુત્રની સ્વતંત્રતા અબાધિત રહેવી જોઈએ.

આ મીમાંસા જેટલી પુત્ર માટે સાચી છે તેટલી જ કન્યા માટે પણ છે. સામાજિક અત્યાચાર સામે સ્ત્રીઓના જીવન અને ચારિત્ર્યના રક્ષક પુરુષો લાગે હોય પણ તેમની સ્વાભાવિક સ્વતંત્રતા સામે થઈને પણ, તેમની સામે તેમના ચારિત્ર્યના રક્ષક જખરદસ્તીથી પુરુષો બને એમાં મૂર્ખતા જ લહેલી છે. ચારિત્ર્ય એ માનસિક સામર્થ્યની સુવાસ છે. સ્ત્રીઓને શરીરથી અને મનથી દુર્બળ બનાવી તથા તેમને કમજોરમાં રાખીને પવિત્ર રાખવાનો પ્રયત્ન બર્થ છે. આમ પુરુષો પોતાની બાહ્ય અનુકૂળતા શોધે એ સ્ત્રીજાતિને અપમાન રૂપ છે અને પુરુષમતિને અણુજનવું છે. ખાસ કરીને જ્યાં હોકરીની ધ્વજ નથી ત્યાં તેને પરણાવવી એ અત્યાચારના પાપમાંથી માઆપોએ ઊગરી જવું જોઈએ. માઆપ બાળકો પર પ્રેમ રાખે છે અને તેમની પાસે સ્વાભાવિક વાલીપણું હોય છે એને લાભ લઈ બાળકોના જીવન પર હકૂમન ચલાવવી એ અપત્યદ્રોહ છે.

નિષ્ઠા એ ઘેઝળ નથી પણ આદર ને વિશ્વાસ છે. અને આદર વગર વિકાસ ક્યાંથી જ સંભવે !

પ્રાગતિક અને પરાગતિક

[એક આહુત્યવશુ પ્રવચન]

જે સેનકની અથવા વિચારકની વિચારશ્રેણી અથવા કાર્યપદ્ધતિ આપણને ગમતી નથી તેને આપણે ઝટ દર્શને re actionary (રી-એક્શનરી) કહીએ છીએ. એ કાવનો શબ્દ છે. શિષ્ટ સમાજમાં વપરાય એવી એ એક ગાળ કહેવાય. અને એની ખૂબી એ છે કે ગમે તે માણસ ગમે તેના પ્રતિરૂપધર્મને માટે એ સુખેથી વાપરી શકે છે. અગ્રેજીમાં action (એક્શન) અને re-action (રી-એક્શન) એ જોડિયા શબ્દોની શાસ્ત્રીય ચર્ચા ખૂબ થઈ છે. ચોક્કસ અર્થમાં જ એ શબ્દો ત્યાં વપરાય છે. આપણે ત્યાં એ બે શબ્દો માટે નિશ્ચિત પરિભાષા નથી. અગ્રેજીમાં એ શબ્દો પાછળ જે વિચારણા થઈ છે એ જાતની વિચારણા આપણે ત્યાં તે હબે થઈ નથી; થવાની જરૂર નહોતી. દરેક સમાજનું વિચારવહેણુ જુદું જુદું હોય છે. દરેક સંસ્કૃતિની કલ્પના અને શ્રદ્ધાનાં ચોસલાં અલગ અલગ રૂપ ધારણ કરે છે. તેથી દરેક પારિભાષિક શબ્દનું ભાષાંતર તંત્રાંતર થઈ શકતું નથી. જે સમાજ બીજા સમાજ પાસેથી શિષ્યભાવે સંસ્કાર મદ્ય કરવા માગે છે તેણે તો મુરખી સમાજની વિચાર-પ્રશ્નલિકા પોતાની કરી એને માટે -જોઈતી પરિભાષા હિપ્તવરી જોઈએ અને એમાં એ બધી અર્થશક્તિ (connotation) રેડવી જોઈએ અથવા તો મુરખી ભાષાની પરિભાષા જેની ને તેવી માથે ચડાવવી જોઈએ.

પણ જો બે સમાજ તુલ્યગણ હોય, સમતીર્થ હોય, એટલે કે સમાન યોગ્યતાવાળા હોય તો એમની વચ્ચે આપણે થના છતાં તેઓ પોતાની ઢમની જ પરિભાષા ચલાવે છે; અને ભિન્ન સમાજનાં વિચારરત્નો (thought-crystals) સ્વીકારતી વખતે પોતાની ઢમના પાસા પાડ્યા પછી જ એમને વાપરવા માંડે છે.

આપણે ત્યાં re actionary માટે પ્રતિગામી, પ્રત્યાઘાતી વગેરે શબ્દો વપરાય છે પણ એ શબ્દો બંધ નથી બેસતા. જો કોઈ જાતિમ મારા પર સિતમ ગુમરવા માગે તો હું મરણિયો થઈ સામો થાઉં; જળવો કરું; જાતિમને જડમૂળથી ઉખેડી નાંખવા મર્યું; કેમ કે હું સચેતન હોઈ પ્રત્યાઘાતી થઈ શકું છું આઘાત સહન કરી બેસી રહેતું એ મારાથી ન બની શકે. આઘાત થયો કે મેં પ્રત્યાઘાત કર્યો જ છે. માટે હું પ્રત્યાઘાતી છું. અહીં અને કોઈ re-actionary કહે ખરો!

હવે જો re-actionary માટે પ્રત્યાઘાતી શબ્દ રૂઢ કયોં તો એ શબ્દનો અર્થ સંકુચિત અને નિશ્ચિન કરવો રહ્યો. કેમ કે એ શબ્દ પ્રાચાત્ય વિચારસરણીને દત્તક અપાયો. પંજી ઉપર બતાવેલા બળવાખોરને પ્રત્યાઘાતી ન કહેતાં પ્રતિકારી કહેવો જોઈએ અને એની સાથે re-action માટે પ્રતિકાર શબ્દ ન વાપરતાં પ્રત્યાઘાત શબ્દ વાપરવાનું નક્કી કરવું. આમ કરતાં આપણી પરિભાષા પારકી વિચારપ્રણાલીને આધીન થઈ સામંતપદ મદલ્યુ કરશે એ સારું છે કે નહીં તે દરેક વખતે દરેક પોતાના મન સાથે વિચારી લેવું જોઈએ.

*

*

*

પુરોગામી, પ્રગતિશીલ, ઉદાર, ઉદારક, પ્રતિગામી, રૂઢિમસ્ત, રૂઢિજીલ્લું, પ્રત્યાઘાતી વગેરે શબ્દો વાપરતી વખતે પ્રગતિ કેને કહેવી અને પરાગતિ કેને કહેવી એની કસોટી હમેશાં નક્કી નથી હોતી. કોઈ સમાજમાં આત્મા, પરમાત્મા, પરલોક અને મુલ્યપાપ વિષેની શિષ્ટમન્ય કલ્પના જો દીકરી થાય અથવા ઓગળી જાય તો કેટલાક લોકો કહેશે કે સમાજની સરસ પ્રગતિ થઈ રહી છે, જ્યારે બીજા કેટલાક લોકો કહેશે કે સમાજનો અધઃપાત થવા માંડ્યો છે. કોઈ અમાહારી માણસ મિશનરીઓને ત્યાં જઈ માંસમદિરાનું સેવન કરવા માટે ત્યારે આપણા સમાજના લોકો એને પતિત કહેતા, બદ્ધ કહેતા, અને તે જ વખતે એ મિશનરીઓ એનાં વખાણ કરતા કે આ ભાઈ સિગરલ છે, કોસ્મોપોલિટન છે, વિશ્વકુટુંબવાદી છે. હવે અહીં પ્રગતિ અને પરાગતિની કલ્પના જેમ બદલાય તેમ માણસને આપણે પ્રાગતિક ને પરાગતિક કહી શકીએ છીએ. પ્રગતિ એટલે ઇષ્ટ દિશા તરફ અપભ્રમ અને પરાગતિ એટલે ઇષ્ટ દિશાથી બિચરું દૂર દૂર જવું તે.

પણુ જ્યાં ધર્મપુરો અને સમાજશાસ્ત્રીઓ લિન્ન મતના હોય છે ત્યાં પ્રગતિ કેને કહેવી, અને પરાગતિ તરીકે કેને ઝોળખવી એ દુર્ઘટ બની જાય છે. છતાં કેટલાક રચૂળ સિદ્ધાંતો બાધી શકાય કેટલાક લોકોને અસત્ય, જૂઠાણું અને દંભ ફાવતાં આવતાં હોય તોયે સમાજવ્યવસ્થાપકો અસત્યને પ્રધાન ધર્મ તરીકે સ્વીકારી જ ન શકે માટે જે વ્યવસ્થા, વિચાર અથવા યોગના સત્યને બાધક હોય તેને આપણે પરાગતિ કહી શકીએ છીએ.

જેમ સત્ય વિષે તેમ જ સ્વનંતતા વિષે પણુ છે. દરેક માણસને ધાય છે કે કોઈ પણુ રીતે જે હું ખીજ માણસ ઉપર પોતાનો અધિકાર જમાવી શકું તો એટલી મારી શક્તિ વધી. ખીજને તાબામાં રાખવા, પછી તે બાહુબળથી હોય, છુદ્ધિબળથી હોય કે દ્રવ્યબળથી હોય એ ભગભગ દરેકને ગમે છે. છતાં કોઈ પણુ ધર્મકાર કે સમાજવ્યવસ્થાપક એમ ન કહી શકે કે કોઈનું સ્વાતંત્ર્ય હરાવીને કે ઘટાડીને એને તાબામાં રાખવો એમાં એનું કે પોતાનું હિત છે. પારતંત્ર્ય એ જલસિમ ને ગુલામ બનેને માટે વખતે આપદ-ધર્મ હોઈ શકે પણુ એને પ્રધાન ધર્મ તરીકે કોઈ વર્ણવી ન શકે માટે, માણસનું શું કે પશુઓનું શું, સ્વાતંત્ર્ય હરાવીને એને દાસ બનાવવાની યોગના પ્રગતિવિરોધી, અધઃપાતક છે એમ કહેવું પડે. જ્યારે કોઈનું સ્વાતંત્ર્ય હરાય છે ત્યારે સ્વાતંત્ર્ય હરાણુ કરણારને અને જેનું સ્વાતંત્ર્ય હરાય છે તેને બનેને માટે તે સ્થિતિ અધઃપાતક હોઈ એવું આચરણુ પરાગતિક કહેવાય.

માંસાહાર દુનિયાના ઘણા લોકોને ફાવતો આવે છે, કેટલાક લોકોને તો એમાં અસ્વાભાવિક કે અધાર્મિક જેવું લાગતું જ નથી એ ખરું છે. છતાં જો પશુપક્ષીઓની હત્યા કર્યા વગર મજાસગતને જોઈતો બધો ખોરાક અને બધી તાકાત મળી શકે એમ બને તો તે ખોટું છે અને પશુપક્ષીઓને મારવાં જ જોઈએ એમ કોઈ સમાજવ્યવસ્થાપક કહે નહીં. પશુઓને બચાવવાં અને પશુઓને મારવાં એ બેમાથી બચાવવાનો પક્ષ જ હમેશાં શ્રેષ્ઠ ગણાશે. તેથી માંસાહારનો ભાગ એ પ્રગતિ ગણાય અને એથી વિરુદ્ધ તે અધઃપાતક ગણાય.

એ જ રીતે માણસમનમાં પરસ્પર વિશ્વાસ વધે અને બધાનું હિત સચવાય એવી રહેણી પ્રાગતિક ગણી શકાય અને એથી વિરુદ્ધ જે જીવન અથવા જીવનવ્યવસ્થા હોય તે પરાગતિક કહેવાય.

*

*

*

સકુચિતતામાં, દૂંડી દણિમાં મજાસ જાતનો ઉત્કર્ષ નથી જે બ્યાપક છે, વિશાળ છે, સર્વસમાહક છે તે જ પ્રાગતિક હોઈ શકે. પ્રાચીન કાળમાં જ્યારે મોટાં કુટુંબો હત્યા ત્યારે કુટુંબની અંદર અંદર કનિષ્ઠીકાસ પણુ ચાલી શકતાં. તે વખતે બધુંવિમુદ્ધ અને બધુંદ્રોહ એ જ મોટામાં મોટો સામાજિક સડો હતો. પછી

કેટલાક લોકોએ જોયું કે અંદર અંદર લડવા કરતાં સપોને રહીએ તો આખા કુટુંબની શક્તિ વધે છે. આવી રીતે સંગઠન થયા પછી બંધુત્રિમુદ મટ્યો અને પછી ગોત્રત્રિમુદ જન્મ્યો. દરેક ગોત્રના લોકો એકેક મોટો વાડો વડો બાંધી એમાં આખા ગોત્રની ગાયો રાખી એ ગાયોનું ત્રાણ એટલે કે રક્ષણ કરતા, અને વાડાના બારણા ઉપર ઊંચા ઊંચા ટાવર બાંધી આટલી ઉંચાઈએ બેઠીને દૂર સુધી બાણ ફેંકીને ગાયોનું અને પોતાના કુટુંબોનું (ગો-ત્ર) રક્ષણ કરતા. ગાયો પૂરી રાખવાના વાડાને ભાગોળે જે ઊંચા ટાવર રહેતા તેને ગોપુર કહેતા.

આમાથી પ્રગતિ વધી અને અનેક ગોત્રો મળીને મોટાં મોટાં રાષ્ટ્ર તૈયાર થયાં લાગ્યાં. અનેક ગોત્રો જેમાં પુરાતા, એટલે કે સમાર્પ રહેતા, તે પૂરો કહેવાયા. ચારે દિશા જ્યાં પહોંચે છે એવી પછી દિસ્તીર્ણ જગ્યા જોઈ ત્યાં ઘેરા બાંધીને રહેવાનું લોકોએ વધારે પસંદ કર્યું. નગર (પર્વતૈઃ) રક્ષિત નગરમ્. નગર વિના રાષ્ટ્રનું રક્ષણ ન થાય એમ લોકોએ જોયું અને તેઓ નાગરિક થયા. દરેક નગરની સંસ્કૃતિ પ્રમાણે એકેક રાષ્ટ્ર બંધાયું અને એ દબની પ્રગતિ થવા લાગી. હવે જે કોઈ નગરનું હિત બગાડીને ગોત્રનું હિત સાધવા માગે તો તે પરાગતિક ગણવા લાગ્યો. વ્યાપક ગંગઠન એ પ્રગતિની નિશાની ગણાઈ.

પણ વ્યાપક સંગઠન પાછળ બધાના હિતની વૃત્તિ હોવી જ જોઈએ. નહીં તો વ્યાપક સંગઠન આશીર્વાદ રૂપ ન નીવડતાં સાપરૂપ બને છે. કેવળ વિસ્તાર લઈને લાભ શે? મૂઠીબર લોકો કાક કાક વાર બહુ મોટું વ્યાપક સંગઠન કરીને એમાથી પોતાનો સ્વાર્થ શોધે છે, અને પોતાનાં સાથીઓને છેતરે છે અને ઘુમે છે. આજ લોકો પોતાના મોટાં સંગઠનોને પ્રગતિના લક્ષણ તરીકે વર્ણવી શકે છે, અને જે લોકો એમના સામર્થ્ય તળે અને એમની ધૂનતા તળે પિત્તાય છે તેઓ એ જ સંગઠનને પરાગતિક તરીકે નવાજી શકે છે. અનેક રાષ્ટ્રોને પોતાના કમળ તળે આણી એમાથી જે લોકોએ સામ્રાજ્યો સ્થાપ્યાં તેમની સ્થિતિ આવી જ હતી. તેઓ કહેતા કે સામ્રાજ્ય જેમ મોટું તેમ પ્રગતિ સાતિ વધારે મળવાની; સલામતી વધવાની, આબાદી તો વધે જ; સુખાકારીનાં સાધનો પણ વધે; જેને આપણે રૂઢ અર્થમા સંસ્કૃતિ કહીએ છીએ તેનાં બીજા વચાય અને માણસની દૃષ્ટિ વ્યાપક બને

હારતર્જના પ્રાચીન ઇતિહાસનો મર્મ જાણવો હોય તો તે મનુષ્ય-સમાજ માટે 'સ્વરાજ્ય હોય એ સારું?' કે સામ્રાજ્ય હોય એ સારું?' એનો અનુભવ લેવાના આપણા પ્રયત્નમાં આપણને જડશે. આપણે ત્યાં રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચે એટલો તો વિગ્રહ ચાલ્યો કે ક્ષાત્રધર્મ સમાજદોષી છે, પાપમૂલક છે

એમ ડાહ્યા લોકો કહેવા લાગ્યા અને એ બધાં રાષ્ટ્રોનું સંગઠન કરી સામંત્યક ગોઠવી ચક્રવર્તીનું સામ્રાજ્ય સ્થપાયું હોય તો કેવું સારું એમ લોકોને થયું.

પણ સામ્રાજ્યો સ્થાપે દ્રાણુ ? સામ્રાજ્ય સ્થાપનારમાં તે ટકાવવાની શક્તિ હોવી જોઈએ. સમ્રાટ જે ન્યાયી હોય તો જ સામંતોને સાથે રાખી શકે અને સામર્થ્યશાળી હોય તો જ ચતુર્યોને દૂર રાખી શકે. આમ ન્યાય અને બલ બેનો સંયોગ જ્યાં હોય ત્યાં જ સંગઠન થઈ શકે છે અને નબી શકે છે, એવો અનુભવ થયો. સાચો સમ્રાટ ધર્મરાજ પણ હોવો જોઈએ અને યુધિસ્થિર પણ હોવો જોઈએ

* *

*

*

રાષ્ટ્ર-વિગ્રહ ટાળવા માટે સામ્રાજ્યો સ્થપાયા પણ જ્યારે સમ્રાટો વચ્ચે વિગ્રહ જામ્યો ત્યારે એનો ઇલાજ શો એ મોટી સમસ્યા મનુષ્યજાતિ આગળ ઊભી થઈ. આવા સંગઠનના ઝંઘડા-જીવલેણ ઝંઘડા-શી રીતે ઉકેલાય, શી રીતે ટળાય ?

આ કામ સંગઠનથી થવાનું નથી કેમ કે સંગઠનની તો અવધિ થઈ ચૂકી. હવે વિરાટ સંગઠન નહીં પણ વિરાટ પાયા ઉપર થતું હૃદય-પરિવર્તન જ તારક છે એમ લોકોએ જોયું અને તેથી સૈનિકો રાખી વિજય મેળવવા કરતા ઉપદેશકો મોકલી ધર્મવિજય સાધવો એ જ પરમ મંગલ છે એમ મનુષ્ય જાતિના અગ્રેસરોએ જોયું

આપણે ત્યાં વર્ગવિગ્રહનો અનુભવ લેવાયો નહોતો એમ નથી. વેદકાળમાં જે યુદ્ધો થયાં એમાં કેવળ જાતિવિગ્રહ હતો કે વર્ગવિગ્રહ પણ હતો એ કહેવું મુશ્કેલ છે. પણ Brahmins of the world, uniteની ઢાકલ જગાડનાર પરશુરામના જમાનામાં જે એકવીસ મહાયુદ્ધો થયાં તે વર્ગવિગ્રહનાં જ હોવાં જોઈએ એ વિશે શંકા નથી રહેતી, અને પછી ક્ષત્રિયોનું સંગઠન કરવા માટે ચક્રવર્તી અને સમંતની કલ્પનાનો ઉદય થયો હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી.

બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય વચ્ચેનો વિગ્રહ દીર્ઘકાલ સુધી ચાલ્યો હોવો જોઈએ અને એમાં ક્ષત્રિયો પણ ફાવ્યા નહીં અને બ્રાહ્મણો પણ જીત્યા નહીં એવી રિયલિટી આવી હશે. ઇતિહાસ આગળ ક્ષાત્રતેજ ફિક્કું પડે છે અને ધર્મવ્યવસ્થાની મદદથી જ ક્ષાત્રતેજ આત્મહત્યા કરવામાંથી બચે છે એમ પણ જોવામાં આવ્યું અને પછી વર્ગવિગ્રહ એ અત્યંત ભૂંડો છે માટે દરેક સમાજગ્રોહી સ્વાર્થ છોડી દઈ બધાંનું દિલ ચાપ એવા ધર્મને માર્ગ ચાલવું એવું ડહાપણ સૂઝ્યું. વર્ગવિગ્રહનું આસડ માણસને વર્ણવ્યવસ્થામાં

જડયું. એ વ્યવસ્થા જો શુદ્ધ રીતે ચાલતી તો દુનિયામાં સહેજે શાંતિ રચાત. પણ જાતિભેદની બંદીને કારણે વર્ણવ્યવસ્થા વિકૃત થઈ. ઉચ્ચનીચ ભાવને ક્ષીધે વર્ણવ્યવસ્થાનું ક્ષીર સુસાયું. ધર્મસત્તાએ રાજસત્તાનું અનુકરણ કરી પોતાનું ધર્મતેજ ગુમાવ્યું અને વર્ણવ્યવસ્થાને વિકૃત કરી મૂકી. વર્ણવ્યવસ્થાનો સાચો પ્રયોગ હજી થયો જ નથી. હવે પછી ચલાવો છે. અને એમાથી જ આપણને પ્રગતિની દિશા જણશે. કેવળ આહુમજથી, દ્રવ્યમજથી કે સંખ્યા-મજથી કલ્યાણકારી સામર્થ્ય ખીજવાનું નથી. કેવળ સંગઠનથી પ્રગતિ થવાની નથી. સંગઠનનો અભાવ આપણને મરણ સુધી લઈ જાય છે જ્યારે આંધળું સંગઠન પરસ્પર વિઘ્ને પેદા કરી મોટા વિનાશ તરફ લઈ જાય છે. માટે, ખરું જોનાં સદ્ગતિઓનું સંગઠન થવું જોઈએ. સર્વે વર્ગોને પોતપોતાના સ્વધર્મનું જ્ઞાન થવું જોઈએ અને સમષ્ટિના દિનમાં જ વ્યક્તિનું સર્વ મુખ અને હિત સમાયું છે એ વાત દરેકને ગળે ઊતરવી જોઈએ. આવું થાય ત્યારે જ પ્રગતિ સંધાય. રિઝકની શક્તિ જ શમવી જોઈએ. પછી તે રાષ્ટ્રવિઘ્ન હોય કે વર્ગવિઘ્ન હોય.

પણ આ વાત એની મેજે થવાની નથી. મહાન ભોગ આપ્યા વગર આ અમૃતદ્રવ્ય મળવાનું નથી. શાંતિસ્તુ, પુષ્ટિસ્તુ, વૃદ્ધિસ્તુ — એવા શાંતિપાઠ ગાવાથી ધર્મરાજ્ય રચાવાનું નથી. શાંતિ એ ચલાવો એ માર્ગ છે, પણ એનાં દ્રવ્ય પણ એટલાં જ મીઠાં છે. માણસજાતના ધનિદાસે એ જ સૂચવ્યું છે કે પ્રગતિનો ખીજો માર્ગ નથી. આથી જો કંઈ વિરોધી છે તે પરાગતિક છે; re-actionary છે. એમ કહેવા કરતાં શુદ્ધ અને સંપૂર્ણ સમાજ-શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ વિચાર કરીને જ નક્કો કરવું જોઈએ કે પ્રાગતિક શાને કહેવાય અને પરાગતિક શું છે ?

ખાસી re-ractionary શબ્દ ગમે તે માણસ ગમે તેવા પ્રતિપક્ષીને માટે સહેજે વાપરી શકે છે. એ સોંધી ગાળ છે. અને બેઝવાબદાર પણ છે.

આસુરી શાસ્ત્રો

દેશગન્ધુ ચિત્તરંજન દાસ કૃત રાજદ્વારી આગેવાન જ નથી. તેઓ અસાધારણ વિદ્વાન છે, કવિ છે અને ધર્મગ્રંથ મુ પશ્ય છે. તેઓ જ્યારે કહે છે કે, 'પાશ્ચાત્ય સંપત્તિશાસ્ત્ર, પાશ્ચાત્ય સમાજશાસ્ત્ર અને પાશ્ચાત્ય શાશનશાસ્ત્ર એ ત્રિપુત્રીએ હિન્દુસ્તાનનું પારાવાર નુકસાન કર્યું છે અને આપણે તે ત્રિપુત્રીને સંગ છોડી દઈશું ત્યારે. જ આપણે રાષ્ટ્રના આત્માને ઝોળખીશું', ત્યારે આપણે એક ધરીને માટે ચોખી વિચાર કરવો ધટે છે. જ્યારે દેશગન્ધુ કહે છે કે, 'આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક કામ કરીશું તો દુનિયામાં રાજકારણનું ક્યાયે નામ સરખું નહીં રહે, બધે ધર્મનું જ નામ પ્રવર્તશે' ત્યારે તે ગંભીર વાણીનું આપણે મનન કરવું ધટે છે. આ પાશ્ચાત્ય આસુરી શાસ્ત્રો અંગ્રેજ કેળવણી દ્વારા આપણા સમાજમાં પેસી ગયાં છે. અંગ્રેજ કેળવણીએ જ્યારથી શુરુરયાન લીધું ત્યારથી જ આ શાસ્ત્રો પર આપણી અચળ શ્રદ્ધા ચોટી મઠે. ગાંધીજી જેના અને દાસગાંધી જેના દેશદિત્યિન્તકા જ્યારે આપણને કહે છે, 'પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રોએ આપણો બુદ્ધિભેદ કર્યો છે, પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રોએ આપણને સ્વરમાવ્યા છે' ત્યારે આપણા કેળવણીકારોએ અને ખાસ કરીને રાષ્ટ્રીય કેળવણીકારોએ તીવ્ર વિચાર કરના ધર્મ જનું જોઈએ. પાશ્ચાત્ય માન્યતાઓ ઉપર રચાયેલાં આ શાસ્ત્રોએ જ્યાં સુધી આપણે પુનઃસંસ્કાર નહીં કરીએ, જ્યાં સુધી તેમને આપણે દ્વિજ નહીં બનાવીએ, ત્યાં સુધી તેમને રાષ્ટ્રીય કેળવણીમાં સ્થાન અપાય કે ન અપાય એ સગલ વિચારવા જેવો છે. કાંઈ નહીં તો આ શાસ્ત્રો ઈર્ષ માન્યતાઓ ઉપર રચાયેલા છે, અને તે માન્યતાઓ કેટલે દરજ્જે સાચી છે તથા કેટલે દરજ્જે ભ્રામક છે તેનું વિચારણુ આ શાસ્ત્રો સાથે જ કરવામાં આવે એટલે તો નિયમ હોવો જ જોઈએ; અને તે પહેલાં અથવા તે સાથે આપણા લોકોએ ધર્મશાસ્ત્રમાં આ ત્રણે શાસ્ત્રોની કેવી બ્યવસ્થા કરી છે એનું અધ્યયન થયું હોય તો વધારે સારું.

જેમ સ્વરાજ્યની માત્ર ઇચ્છા કર્યે આવે નહીં, પણ રાજ્યતંત્રમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ — પુરુષાર્થપૂર્વક ફેરફાર કરવો જોઈએ, તેમ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું પણ છે. આજે કેટલાયે સુશિક્ષિતોને અસહકારનું તત્ત્વ ગમે બિતરતું નથી, વિરોધના કરતાં અસહકાર વધારે અસરકારક છે એની ખાતરી થતી નથી અને શત્રુ સામે લડતી વખતે સ્વેચ્છાપૂર્વક કરેલા આપઘાતથી આપણને લાભ જ થાય છે એ સિદ્ધાંતમાં શ્રદ્ધા ચોંટતી નથી, એનું કારણ તે લોકોની

દેશભક્તિ ઓછી છે એ નથી, પણ તેમને મળેલી કેળવણી જ ખોટી છે અને તે ખોટી કેળવણીની અસર તેમના ઉપર સંગીન થયેલી છે.

પાશ્ચાત્ય રાજનીતિનું સાચું સ્વરૂપ જર્મન પ્રોફેસર ટ્રીટ્સ્કેએ બરાબર આપ્યું છે. ધર્મઅધર્મ, નીતિઅનીતિના વિધિનિષેધ અને મહાત્મા ઈશુ ખ્રિસ્તનો ઉપદેશ વ્યક્તિ વ્યક્તિના સંબંધ પરત્વે છે; સદ્ગતિ એ જુદી જ વસ્તુ છે. રાષ્ટ્રહિતને માટે મને તે કરી શકાય. રાષ્ટ્રને માટે વ્યક્તિ આપભોગ આપે, પણ ધર્મને માટે રાષ્ટ્ર કરશે આપભોગ આપવાને બંધાયેલું નથી, કેમ કે રાષ્ટ્ર કરતાં મોટું કશું છે જ નહીં. આ યુરોપનો રાજન્યવહારધર્મ છે. યુરોપનાં રાષ્ટ્રો—કેટલાંક રાષ્ટ્રો આ રાષ્ટ્રધર્મને મર્યાદાઓ છે એમ સ્વીકારે છે અને તે પ્રમાણે વર્તે છે. પણ આપણે ત્યાં કેટલાક દેશભક્તો આ રાષ્ટ્રધર્મના ગુરુઓને પણ આંટી જવા તત્પર થયા છે ‘શર્ક પ્રતિ શાઠ્યમ્’ નું શ્વાન્તર ‘રાષ્ટ્રવિરોધીઓ પ્રત્યે શાઠ્ય’ એવું યર્ધ ગયું છે. ત્યારથી ‘પોતાના પક્ષના વિરોધીઓ પ્રત્યે પણ શાઠ્ય’ એવો ફેરફાર થતાં બહુ વાર લાગતી નથી, અને આખરે ‘પોતાના વિરોધીઓ પ્રત્યે શાઠ્ય—પોતાનો વિરોધ કરશે એવી જેને વિશે શંકા હોય અથવા સંભવ હોય તેની પ્રત્યે પણ શાઠ્ય’ અને અતિ પ્રત્યેક પ્રતિ શાઠ્યમ્ એવું હીન અને નિન્દ્ય સ્વરૂપ યર્ધ પડે છે.

સમાજશાસ્ત્રમાં પણ કેટલીક વાર વ્યક્તિના સુખોપભોગ એ જ આદર્શ યર્ધ જાય છે, અને કેટલીક વાર સમાજનો જુલમ એટલો બધો વધી જાય છે કે વ્યક્તિ એ સમાજનું ભક્ષ બની જાય છે. અને રૂઢ સંપત્તિશાસ્ત્ર વિશે તો પૂછ્યું જ શું? ઓછામાં ઓછા શ્રમથી વધારેમાં વધારે ધન શી રીતે મેળવી શકાય એની બહાર જોવાની આ શાસ્ત્ર જાણે ના જ પાડે છે. સંપત્તિ-શાસ્ત્રને બૂખમરાનું શાસ્ત્ર કહીએ તોપણ ચાલે; એટલે કે બૂખમરો મટાડવાનું શાસ્ત્ર નહીં પણ પોતે સંપત્તિમન થવા માટે દુનિયામાં બીજે બધે બૂખમરો પેદા કરવાનું શાસ્ત્ર. સંપત્તિશાસ્ત્રીઓ આવી વ્યાખ્યા સાંભળી ચિડાશે તો ખરા, પણ યુરોપનો ઇતિહાસ જોતા આ જ વ્યાખ્યા સાચી છે એમ લાગે છે.

યુરોપના વિદ્વાન લોકોએ શ્રેષ્ઠ વિચારો કંઈ ઓછા નથી કર્યા, પણ પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં—રાષ્ટ્રીય વ્યવહારમાં ઉપર વર્ણવેલાં સ્થૂલ આસુરી શસ્ત્રો જ અમલમાં આવે છે અને તેમની જ અસર આપણા દેશો પર પણ પડ્યા લાગી છે.

તેમનાં જ શસ્ત્રો રાખી તેમાં સુધારાવધારા કરી તરતને માટે ચલાવી લેવાય, પણ એ કંઈ સાચો ઉપાય નથી. આપણે આપણા પોતાના સામાજિક જીવનનો આદર્શ નક્કી કરી તે પ્રમાણે નવેસર આપણું ધર્મશાસ્ત્ર ગોઠવવું જોઈએ અને તે જ રાષ્ટ્રીય કેળવણીનો પાયો મનો જોઈએ. આ કામ સહેલું નથી; સ્વરાજ્ય મેળવવા જેટલું જ અઘરું છે. પણ સાચું સ્વરાજ્ય તેમાં જ

છે. દેશમ-ધુની ગંગીર વાણીથી પ્રેરણાને આજના વિદ્વાન દેશભક્તો તે દિશા તરફ વળે તો દેશનું એ એક મોઢું સદ્ભાગ્ય જ ગણવું જોઈએ. ગાંધીજીએ જેમ 'હિન્દ સ્વરાજ' લખ્યું છે તેમ દેશમંધુ પણ આપણને પોતાના ચિન્તનનો સાર આપી દે તો કેવું સારું ?

૩૧-૮-'૨૨

૨૪

રૂપાન્તર અને દેહાન્તર

કોઈ સહુદય માણસ એ ભિન્ન વસ્તુ વચ્ચે કાંઈ પેલું આશય અને આનન્દ પમાડે એવું સામ્ય જુએ છે અને અન્ય લોકોમાં પણ એ જ સહુદયતા છે એવી શ્રદ્ધાથી સૂઝેલું સામ્ય ઉપમાના રૂપમાં વ્યક્ત કરે છે. ખીજે માણસ એ જ ઉપમા ત્રીજાને બતાવે છે અને તેમ કરતાં કરતાં લગભગ આખો સમાજ ભાષાના એ અવકાશથી વાકેફ થઈ જાય છે. સમય જતાં એ ઉપમાનું નાવીન્ય અને ચમત્કૃતિ ઓછાં થાયથી તે નીરસ બને છે. પછી દૂધને કઢીને જેમ આપણે તેની મીઠાશ વધારીએ છીએ તે જ પ્રમાણે આ ઉપમાના શબ્દોને ઓછાં કરીને આપણે એવું રૂપક બનાવીએ છીએ. રૂપક એ સમાજની અને ભાષાની ઉત્પત્તિનું ચિહ્ન છે. અમુક સંસ્કાર પ્રાપ્ત થયા વગર રૂપક ઉત્પન્ન થતું નથી. વિભક્તિ પ્રત્યય ઉદ્ભવીને આપણે સામાસિક શબ્દ બનાવીએ છીએ એ પણ ભાષાની અને મનુષ્યની વિચારશક્તિની ઉત્પત્તિ બતાવે છે. સમાસની અંદર રહેલું ઓળસ એ વિચારશક્તિનું ઓળસ છે. કાળે કરીને આ સમાસ અથવા આ રૂપક બધે ફેલાય છે, બધા લોકો તે વાપરે છે, અને પછી એના મૂળમાં બે વસ્તુઓ વચ્ચેનો સંબંધ છે એ ભાવ પણ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. 'આમ ધીમે ધીમે ચાલીએ તો પાર ન આવે,' એ વાક્યમાં નહીં અથવા સમુદ્ર ઓળંગી જવાની કલ્પના છે એ પણ આપણે લગભગ ભૂલી ગયા છીએ.

આ આલંકારિક ભાષામાં પ્રોત્સાહ છે, પણ તેનો સાર્વત્રિક વ્યવહાર થવાથી અંદરનો પ્રાણ નીકળી ગયો છે અને તેની અંદર રહેલા સંસ્કારનું ખોણું માત્ર રહેલું છે. ભાષામાં શબ્દરચના વધી પણ તેટલું અર્થવાદિત્વ ઓછું થયું તે અર્થવાદિત્વને જવા ન દેવું અથવા ગયું હોય તો એનો પુનઃ સુદ્ધાર કરવો એ શિક્ષણનું કાર્ય છે. નવી ઉપમાઓ શોધી કાઢવી, નવા

સંસ્કારો નાખવા એ જેટલું મહત્વનું છે તેટલું જ મહત્વનું બૂંસાઈ ગયેલા અથવા બૂંસાઈ જતા જૂના સંસ્કારોને ફરી જાગ્રત કરવા એ છે. આપણે શબ્દોની, અક્ષરોની વ્યુત્પત્તિ શોધી કાઢી એને ઉચ્ચ કેળવણીનું મહત્વનું અંગ માનીએ છીએ. તેનું કારણ પણ એ જ છે. ‘કુશલ’, ‘અનુકૂલ’, ‘ગોત્ર’, ‘અવંકાર’ વગેરે શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ જાણવાથી આપણને કેટલોક જૂનો ઇતિહાસ મળે છે, અને પછી એના એ શબ્દો વાપરીને પણ આપણે બીડા અર્થ વ્યક્ત કરી શકીએ. શબ્દોનો ઇતિહાસ જાણવાથી શબ્દની શક્તિનું ખરાબર માપ વાઢી શકાય છે. દરેક શબ્દનું કુળગોત્ર જાણખવાથી આપણી ભાષા શુદ્ધ અને પ્રતિષ્ઠિત થાય છે એટલા માટે જ શ્રદ્ધેય આદિત્ર-ચૈત્રનું અધ્યયન કરવું એ કેળવણીમાં મહત્વનું ગણેલું છે. આદિત્ર-ચૈત્રનું અધ્યયન કરીને આપણે વિચારોનું અને ભાષાનું મૂળ જાણીએ છીએ.

ભાષાની દૃષ્ટિમાં રહેલું આ તત્ત્વ જોઈને કેળવણીમાં આપણે તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે જ પ્રમાણે આપણા આચારો અને રિવાજો વિશે થયું જોઈએ. સામાજિક સુખાકારી માટે કંઈ પણ કરવાની વૃત્તિ મનમાં બેઠે ત્યારે આપણે તેને અનુમાર કંઈ પણ પરોપકારનું કર્મ કરીએ. એ કર્મ સમાજને અનુકૂળ લાગે તો ધીમે ધીમે તે રિવાજ અથવા આચારમાં પરિવર્ત થાય છે. અતિથિસત્કાર, સગાંવહાવાં વિશેનો ખરખરો વગેરે રિવાજો એવા જ છે. પ્રથમ તો સામાજિક સેવાની વૃત્તિથી પરોપકારનું કર્મ થાય છે. પછી એ જ કર્મ રિવાજ થઈ ગયું એટલે એ રિવાજને લીધે સમાજસેવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અથવા ટકી રહે છે. સામાજિક સંસ્કાર, ન્યાતના રિવાજો અથવા વિવેક વગેરે વસ્તુઓની અંદર ઓગસ રહેવું છે. એની અંદર જ સુધારો રહેવો છે. કાળે કરીને આ રિવાજોમાં રહેવું તત્ત્વ જુવાઈ જઈ સંસ્કૃતિનો પ્રભુ બિડી જાય છે અને જૂની પ્રથાનું ખાલી જોખું રહે છે. પ્રાણનો સ્વભાવ એ છે કે, એક જ શરીરમાં ઝઝા વખત સુધી રિથર ન રહેવું. આપણે જીવીએ છીએ ત્યારે પણ શરીરમાં રોજ રૂપાન્તર થાય છે. એ રૂપાન્તર કરવાની આપણી શક્તિ જ્યારે ઓછી થાય છે ત્યારે શરીરાન્તર કરવું પડે છે. ભાષામાં પણ ઉપમાથી રૂપક સુધી રૂપાન્તર થાય છે. પછી એ જ સામ્ય ધર્મતાવામાં નવી ઉપમા દાખલ કરીએ એટલે શરીરાન્તર થયું ગણાય.

રિવાજોનું પણ એવું જ છે. રિવાજોની અંદર રહેલો પ્રાણ ટકાવવો હોય, સંસ્કૃતિને તેજસ્વી રાખી રાખી હોય તો એની અંદર પણ રૂપાન્તર અને શરીરાન્તર કરવું જોઈએ. જીર્ણ થયેલી સંસ્કૃતિને આપણે કેળવણી દ્વારા ઓપ ચાલીએ છીએ અને નીન સંસ્કૃતિનો માર્ગ સાફ કરી રાખીએ છીએ. All studies should be backwards and forwards. એટલે અધ્યયનમાં

નિરંતર જૂનકાળ અને લવિષ્યકાળના છેડાને સ્પર્શ કરતા રહેવું એ નિયમ અત્યંત રહસ્યપૂર્ણ અને મહત્વનો છે, એ ચિન્હલુચાસનો એક પાયો છે એમ કહીએ તો આંધે સસ્કૃતિ જાગરાનો પણ તે જ ચૂલમત્ર છે પાનિત્યહત્તિને સંતીદહન સુધી આપણે લઈ ગયા. ગમે તે સત્કર્મનો આપણે રિવાજ કરી નાખીએ તો એનું ઓજસ પ્રથમ પ્રથમ તો બહુ વધે છે, પણ પછી તે નિઃપ્રાણુ જે ખુ બની જાય છે આમા જ સસ્કૃતિનો નાશ છે કેળવણી દ્વારા સંસ્કારોને હમેશા એવન આપ્યા કરી સસ્કૃતિનો અગ્નિ સદા પ્રજ્વલિત નાખવો જોઈએ શ્રદ્ધિ અથવા વિચિત્રતા એ સસ્કૃતિથી દેવના ઉપર વળનારી રાખ છે. આપણુ જીવન વિચારાંત બનારીને એટલે કે કેળવણીથી સતત ક્રૂક દ્વારા આ અગ્નિ ઉપર વળતી રાખ ઉડાડના રહેવું જોઈએ અને યથામમ્યે રૂપાંતર તેમ જ શરીરાંતર કરતા રહેવું જોઈએ આમ જ સસ્કૃતિનો પ્રાણુ ટકે અને ખીંચે.

જાનેવારી, ૧૯૨૨

૨૫

લોહી અને પરસેવો

શરીરની ઉપરનો મળ આપણે પાણીથી ઘોઈ શકીએ છીએ, કપડાંના એન આપણે સાબુથી દૂર કરી શકીએ છીએ, વાસણ પરના ડાન આપણે આમલીથી સાફ કરી શકીએ છીએ, પણ સામાજિક દોષો અને ગંધીન પાપો કયા પદાર્થથી ઘોઈ કાઢીએ ? શાસ્ત્રિક પ્રાયશ્ચિત્ત બસ નથી નદીઓમા કે સમુદ્રમા જઈનાદવાવી કામ સરે એમ નથી તે તો અત કરણના પ્રાયશ્ચિત્તથી અને અતરના પનડાથી જ થઈ શકે શાસ્ત્રીય અને સામાજિક પાપો ધોના માટે સામાન્ય પાણી આશી ન શકે તે તો આપણા લોહી અને આપણા પરસેવાથી જ થઈ શકે

તેથી જ ઈશ્વરની યોજના પ્રમાણે દરેક ધર્મની સ્થાપના પહેલા માણસનું જન્મ લોહી વહુ છે લોહીની દીક્ષાથી જ હૃદયમા પનડો ચાપ છે અને પાપ ધોનાઈ જનર છે. લોહીથી જ ઇમાની ધર્મ સ્થપાયો, લોહીથી જ ઈસાઈ ધર્મે યુરોપની કાણુ ભૂમિમાં જડ ધાની, લોહીની જ શીખ ધર્મ ફૂંચોફાંચો, અને ઈશ્વરની ઇચ્છા દેખાય છે કે સત્યાગ્રહધર્મ પણ લોહી મારફતે જ વશ્વમાન્ય થનાનો

લોહી અને પરસેવામાં કરો બેદ નથી. જેમ દૂધ અને ઘી એ રક્તમાંસનો નિયોગ છે તેમ પરસેવો પણ માણસના લોહીનો જ દ્રવ છે. કાઈના પર જખરદસ્તી કરી એની સેવા લેવી, તેનો પરસેવો વહેવડાવવો એ તેનો વધ કર્યા સમાન છે. ફક્ત આ વધ સુધરેલો, સુદૃઢ અને ધીમે ધીમે અસર કરનાર હોય છે. ગુરુ-કા-બાગમાં કંડઓના પ્રહાર કરી સરકાર લોહી વહેવડાવે અને હિંદુસ્તાનની રાક રેથતને પોતાના લશ્કરનો ખર્ચ ચલાવવા નિયોગી કાદે એમાં તાત્વિક બેદ નથી. આફ્રિકાના જંગલી લોકો ખીજા માણસને भारी ખાય અને નિર્દય લોભી શેઠ ગુલામોની મજૂરીથી રળી ખાય એમાં પણ તાત્વિક બેદ નથી. કાઈ દેશ પર અગ્રાઈ કરી લાખો લોકોને भारी નાખવા કરતાં તેમની પાસેથી જખરદસ્તીથી કે છગકપટથી નાહક મજૂરી કરાવવી અને તેમને ગિરમીટિયાની રિયાતએ પહોંચાડી દેવા એમાં આછો મનુષ્યવધ નથી.

પારકાનું લોહી વહેવડાવવું એના કરતાં મોટું પાપ નથી, તેમ જ ઇચ્છાપૂર્વક અને જ્ઞાનપૂર્વક પોતાના લોહીનું અભિદાન કરવું એના જેવું પ્રાયશ્ચિત્ત નથી. ખીજાનું લોહી લેવાને બદલે પરસેવો લેવાનો જેમ નવો પ્રકાર દુનિયામાં નીકળ્યો છે તેમ પોતાના લોહીનું અભિદાન આપવાને ટેકાણે પોતાનો પરસેવો આપવો એ પણ સશાસ્ત્ર પ્રાયશ્ચિત્ત છે. પાપી માણસ ગમે ત્યારે પારકાનું લોહી લઈ શકે છે, પણ પારકાનો પરસેવો તો તેના સદકારથી જ મળી શકે છે. એથી બિલકુલ પ્રાયશ્ચિત્તમાં જ્યાં આપણે લોહી આપવા તૈયાર થઈએ છીએ ત્યાં જહિમ આપણને મદદ કરે તો જ આપણે પોતાનું લોહી આપી શકીએ છીએ. પંખખ સરકારની મદદ ન હોત તો શરા અકાલીઓને ધર્મને અર્થે પોતાનું લોહી અર્પણ કરવાની તક ક્યાંથી મળત? પણ આપણા પરસેવો તો આપણે સ્વેચ્છાથી ગમે ત્યારે અભિદાનમાં આપી શકીએ છીએ. તેમાં જહિમની મદદની જરૂર નથી. રાષ્ટ્રીય પ્રાયશ્ચિત્તમાં, આત્મશુદ્ધિમાં સ્વાતંત્ર્યદેવી પ્રીત્યર્થે અભિદાનમાં પોતાનો પરસેવો, પોતાની મહેનત, અવિશ્રાન્ત શ્રમ અર્પણ કરવા, પોતાની દયા ખાધા વગર કામ કરવું તેનું જ નામ સ્વનાત્મક કાર્યક્રમ. સ્વનાત્મક કાર્યની બદાદુરી બહાર દેખાતી નથી, પણ તેથી કંઈ તે આછી થતી નથી જેને સ્વરાજ્ય જોઈએ છે તેણે લંબેશાં પોતાનું લોહી આપવાની તૈયારી રાખવી જોઈએ અને તેવી તક મળે ત્યાં સુધી સ્વનાત્મક કાર્યમાં પોતાનો પરસેવો ઉનાગવો જોઈએ, અને સાથે સાથે નિશ્ચય રાખવો જોઈએ કે હું ન તો કાઈનું લોહી રેડવાનું પાપ કરીશ કે. ન તો કાઈનો પરસેવો ઉતરાવી તેનો ગેરલાભ લઈશ.

ખંડ ૩ જો : વર્ણ અને જ્ઞાતિ

૧

સમાજરચના

૧

વર્ણવ્યવસ્થા

ગમે ત્યાં જઈએ તો પણ સમાજમાં જુદા જુદા ધંધા કરનાર જુદા જુદા લોકો મળી આવે છે. અને સામાન્ય રીતે કોઈ માણસ એક ધંધામાં બરાબર હાથે એટલે એના દીકરાઓ પણ બનતા સુધી બાપનો જ ધંધો કરવાનું પસંદ કરે છે. એક જ ધંધાના લોકો અરસપરસ વધારે મળે લળે એ પણ તેટલું જ સ્વાભાવિક છે, કેમ કે તેમની રહેણીકરણી સરખી હોય છે. હિંદુધર્મમાં આ સ્થિતિને જ ચોક્કસ રૂપમાં મૂકી દઈ તેના નિયમો ધડેલા છે. આ વ્યવસ્થાને વર્ણવ્યવસ્થા કહે છે. વર્ણવ્યવસ્થાનું જ આજનું સ્વરૂપ એ આપણી જુદી જુદી જ્ઞાતિઓ. માણસ જે ન્યાતમાં જન્મેયો હોય તે જ ન્યાતની રહેણી પ્રમાણે રહે, ન્યાત બદલે નહીં. આવી મૂળ ન્યાતો અથવા વર્ણો ચાર છે. ધર્મશાસ્ત્ર તથા તમામ વિદ્યાઓ લણે અને લણાવે તથા દાન ઉપર પોતાનું યુગ્ગરણ ચલાવે તે બ્રાહ્મણ. ક્ષત્રિયનું કામ પ્રજાનું રક્ષણ અને પાલન કરવાનું વૈશ્ય ધન મેળવે, વેપાર કરે, દાન કરે; અને શૂદ્ર સેવા કરે, મજૂરી કરે. પહેલા ત્રણ વર્ણને પોતાના ધંધા માટે ખાસ આવડત જોઈએ છે, એટલા માટે તેમને માટે વિદ્યાભ્યાસની તેમ જ સંસ્કારોની જરૂર ગણેલી છે. તેમને જનોઈ આપી યુરુ જરૂરી બધી વિદ્યા શીખવે. બ્રાહ્મણ બનતા સુધી દાન ઉપર જ યુગ્ગરણ ચલાવે, તેમ ન બની શકે તો કોઈ ધંધો કરે. પણ ‘કૂતરાની પેડે’ કોઈનો આશ્રિત થઈને કોઈ કાળે ન રહે એમ જૂનાં રાષ્ટ્રોમાં લખેલું છે. ક્ષત્રિય પ્રજાનું રક્ષણ કરતી વખતે પોતાના જનની પણ દરકાર ન રાખે. ખુદાર થઈ જાય પણ પાછી પાની ન કરે. વૈશ્ય ડહાપણપૂર્વક સંપત્તિનો ઉપયોગ કરે, તેમાં વધારો કરે. બ્રાહ્મણને માટે આચારમાથી બ્રહ્મ યજુ, તપોબ્રહ્મ યજુ, ક્ષત્રિયને માટે રણમાંથી કરીને નાસી જવું અને વૈશ્યનું દેશનું નીકળવું એ તે તે વર્ણ માટે મોતથી પણ બૂકું છે.

આ ચાર વર્ણમાંથી આચારના બેદને લીધે, ધંધા પરત્વે તથા લિન્ન લિન્ન દેશમાં રહેવાથી અનેક શાંતિઓ બંધાઈ છે. અત્યારે તો અંદરના કુંસંપથી પણ પેટાશાંતિઓ અને તડો ઉત્પન્ન થાય છે. ધર્મશાસ્ત્રમાં આવી અનેક શાંતિઓ અને પેટાશાંતિઓને સ્થાન નથી.

જગ્યો ગમે તેમ જીગે છે અને નદીઓ ગમે તેમ વહે છે પણ માણસ જ્યારે એકાદ વાડી કે ઉપવન તૈયાર કરે છે અથવા નહેર બાધે છે ત્યારે તે અમુક યોજના અને વ્યવસ્થાની સુંદરતા અને સગવડ મેળવી લે છે. કુદરતના કરતાં કાંઈ પણ વિશેષ કરવાનો માણસનો આગ્રહ હોય છે.

સમાજમાં રહેવું એ મનુષ્યનો સ્વભાવ છે. જીર્ણ, કાઠીઓ; હરણો, વરુઓ; તીડ, મધમાખીઓ, અને પક્ષીઓ ટોળાબંધ રહે છે. મનુષ્ય પણ કાંઈએક સમાજરચના કરીને જ રહે છે; પણ તેનામાં અનેક રીતે પ્રયોગ કરવાની વૃત્તિ રહેલી છે, તેથી તે પોતાનું જ્ઞાન, પોતાની પરિસ્થિતિ અને પોતાના આદર્શ પ્રમાણે સમાજરચનાને ચોક્કસ સ્વરૂપ આપે છે. આર્થ લોકોએ સગલગ શરૂઆતથી પોતાની એક ખાસ સમાજરચના ગોઠવી દીધી છે. એનું નામ વર્ણવ્યવસ્થા છે.

કર્મની તેમ જ પુનર્જન્મની કલ્પના ઉપર વર્ણવ્યવસ્થા જીભેલી છે. માણસ જેવું કર્મ કરે છે અને જેવી વાસનાઓ ફેળવે છે તેવું ફળ ભોગવવા અને તે વાસનાઓ તૃપ્ત કરવા મનુષ્યને અનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં જન્મ મળે છે, એ આમાં મૂળભૂત કલ્પના છે. મનુષ્યની પરિસ્થિતિ દારણ્ય વગર, એટલે કે યદ્યજ્ઞથી પેદા થાય છે એમ નથી. નદીનું વહેણ કે પહાડની રચના જેમ કુદરતના કાનૂનથી જ નક્કી થાય છે તેમ મનુષ્યનો જન્મ એનાં પૂર્વ કર્મ અને વાસના પ્રમાણે જ થાય છે. માટે તે જ પરિસ્થિતિ પોતાને માટે યોગ્ય છે એમ સ્વીકારી ત્યાંથી ચડવાનો પોતાનો ધર્મ માણસ સ્વીકારી લે. ગમે તેના અશાસ્ત્રીય અખતરાઓ ન કરે પણ પ્રાપ્ત થયેલી પરિસ્થિતિનો શ્રદ્ધા અને સામાધાનપૂર્વક ઉપયોગ કરતો ચઢતો જાય એનું નામ વર્ણવ્યવસ્થા.

બીજી રીતે જોતાં મનુષ્ય જે પરિસ્થિતિમાં જન્મે છે તે પરિસ્થિતિની સગવડો અને મર્યાદાઓ એ જ તેને પડેલવહેલી ફેળવણી આપે છે. પરિસ્થિતિથી જ માણસનો સ્વભાવ ઘડાય છે અને અપરિહાર્ય પરિસ્થિતિને સ્વીકારીને જ માણસ તેના ઉપર કાબૂ મેળવી શકે છે. તેથી માણસને એની સામાજિક પરિસ્થિતિને અનુકૂળ ફેળવણી મળવી જોઈએ. પરિસ્થિતિને અનુરૂપ તેના આદર્શો બંધાવા જોઈએ. એટલા માટે જ વર્ણવ્યવસ્થામાં સંસ્કારો નક્કી કરેલા છે.

હવે સામાજિક દૃષ્ટિએ તપાસીએ : ગમે તે માણસ ગમે તેવા ધંધા સ્વીકારે, ગમે તેની રહેણી પસંદ કરે, સમાજમાં દમેગાં વ્યવસ્થા વગરની હરીફાઈ ચાલે તો સમાજ ચડે નહીં, સમાજમાં શાન્તિ સચવાય નહીં, કલહની દશા અને તેથી પેદા થતી હીન સંસ્કૃતિ હમેશાં પ્રવર્તે. તે અટકાવવાનું તો ત્યારે જ જાતે જ્યારે માણસે સમાજનો ઉદ્દેશ અને તે પાર પાડવાની સમાજ-વ્યવસ્થા પહેલેથી નક્કી કરી હોય, દરેકનો ધંધો એની પરિસ્થિતિ પરથી જ નક્કી થયેલો હોય, કોઈ પણ હરીફાઈ ચાલે તે ધનના દગલો ઉસડવાની નહીં પણ પોતાના કામમાં પૂર્ણતા મેળવવાની હોય અને બધાને જ શાન્તિથી અને ચિંતા વગર જીવવાની ખાતરી રહે એમ હોય વર્ણવ્યવસ્થા આ બધું પોતાની દબે કરવા માગે છે. માણસની અમર્યાદ ઉન્નતિની આડે વર્ણવ્યવસ્થા નથી આવતી કેમ કે ગમે તે પરિસ્થિતિમાં માણસ સાચી ઉન્નતિ તો સાધી જ શકે છે. અને પરિસ્થિતિની સામે થવા કરતાં એનો લાભ લઈ માણસ પ્રયત્ન કરે તો તેની ઉન્નતિ સહેલી અને સંગીન થાય. આમાં અપવાદો હોવાનો સંભવ છે, પણ અપવાદોને તો હમેશાં દુનિયા સાથે લડીને જ પોતાની ઉન્નતિ સાધવી રહેલી છે. અપવાદોને જ ધ્યાનમાં લઈ સમાજવ્યવસ્થાના નિયમો ધડી ન શકાય.

આર્થ લોકોએ સમાજની ઉન્નતિનાં પ્રધાન ચાર અંગો નક્કી કરેલાં છે. આદારવ્યવહારનાં સાધનો પેદા કરવાનું, કામ એક, સમાજનું રક્ષણ કરવાનું કામ બીજું અને ઐહિક અને પારલોકિક યાન મેળવવાનું, સાચવવાનું અને ફેલાવવાનું કામ ત્રીજું. આ ત્રણ ઉદ્દેશો પાર પાડવા માટે માણસમાં વિશેષ પ્રકારની કેળવણી, યોજનાશક્તિ અને સવચ્છ હોવાં જોઈએ. જેમનામાં તે ન હોય તેઓ આ ત્રણ કામ કરનારને મદદ કરે. આવા મદદગાર વગર સમાજનું કામ એક દાણ પણ ચાલે નહીં. અને આવા મદદગારની સંખ્યા પણ સમાજમાં કેટલાય જમાના સુધી મોટી જ રહેવાની. આ રીતે વૈશ્ય, ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણ એ ત્રણ સંસ્કારી અથવા દ્વિજ અને બાકીના સામાન્ય શબ્દ એવા ચાર ભેદ ગોઠવાઈ ગયા. બ્રાહ્મણ આજીવિકા માટે સમાજ ઉપર આધાર રાખે અને મક્કત લાણુવે. રાજાનો અંકુશ બ્રાહ્મણ ઉપર ઓછામાં ઓછો રહે, તેની સાથે બ્રાહ્મણ ધનનો સંગ્રહ ન કરે, અત્યંત ગરીબાઈથી અને સાદાઈથી રહે, મોગશોખ ન કરે, જિજ્ઞૃક્ષુ કષ્ટ વેઠવામાં જ આનંદ માને. ક્ષત્રિય પોતાના ઝૂળનની પરવા રાખ્યા વગર સમાજનું રક્ષણ કરે, જેમાં અધર્મ નથી એવા બધા સુખોપબોગ તે ભોગવી શકે, પણ પ્રજા પાસેથી નિયમ કરતાં વધારે કર લે નહીં, પોતે વેપાર કરે નહીં, બ્રાહ્મણોને ચિંતામુક્ત રાખે અને જો કોઈ આનતાથી થઈ વર્ણવ્યવસ્થા તોડવા એસે તો તેને સજા કરે. રાજા સમાજનું

રક્ષણ કરે, પાલન કરે પણ સામાજિક આદર્શોમાં ફેરફાર કરવાનો પ્રયત્ન ન કરે. વૈશ્ય ખેતી કરે, ઢોર પાળે, ન્લેવડદેવડ કરે, વેપાર કરે, સમાજને જોઈતી વસ્તુઓ પૂરી પાડે, વૈશ્ય ધન કમાય એટલે ધનનો ઉપભોગ છૂટથી કરી શકે. દાન કરવાની એના ઉપર ફરજ સૌથી વધારે મૂકેલી છે. શદ્દનુ મુખ્ય કર્તવ્ય આ ત્રણે વર્ણને મદદ કરવાનું છે. ત્રણે વર્ણ પોતપોતાની લાયકાત પ્રમાણે જે હક ભોગવે છે તે વિશે મનમાં ઈર્ષ્યા કે અદેખાઈ એ ન રાખે એટલે બસ. શદ્દને ગમે ત્યાં રહેવાની ખાસ છૂટ છે; પણ જ્યાં રહે ત્યાં ઉદ્યોગી અને નમ્રતાની જિંદગી ગાળે બ્રાહ્મણને તેની વિદ્વતા અને તપ પ્રમણે માન મળે છે, ક્ષત્રિયની કીર્તિ તેના પરાક્રમ અને ન્યાયપ્રિયતા ઉપર અવલંબેલી છે. વૈશ્યની પ્રતિષ્ઠા તેના ધન અને દાનવૃત્તિ ઉપર નક્કી થાય છે અને શદ્દની કદર તેની સેવા અને તેની ઉંમર ઉપરથી થાય છે.

આ ધંધાઓ ઉપરાંત જે ધંધાઓ સમાજમાં ચાલે છે, પણ જે ધંધાની સમાજને ખાસ જરૂર નથી એવા ધંધાઓને વર્ણવ્યવસ્થામાં પ્રમાણમાં હલકા ગણ્યા છે.

૨

આશ્રમવ્યવસ્થા

બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય એ ત્રણે વર્ણનું જીવન સંસ્કારી હોયું જોઈએ. એયું નહીં થયા પછી તેમની આખી જિંદગીની કાંઈ પણ વ્યવસ્થા કરવી જ પડે. આપણા શાસ્ત્રકારોએ માણસની જિંદગીના ચાર વિભાગ પાડ્યા છે. એને ચાર આશ્રમ કહે છે. ભણવાની અને જિંદગીને માટે તૈયારી કરવાની અવસ્થા એ બ્રહ્મચર્યાશ્રમ. દુનિયાદારીમાં રહી ધર્મ પ્રમાણે પોતાનો વ્યવહાર ચલાવવાની અવસ્થા એ ગૃહસ્થાશ્રમ. એમાંથી યાકા પછી તે બધું છોડી બધી પ્રવૃત્તિ આટોપી લઈ અથવા પોતાના દીકરાઓને સોંપી દઈ ધર્મચિંતનને માટે નવરા થયું એ વાનપ્રસ્થ; અને સંસારનો ત્યાગ કરી ભગવાં વસ્ત્ર ધારણ કરી પરમાત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને માટે, એટલે કે ભગવાનને મેળવવા, પ્રયત્ન કરના ફરવું એ સંન્યસ્ત આશ્રમ કહેવાય છે. જૂના વખતમાં બ્રહ્મચારી ગુરુને ત્યાં રહેતા, તેનાં ઢોર ચરાવી અથવા બિડ્ડા માગી પોતાનું ગુજરાન ચલાવતો અને વિદ્યાભ્યાસ પૂરો કરી ગુરુને દક્ષિણ આપી આશીર્વાદ લઈ યાત્રાએ નીકળતો. યાત્રામાં ભણતરમાં કયાંય જીલુપ રહી હેાય તો તે પૂરી કરવાની તેને તક મળતી, દેશ વિશે ખૂબ જાણવાનું મળતું અને પોતાના ધંધામાં શી રીતે ફાવી શકે એ પણ જોવાનું મળતું. ત્યાર પછી માણસ પરણીને ઘરગાર કરે અને પોતાનો ધંધો ચલાવી સમાજમાં પોતાનું સ્થાન લે. આવો ગૃહસ્થાશ્રમી પોતાના સ્વાર્થ ઉપરાંત સમાજસેવાનો પણ નિયાર કરે. ઘરેલો થાય, દીકરાને દીકરા થાય એટલે વાનપ્રસ્થ થઈ બધું

છોડી જંગલમાં અથવા તો એકાન્તમાં જઈ રહે, સાદું જીવન ગાળે અને ધર્મના કામમાં વધારે ધ્યાન આપે; અને જો સંસાર વિષે વૈરાગ્ય હોય, આખી દુનિયા એ માયા છે એવો ખ્યાલ પેદા થાય તો ન્યાતન્ત્ર, જનોઈ અને ચોટવી, સ્ત્રી પુત્ર બધું છોડી દઈ ભગવાં વસ્ત્ર ગ્રહણ કરે અને દેહ પડે ત્યાં સુધી સંન્યાસ ધર્મનું પાલન કરે. આવી રીતે દરેક માણસે આ ચારે અવસ્થામાંથી પસાર થવું જ જોઈએ એમ નથી. જે ક્ષણે આ જિંદગી ધ્વિરપ્રાપ્તિને માટે જ છે, સંસાર એ કેવળ માયા છે એવો ખ્યાલ મનમાં ઠસી જાય તે જ ક્ષણે માણસ બધું છોડી સંન્યાસ લઈ શકે છે, પછી એ બ્રહ્મચારી હોય કે ગૃહસ્થ હાલમાં જનોઈ આપવા ઉપરાંત બ્રહ્મચર્યાશ્રમનું ખીજું સ્વરૂપ રહ્યું નથી. વાનપ્રસ્થ પણ જાગ્ર મળતા નથી. કેટલાક સંન્યાસ લે છે પણ સાચા સંન્યાસીની પેઠે વર્તનારા થોડા હોય છે. ગૃહસ્થાશ્રમ જેવો ચાલવો જોઈએ તેવો ચાલે છે એમ કહી ન શકાય આ ચારે આશ્રમોનો જો ફરી ઉદ્ધાર થાય તો સમાજ સારી રીતે સુંધર.

સમાજના જુદા જુદા વિભાગ પાડી જેમ વર્ણવવરૂપ રહેલી તેમ વ્યક્તિનું જીવન સંસ્કારી થાય એટલા માટે દરેક વ્યક્તિની ઉંમર અને તે ઉંમરના કાર્ય પ્રમાણે આશ્રમ અથવા અવસ્થાઓ નક્કી કરવી જોઈએ. છ આઠ વર્ષ સુધી તો બાળક રમે અને કુદરતી રીતે પોતાની શક્તિઓ ખીસાવે ત્યાર પછી એણે વ્યવસ્થિત રીતે પોતાની આત્મિક શક્તિઓ ખીસવરી રહી એને માટે બાર વર્ષ રાખેનાં છે આ બાર વર્ષની અંદર છોકરો વિદ્યાભ્યાસ કરે, ધર્મનું જ્ઞાન મેળવે, શરીર, મન અને વૃત્તિઓ કસાય એટલા માટે તપ આચરે, વિદ્યાસમી જીવન કરમાઈ ન જાય એટલા માટે બ્રહ્મચર્યાનું પાલન કરે, સાદું અને કઠણ જીવન પસંદ કરે, મોજરોખથી અંતરે રહે અને વીર્પવાન બને. આ દરમ્યાન તે ધરનાં લાઝ, ચિંતા કે બ્યવહારના વાગવરણમાં રહેવા કરતાં ગુરુને ધેર જઈ રહે ત્યાં ખેતી કરે, ઢોરને ચરાવે, સુતર કાઢે, ગુરુની સેવા કરે અને જ્ઞાન મેળવે. આજીવિકા માટે સમાજ ઉપર આધાર રાખવાનો પ્રથમ હક બ્રહ્મચારીનો. બ્રહ્મચારી પોતાને માટે અને ગુરુને માટે શિક્ષણ પણ માગે. ગુરુ પાસેથી મળેલી વિદ્યા તેજસ્વી છે એમ સિદ્ધ કરવા અધ્યયન પૂરું થાય કે તરત જ ધન મેળવી ગુરુને દક્ષિણા આપે અને પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરે.

ગુરુને ત્યાં સ્વાશ્રયો, બ્યાવહારિક તેમ જ તાત્વિક સુદર કેળવણી મળતા છતાં તે પૂરતી ગણાતી ન હતી અધ્યયન પછી પૃથ્વીપર્યટન અથવા તીર્થયાત્રા એ કેળવણીનું એક જરૂરનું અંગ ગણાતું. તીર્થયાત્રા દ્વારા વિદ્યાર્થીને દેશનું અને સમાજનું પ્રત્યક્ષ દર્શન થતું. અનેક સાધુસતો અને કર્મવીરોનો સમાગમ થતો. પોતાની વિદ્યામાં જે કાંઈ ઊંચુપ હોય તે પૂરી કરવાની તક મળતી. પોતાના

પુરુષાર્થને ખીલવવાનું ઉત્તમ ક્ષેત્ર કયું અને ક્યાં છે તે તપાસવાનું મળતું. અનેક જાતના ચિત્રવિચિત્ર પ્રસંગો યાત્રામાં તો પડે જ એટલે માણસ પહેલદાર હોરા જેવો બની જાય. યાત્રા પૂરી કર્યા પછી માણસ પરણીને ધંધામાં પડે.

બ્રહ્મચર્યાશ્રમ એ સાધનરૂપ છે ગૃહસ્થાશ્રમમાં જિંદગીનો મોટો ભાગ જાય છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં નીતિ પ્રમાણે ચાલી, સદાચાર જાળવી ધન મેળવવું, ધર્મ પ્રમાણે જેટલી છૂટ હોય તેટલા ભોગ ભોગવવા અને આખરે બધી પ્રવૃત્તિમાંથી મુક્ત થઈ ઈશ્વરચિંતનમાં વખત ગાળવાની તૈયારી કરવી એ મુખ્ય કર્તવ્ય હોય છે. આને જ ચતુર્વિધ પુરુષાર્થ કહે છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં માણસ પોતાનું કલ્યાણ સાધવા ઉપરાંત પોતાનાં સગાંવહાલાને, આશ્રિતોને અને આસપાસનાં પશુપક્ષીઓને સુખી રાખવાને બંધાયેલો છે. વડવાઓ પાસેથી જે વારસો મેળવ્યો હોય તેનો સદુપયોગ કરી તેમાં જની શકે તો ઉમેરો કરી, કુલપરંપરા બરાબર જાળવી તે બધું પોતાના દીકરાઓને સોંપી દેવું એ ગૃહસ્થનો મુખ્ય ધર્મ હોય છે. ગૃહસ્થ માણસ ખીજા ત્રણે આશ્રમના લોકોને પોષવા બંધાયેલો છે. પોતાની જીવનયાત્રા ચલાવવા માટે અનેક જીવોની હિંસા કરવી પડે છે, ગાય, બળદ, બેંસ, ઘોડા જેવાં પ્રાણીઓની સેવા લેવી પડે છે, તેના બદલામાં પશુપક્ષીઓને કાર્ષક અન્નદાન કરે; સમાજ પાસેથી બધું જ્ઞાન અને સગવડો ભોગવે છે તેના બદલામાં વિદ્યાર્થીઓને, અધ્યાપકોને અને ધર્મોપદેશકોને યથાશક્તિ દાન આપે, અતિથિનો સત્કાર કરે, અપંગોનું પાલન કરે — એ બધું ગૃહસ્થાશ્રમીને કરવાનું હોય છે. કુલપરંપરા જાળવવા માટે પિતૃઓનું રમરણ કરે અને પોતાના દીકરાઓને પણ આવું રમરણ અને તપશ્ચ કરવાનું શીખવે એ પણ એનું જ કામ. આ ધર્મને પંચમહાવ્રત કહે છે. જૂનપરા, મનુષ્યપરા, પિતૃપરા, ઋષિપરા અને દેવપરા.

આજે ગૃહસ્થાશ્રમમાં જ માણસ મરણની રાહ જુએ છે, પણ આર્થ જીવનમાં એ તો શરમભરેલું મનાતું. માણસની શક્તિ ક્ષીણ થાય એટલે તે બાહ્યપ્રવૃત્તિ અને ભોગ છોડી દઈ સમાજ ઉપર ભારરૂપ થવા કરતાં જંગલમાં કે એકાન્તમાં જઈ રહેવાનું પસંદ કરતો. જે અનાજ કે ખીજા દ્રવ્યની સમાજ દરકાર ન રાખે તે ભેગું કરી તે જીવતો અને ઇદ્રિયનિગ્રહ કેળવી ધર્મના જ્ઞાન અને આચરણમાં પારંગત થતો. આ વાનપ્રસ્થ આશ્રમ હાલના પેન્શરોની જિંદગી જેવો છે, માત્ર આમાં જીવનની કડકાઈ અને વૃત્તિની સ્વતંત્રતા એ વિશેષ છે.

માણસ મને તેટલી પ્રવૃત્તિ કરે તો પણ આખરે તો તેથી તે કંટાળવાનો જ. કેટલાક લોકોને તો પહેલેથી જ પ્રવૃત્તિમાન જૂલભરેલી અને ઈશ્વરથી આપણને દૂર લઈ જનારી લાગે છે. સાંસારિક પ્રવૃત્તિ છોડીને એકદમ ઇદ્રિયનિગ્રહ કરીને ઈશ્વરપ્રાપ્તિનો જ રસ્તો લેવો એવો આ લોકોનો આગ્રહ હોય છે.

આ રીતે સન્યાસ આશ્રમ પેદા થયેલો છે એમા પરિપક્વ થયેલા વાનપ્રસ્થ અને પહેલેથી જ ગૃહસ્થી જિજ્ઞાસી - ટાળેના બીજાઓનો સમાસ થાય છે સન્યાસી - શુ કામ કરે નહીં એમ નથી ઈશ્વર તન્હ તઈ જનાર બધી પ્રવૃત્તિઓ આદરનામા એનો ઉત્સાહ સરિશો હોત છે બ્રાહ્મણની પેરે સન્યાસીઓ પણ સમાજના સ્વાભાવિક ગુરુઓ છે આઘ શકરાચાર્ય પછી ધીમે ધીમે બ્રાહ્મણો પાસે ગોગપલુ અને સન્યાસીઓ પાસે ગુરુપલુ ગયેલુ દેખાત છે આ અતુરિંધ આશ્રમની બ્યવસ્થા ત્રણે વર્ણને માટે પહેલેથી જ હતી એથો નહીં પણ આશ્રમ-વ્યવસ્થા* સ્વીકારે તો હિંદુધર્મનો સ્વભાવ એનો વિરોધ ન કરે

૨

દેશધર્મ

દશર્ધમાન્ જાતિધર્માન્ કુલધર્માધ સાશ્વતાન્ ।

પાપઠ-ગણધર્માધ શાસ્ત્રેડસ્મિન્ ઉક્તવાન્મનુ ॥

હિંદુસમાજનો પ્રાચીન બ્યવસ્થાપક ભગવાન મનુ પોતાની સ્મૃતિની શરૂઆતમા જ દેશધર્મ, જાતિધર્મ, કુળધર્મ, પારડધર્મ, ગણધર્મ વગેરે અનેક ધર્મોનો ઉલ્લેખ કરે છે મનુસ્મૃતિમા આ બધા ધર્મો કહેના છે એમ પહેલા અધ્યાયના અંતમા લખેલુ છે આખી મનુસ્મૃતિ તપાસતા આજે એ વિવિધ ધર્મો ત્યા જડતા નથી મનુસ્મૃતિમા તો માત્ર વર્ણાશ્રમધર્મ અને કાકર જાતિનો ધર્મ જ મળે છે

દરેક વ્યક્તિને પોતાનો જીવનધર્મ હોય છે એ વ્યક્તિગત હોઈ એ વ્યક્તિ પૂરતો જ એનો અમન હોય છે એવી અનેક વ્યક્તિઓનુ કુટુંબ થાય છે કુટુંબમા કુલધર્મનુ પ્રાધાન્ય હોય છે કુલધર્મ વ્યાપક હોઈ વ્યક્તિધર્મ એની આગળ નમવુ આવવુ જોઈએ કુલધર્મ સાચવીને જ વ્યક્તિ પોતાનો વિકાસ કરી શકે છે જો વ્યક્તિ મોહાન્ય થઈ કુલધર્મ તોડે તો ક્ષણને માટે વ્યક્તિને લાગે કે આપણે વધારે સ્વતંત્ર થયા, આપણો વિકાસ થશે પણ અતે વ્યક્તિને અનુભવ થાય છે કે પોતાનો વિકાસ કુળમા રહીને જ થઈ શકે તેમ છે, કુળ તોડીને નહીં શરીરરક્ષણ મલસ વર્ધન, જ્ઞાનપ્રાપ્તિ, કર્મકૌશલ્ય,

* આ રૂપમા ચાર વર્ણ અને ચાર આશ્રમની અવસ્થા વિરેનો પરપરાગત ખ્યાલ દેતો છે એ જ બતાવ્યુ છે વર્ણાશ્રમ પરત્વે તથા ભતિ પરત્વેના મારા ખાસ વિચારો બીજા વેળામા લેવા

દીર્ઘાયુષ્ય, અને એમની મારફતે મળતી તૃપ્તિ — એ બધા વ્યક્તિધર્મ ગણાય. શ્રેષ્ઠ ધર્મ જ્યાં સુધી આડે ન આવે ત્યાં સુધી આ અને આવી બીજી વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે સતત પ્રયત્ન કરવો એ વ્યક્તિધર્મની દ્રશ્ય છે. પણ કુલધર્મને ભોગે આ વસ્તુઓ પાછળ ન જ પડાય. કુલધર્મથી અવિરુદ્ધ રહીને જ વ્યક્તિધર્મનું સેવન વિહિત છે. કુલધર્મ કહે છે કે સંતતિ માટે માથાપે પોતાનું મુખ અને પોતાની નવરાશનો ભોગ આપવો જોઈએ. કુટુંબમાં નાનાં, અપંગ, અસહાય, અસમર્થ હોય એવાની હાજતો તરફ લક્ષ હોવું જોઈએ. સમર્થોએ પોતાના પર વધારે અંકુશ મૂકવો જોઈએ, પોતાની શક્તિ અબલ અથવા દુર્લભને સાચવવામાં ખર્ચવી જોઈએ. સામાન્યપણે વ્યક્તિ વ્યક્તિ સાથે ન્યાયથી બંધાયેલી ગણાય. પણ કુટુંબમાં તો પ્રેમ, સહિષ્ણુતા અને ક્ષમાનો નિયમ જ પ્રવર્તે છે. વ્યક્તિધર્મ એ કેવળ વ્યક્તિનો વિકાસ શોધે છે. કુલધર્મ વ્યક્તિની સગવડ અને સુખાકારીને ભોગે પણ કુળનો વિકાસ માગે છે; કેમ કે એને શ્રદ્ધા છે કે કુલજાણી વ્યક્તિવિકાસ કરતાં કુળમાં રહીને, કુળધર્મનો અંકુશ સ્વીકારીને વ્યક્તિ પોતાનો જે વિકાસ કરે છે તે જ વિકાસ શ્રેષ્ઠ અને સ્થાયી છે.

કુટુંબ એ જ એક ઈશ્વરકૃત મહાન અને સનાતન સંસ્થા છે. એનો કુલધર્મ એ અત્યંત ગંભીર વસ્તુ છે. એનું સંસ્કરણ કરાય, એનો વિકાસ કરાય; એનો ઉચ્છેદ તો ન જ કરાય. અર્જુને પણ પરંપરાથી સાંભળેલું કે કુલધર્મનો જે ઉચ્છેદ કરે છે તેને માટે નરકવાસ જ નિર્માયલો છે. આવા કુલધર્મની અથવા કુલપરંપરાની વિગતો શાસ્ત્રગ્રંથોમાં ન હોય. કુટુંબસંસ્થા એ હગભગ અમર હોવાથી કુલધર્મનું રમરણ, પાલન અને વિકાસ એ કુટુંબીજનોના હાથમાં સુરક્ષિત છે.

પણ આવા કુળનો મહિમા કુળની અંદર જ સમાપ્ત નથી થતો, સમાપ્ત નથી જતો. કુળને પણ ભોગ આપવાપણું હોય જ છે. આપભોગ વગર કંપાંચે કૃતાર્થતા નથી. વર્ણશ્રમધર્મનો આદર્શ સ્વીકારનારને માટે કુળ પછી જાતિ આવે છે. જાતિ એ વર્ણનો પેટાવિભાગ મનાયો છે. આપણે ત્યાં વર્ણ તો ચાર જ છે. જાતિઓ કોણ જાણે કેટલીય હશે. વર્ણ જેટલી વિશાળતા માણસ ન કેળવે ત્યારે એને જાતિની અંદર રહેવું પડે છે. સંસ્કારો જેમ જેમ કેળવાતા જાય તેમ તેમ જાતિની સંખ્યા ઓછી થતી જોઈએ. પણ આપણે ત્યાં તો જાતિઓ વધતી જ જાય છે. અને કેમ ન વધે ? સમાજધર્મ જ્યારે મોજો પડે છે, સંસ્કારિતા જ્યારે ઝાંખી પાડી જાય છે ત્યારે વર્ણ અને જાતિ છિન્નભિન્ન ન થાય, તડો ન પડે તો બીજું શું થાય ? વર્ણનો આધાર સમાન આદર્શ અને સમાન રહેણીંકરણી પર છે. જાતિ એ એના ધાત્વર્થ પ્રમાણે જ

લોહીનો સબધ બતાવે છે જાતિધર્મ પ્રાકૃતિક છે સરકારો તરફ ધણી વાર એ ઉદારીન રહે છે તેથી જ એમા સકુચિતતા વધનાનો ધણો અવગણ હોય છે ધેની મા જેમ પેતાના બાળના ગુણદોષનો વિચાર કરતી નથી, પોતીકુ એટલુ ડપાણુ, પેતીકુ એટલે સારુ એ મોહને વળગી રહે છે, તેમ જાતિધર્મ સમ્મતીયો પાસેથી પોતીકાપણુ જ માગે છે એખીજાને એળખો, એકખીજાની આમન્યા રાખો, એકખીજાને મદદ કરો, એટલે બસ, આચરણની જામતમા પત્રી ઝાઝી ચિકિત્સા નહીં કરીએ એ થયો જાતિસ્ત્રભાન કેમીનાદ એ પણ જાતિસ્ત્રભાનની જ મોની આશ્રિત છે

આના જાતિધર્મ ઉપર આવ્યો અદુશ તો વર્ણધર્મનો હોવો જોઈએ જાતિએ વર્ણનો આદર્શ, વર્ણના કર્મો, વર્ણની ટે અથવા મિત્ર તરફ દુર્લક્ષ કર્યો નહીં આવે જાતિ જે વર્ણપ્રિયુષ થય તો તે નિર્ગળ અને નિષ્પ્રભ થવાની જ

જાતિ જન્મથી નક્કી થતી હોનાથી એમાથી પડવાપણું સાધારણ રીતે નથી હોતું સધને વધાર રહે તે જાતિમા હમેશા સુગૃહિત છે પણ વર્ણધર્મ તો આચારમૂનક છે માણસ આચાર, સરકાર અને ટેક છેડે તો તે વર્ણપ્રિયુષ થવાનો જ તેથી જ વર્ણોના આચાર નિશ્ચિત કરવાની આવશ્યકતા હોય છે એમાથી સ્મૃતિઓ રચાય છે જેમ જેમ જમાનો બદલાતો જાય છે તેમ તેમ સ્મૃતિમંત્રો એ આચારધર્મ આકરો કે હળવો કરતા જાય છે દરેક જમાનાના શીતમ પત્ર છતતા સમાજપુરુષો એ તે તે જમાનાને માટે સ્મૃતિમંત્રો જ છે પોતાનો એ અધિકાર તેઓ વાપરે કે ન વાપરે એ વાત લુહી

વર્ણશ્રમધર્મ માથે પાપધર્મ અને ગણધર્મ હોના જ જોઈએ દરેક સમાજમા શાસ્ત્રમામણ્ય ન સ્વીકારનાર એવો એક વર્ગ રહે જ છે એવા વર્ગને 'પાપડ' કહે છે મૂળમા 'પાપડ' એ ગાળ ન હતી બૌદ્ધમીં અરોકે 'સર્વે પાપઙ્કા વસ્યુ' એમ કહીને સૌને અભયદાન આપ્યુ હતું, જોકે એને મન ધર્મ એવે બૌદ્ધધર્મ જ હતો પાપડો અમુક શાસ્ત્રેનુ પ્રામાણ્ય લેને ન માને, પણ તેના પરથી તેઓ ધર્મબાલ કે ધર્મચલ્ય નથી બનતા તેમને પણ પોતાનો ધર્મ તો હોય જ છે

દ્વિદુસમાજની જાહોજલાલીના આખરના દિવસોમા વર્ણશ્રમધર્મે રાજશાસન સર્વોત્કૃષ્ટ અને અપરિહાર્ય માનેલુ પણ દ્વિદુસમાજે પ્રગળત્રનો એછો અનુભવ નથી લીધો જ્યા લોકસત્તા ચાલતી હોય ત્યા રાજધર્મ શા કામનો ? એમને માટે તો ગણધર્મ જ જોઈએ

આવી રીતે વ્યક્તિધર્મ, કુલધર્મ, જાતિધર્મ, વર્ણશ્રમધર્મ, પાપધર્મ અને ગણધર્મ મળીને સમાજધર્મ સપૂર્ણ થય છે દરેક ધર્મ આવી રીતે પોતાને ઠેકાણે સપૂર્ણ છે પણ આપણે જ્યારે પ્રિદેશ જઈએ છીએ અથવા

વિદેશી લોકો આપણા દેશમાં આવીને વસે છે ત્યારે હિંદુધર્મ, પારસીધર્મ, મુસલમાનધર્મ, ખ્રિસ્તીધર્મ વગેરે સ્વતંત્ર મહાધર્મો ઉપરાંત દેશધર્મ જોવો પડે છે.

દેશધર્મ તરફ મનુષ્યમનમાં અને ખાસ કરીને હિંદુસ્તાને ઘટ્ટુ ધ્યાન નથી આપ્યું અનેક ધર્મો જ્યારે એકત્ર વસવા માગે છે ત્યારે કા તો એમણે પગુઓની પેઠે પરસ્પર વિનાશના શિકારધર્મનો આશ્રય લેવો જોઈએ, અથવા દરેક ધર્મની મહત્તા સમજી, દરેક ધર્મના જન્મસ્થાન પરત્વે અને મંદિરો પરત્વે પ્રતિષ્ઠા નક્કી કરી દેશધર્મ નિશ્ચિત કરવો જોઈએ. ગમે તેવો પણ અરબસ્તાને પોતાનો દેશધર્મ નક્કી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે હરલામને ન માને તે અરબસ્તાનમાં ન રહે એવો આગ્રહ ત્યાના લોકોએ અત્યાર સુધી રાખ્યો છે. અમેરિકા પણ ગમે તેવો પણ એક વ્યવસ્થા દેશધર્મ નક્કી કરી રહ્યું છે. તમે ગમે તે ધર્મના હો, ધોળી ચામડીના હો તો જ નાગરિકના હક તમને મળી શકે છે. ગમે તે ધર્મના હો તોયે બહુપત્નીકત્વનો દિવાજ તમે અમેરિકામાં ન જ ચલાવી શકો. એવા એવા દેશધર્મના નિયમો અમેરિકા-વાસીઓએ નક્કી કર્યા છે, અને હજીયે કરશે. ગમે તેવો હોય પણ કાનૂની જાપતાઓને જોરે ચલાવાય એવો દેશધર્મ દક્ષિણ આફ્રિકાના ગોરાઓ ચલાવવા માગે છે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં અમુક લોકો જ આવી શકે છે અને અમુક શરતે જ રહી શકે છે એવો સખત નિયમ તેઓ પગાવવા મથે છે.

ઉદાહરણની સુલભતા ખાતર આ ત્રણ દાખલા ગણાવ્યા. પણ એમના દેશધર્મમાં સંપૂર્ણ માનવજાતિના વિકાસનો વિચાર બરાબર કરેલો છે એમ તો ન જ કહેવાય યુરોપ અમેરિકાના લોકો પરદેશમાં જઈને રહે ત્યારે ત્યાના મૂળ વતનીઓના વિકાસનો જાણે નિચાર કરતા જ નથી.

આપણે ત્યા ઈશ્વરના સંકેત પ્રમાણે વિશ્વના બધા જ ધર્મોનું એક મોંઢું કુટુંબ બધાય છે. એટલે આપણા દેશધર્મ વિશાળ, સર્વમાહી, સર્વસહિષ્ણુ અને સર્વોદયસાધક હોવો જોઈએ. જ્યારે લાલા પારસીઓએ આ દેશમાં આવી ધર્મસ્થાનત્વની માગણી કરી ત્યારે તે વખતના સત્તાધીશોએ એમની પાસેથી દેશધર્મના પાલનનું વચન લીધું પારસીઓએ અહીંનો દેશધર્મ સ્વીકાર્યો, અને તેઓ અહીં સુખેથી રહ્યા અને અહીંના જ થયા હિંદુસમાજ હમેશ સમર્થ રહ્યો હોત, હિંદુધર્મે હમેશાં પોતાનું તેજ જાળવી રાખ્યું હોત તો અત્યાર સુધીમાં એણે દુનિયા આગળ આદર્શ દેશધર્મ રજૂ કર્યો હોત. કુવધર્મ જોટલો સનાતન છે તેટલો જ દેશધર્મ પણ સનાતન ચર્ચ શકે છે, કેમ કે એમાં વિસ્તારબોદ અને વિકાસની સંપૂર્ણ છૂટ રાખી પ્રધાન જીવનતત્ત્વોનો જ આગ્રહ રાખી શકાય એમ છે સત્ય અને અહિંસા એ જ દેશધર્મનો પાયો ચર્ચ શકે.

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु मितामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

અથવા

सर्वेस्तरतु दुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ।
सर्वः सदबुद्धिमान्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु ॥

એ એનો આશય હશે.

તા ૧૨-૧-૨૭

૩

ક્ષાત્રધર્મ

ખીનતે પ્રકાર કરતાં આવડે અથવા યુદ્ધમાં ઉત્સાહપૂર્વક યગર્ધ કરતાં આવડે તે ક્ષત્રિય. એવું શાસ્ત્રમાં ક્યાંયે લખ્યું નથી. 'યુદ્ધે ચાપ્યપલાશનમ્,' અથવા 'જતાત્કિલ ત્રાયતે' એ ક્ષત્રિયનું લક્ષણ છે.

'હું કોઈને મારતો નથી, હું અહિંસક છું' એમ કહેનાર દરેક માણસના વચનની સરખી જ કિંમત નથી હોતી; તેની સરખી અમર પાણી થતી નથી. જે માણસને મરતાંયે આવડે ને મારતાંયે આવડે એવો વીર પુરુષ જ્યારે સત્યાગ્રહી થઈને સામે થાય છે ત્યારે તેની અસર સામા માણસ પર શી થાય છે, કેટલી થાય છે, એનો ખ્યાલ જ લોકો કરતા નથી. જેના જેના હૃદયમાં આત્મા છે તેના પર અહિંસક પ્રેમધર્મી વીરના વિરોધથી અદ્ભુત અને અચૂક અસર થાય છે. અનુભવ વગર એ વાત ગળે ન જીતરે. આવા દાખલાઓ ઓછા છે. તેથી જ સત્યાગ્રહ વિષે લોકોમાં અટકી નાસ્તિકતા છે.

ક્ષાત્રધર્મના ઘોતક તરીકે હમેશાં દાલ તરવાર ચીતરે છે, એ મને ગમતું નથી. દાલ તરવાર તો બદારવટિયા પાસેયે હોય અને ખીકણ પાસેયે હોય. દાલ તરવાર ન હોય ત્યારે શું ક્ષત્રિયનું ક્ષત્રિયત્વ ઓછું થાય છે? ક્ષત્રિય માટે મુદ્રા અથવા ખિરદ પસંદ કરવું જ હોય તો ખ્રિસ્તી લોકોએ ચલાવેલું એક ચિહ્ન જ પસંદ કરવા લાયક છે : બદામના આકારનું હૃદય અને તેની અંદર બોંકેલું ખંજર. છાતીમાં ખંજર ખમીને જ ક્ષત્રિય પેદા થાય છે. ઉદારતા અને નિર્ભયતા એ ક્ષત્રિયહૃદયના મુખ્ય ગુણ હોય છે. સંપૂર્ણ વફાદારી અને જે વસ્તુનો એક વાર સ્વીકાર કર્યો, જેને આશ્રય આપ્યો તેને કોઈ કાળે દગો દે નહીં, તે માટે હમેશાં મરવા તત્પર હોય એ મૃત્યુતત્પરના એ જ ક્ષાત્રધર્મની મુત્તાસ છે. હૃદયમાં ખંજર એ જ એને વ્યક્ત કરી શકે છે.

મે, ૧૯૨૫

વર્ણધર્મ

[આજની દૃષ્ટિએ]

હિન્દુધર્મે ચાગ વર્ણની વ્યવસ્થા નક્કી કરી દરેક વર્ણનો વ્યવસાય ,
અથવા ધર્મો દર્શાવ્યો. આજે તે તે વર્ણ એ જ ધર્મો કરે છે કે કેમ એ
સવાલ ન ઉઠાવીએ. દરેક વર્ણ પોતાના જ ધર્મને વળગવા છુટ્ટો તો તે શક્ય
છે કે કેમ એ સવાલ પણ કોરે મૂકીએ. શક્ય છે એમ માનીએ તોયે તેમ
કરવું છુટ્ટ છે કે કેમ એ સવાલ રહી જાય છે એનો પણ અત્યારે વિચાર
ન કરીએ. મમાજના ધારણ, પેળણ અને વિકાસ માટે આજની પરિસ્થિતિમાં
એ ચાર જાતના ધર્મો પૂરતા છે કે કેમ એ સવાલ ઉઠાવીએ તોયે 'જ્યાં
અપરો અપરો પડશે આજે જો અસંખ્ય ધર્મોએ સમાજમાં પ્રચલિત છે તે
ધર્મોને ચાર વર્ણના ચાર વિભાગમાં વહેંચી આપવા, અને પછી તે તે ધર્મોના
માણસને એના વર્ણ પ્રમાણે આચરણ રહે એવી અપેક્ષા કરવી એ પણ

ધર્મો કરવાથી સમાજનો દોહ થાય છે, સમાજનું નુકસાન થાય છે, અને વ્યક્તિ પાપમાં પડે છે. આ સિદ્ધાંતનો બચાવ તત્વતઃ બધા સનાતનીઓ કરે છે. એનું પાલન ઊંચી ગણાતી કામો તો કરતી જ નથી. જેમની સામાજિક પ્રતિષ્ઠા ઉચ્ચ પંક્તિની નથી, જેમનામાં નવા સંસ્કારો પ્રવેશ કરી પૈમાદાર થવાની અને ચક્રાચ તેટલું બેઠે ચક્રાની વ્યવસ્થાના કે આગળ હજી સ્ફુરી નથી તેઓ આ નિયમનું કેટલેક અંશે પાલન કરે છે ખરા.

‘સ્વધર્મ’નો આલો સંકુચિત અને મિચિત્ર અર્થ કરવાથી કેટલું ભયકર પરિણામ આવ્યું છે એ જોવાલાયક છે. મિથ્યા ભણુરી, ભણુવના અને ઢગનરી એ બ્રાહ્મણોનું જ કામ એમ પકડી લઈ, અગ્રેજી વિદ્યા આ દેશમાં આવી ત્યાં સુધી આપણી પોતીડી મિથ્યા તરફ સમાજનો મોટો ભાગ ખેંચકાર જ રહ્યો. પરિણામે આખો દિંદુરમાજ મિથ્યાની જ્ઞાનમ્મા પછાત અને સરકારોની બામનમાં લગભગ સુપ્ત જોવા રહ્યો. પરંપરાના સંસ્કારો ગમે તેટલા જગવાયા હોય તોયે તેની પાછળ વિચારગતિ એટલી ધની મળી, સાધુમ તોએ બ્રાહ્મણોની અને તેમના કર્મકાંડની અરિરોધી ઉપેક્ષા કરી અને લોકોમાં ધર્મતાન — મોક્ષધર્મ જાગૃત ગણ્યો, એથી સમાજ કાર્ષ્ક બન્યો.

મ્રમના રક્ષણનું કામ એકમા દ્વિત્રિયોનું એમ માની જોરી બાકીના ત્રણે વર્ણોએ હાથે કરીને પોતાના પર, અગ્રેજ સરકાર લાગુ પડે તે પહેલાં હથિયારમધીનો કાયદો જાણે લાગુ પાડ્યો પેતાના પર કોનું રાજ્ય ચાલે છે એ રિયે મ્રમ સાથે એરકાર. અને ગભ્યરહીરત તો એ અમુક પ્રપંચી કે ખટપટી કુટુંબોનો જાણે વારસાદક. મ્રમને ભાગે તો ચોરોથી તેમ જ પેલીમોથી, પરરાજ્યના હુમલાથી તેમ જ સ્વદેશી અમનદરોથી બીનાનું અને જેમતેમ પેતાને બચાવવાનું જ રહ્યું. આ જ સ્થિતિ દુનિયામાં બે બધે પ્રાનેલી હોય, પણ આપણે ત્યાં તો એણે મિથ્યા રખાકેલું.

શદ્રો તો બેપગા મનુષ્યદેહધારી જાનવરો રહ્યા. તેઓ નષ ન કરી શકે. કરવા જાય તો બ્રાહ્મણોના દીકરા અકાળે મરી જા. તેઓ શખમદણ ન કરી શકે. શદ્રોને કેઈ જનોઈ ત આપે અને જોને જોનેઈ ન મળે તેને ધનુવેંદ કાણુ શીખવે ? અ.પદિંમને શીખના જાય તો પેતાનો અંગૂઠો કાપી આપવો પડે. શદ્રો વેપારચરુજ પજુ ન કરે. શદ્ર પૈસાદાર ચાય તો એ અમાજ પર ભારે આદત ગણાય. અને અતિશદ્રો તો માકીના ફૂટેનાં વાસણોમા જ જામે એમનું દર્શન પણ અમંગળ. તેઓ શદ્રેર કે મમના ગદાજુ બદાર જ રહી શકે આ બપાને પરિણામે અનિશદ્રોને એક લાભ તો જરૂર થયો. એ કામો પછાત રહી, પણ એમનું હીર ટકી રહ્યું. તે પેનાની પરિસ્થિતિમાં પેનાનું રક્ષણ કેમ કરવું એ શીખી વ્યવહારુ કડાપણુ પજુ એ કામોમાં અ.જે વધારે

દેખાય છે. સંસ્કાર અને ઉત્તરિની અભિલાષા એમનામાંથી મરી ગયાં ન હોત તો એ જ કેમો આજે દેશમાં અગ્રેસર થઈ જાત. પણ શાસ્ત્રોએ નક્કી કર્યું કે શુદ્રોએ અસુધા વગર, એટલે કે કોઈ પણ જાતની મહત્ત્વાકાંક્ષા વગર ત્રણ વર્ણનું વૈતરું (પરિચર્યા) કરીને જ જીવવું.

ધર્મશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ તો ‘વિદુષા વ્રાહ્મણેન’ જ કરવો ઘટે; ‘ન અન્યેન કેનચિત્.’ અજ્ઞાન અને અસંસ્કારિતા ટકાવવા માટે આટલી શાસ્ત્રશુદ્ધ વ્યવસ્થા બીજા કોઈ સમાજે ભાગ્યે જ કરી હોય. ફરજિયાત અને સાર્વાત્રિક અજ્ઞાન અને એકાંગીપણું આપણે સરસ સાધ્યુ ગણાય. પરિણામ જે આવવાનું હતું તે જ આપ્યું છે.

વૈશ્યોનો ધર્મ કંઈક સહેલો ગણાય. પણ તેઓ બ્રાહ્મણોની પેઠે સ્વસંસ્કારણને માટે અસમર્થ થઈ ગયા પછી તેમનો પુરુષાર્થ કેટલો ટકે? અર્થિસાધર્મે ખેતીમાં દોષ જોયો. શાસ્ત્રકારોએ વેપારમાં સત્ય અને અનૃતનું મિશ્રણ થઈ શકે એવી છૂટ આપી. હુન્નર અને કારીગરીમાં જેમની સ્વાભાવિક શુદ્ધિ ચાલતી હતી તેવી કેમો અસ્પૃશ્ય ગણાઈ. અને એ રીતે વૈશ્ય પુરુષાર્થ પણ સશાસ્ત્ર હણાયો. સમાજમાં સર્વતોમુખી નાલાયકી કેળવવાની આના કરતાં સરસ પ્રકૃતિ શોધી જડે એમ નથી.

અને સ્ત્રીઓ? એ તો અડધોઅડધ માનવસમાજ ગણાયના! એને કાબૂમાં રાખ્યે જ છૂટકો. ન સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્યમર્હેતિ. અને સ્વાતંત્ર્ય ન આપ્યું હોય તો જ્ઞાન અને સંસ્કાર કેમ અપાય? સ્ત્રીઓ પાસે નમ્રતા, કલાગરાપણું અને એકનિષ્ઠાના કદપી શકાય એટલા બધા આદર્શો મુકાયા. પણ એ આદર્શને પહોંચી વળવા જે તેજસ્વિતા જોઈએ છે તેનાથી સ્ત્રીઓને વંચિત રાખી. વિધવાનું શું કરવું એ ન સમજનાર સમાજે સતી થવાનો આદર્શ મંત્રધોષણા અને વાળનું વડે સમાજના હૃદય પર હસાવ્યો. ભેંસના પાડાનો કરોડ ઉપયોગ કરી શકાતો નથી માટે એનો દેવીને ભોગ ચઢાવવાની યુક્તિ જે સમાજે શોધી કાઢી તે જ સમાજે સતીની પ્રથા ચાલુ કરી. ભારતવર્ષનાં પાતિવ્રત્યભાવનાના ઉત્કર્ષથી જે દેવીઓ સતી થઈ છે તેમને હજાર વાર નમન હો! તેમણે આર્પણીનિનુ મુખ ઉજ્જવળ કર્યું છે. પણ જે લોકોએ સહગમનનો આદર્શ સમાજ આગળ મૂક્યો તેની આગળ માથું નમાવવાનું મન નથી થતું.

આપણા સમાજમાં બધું જ ખરાબ હતું એમ સિદ્ધ કરવાનો અહીં આશય નથી. આર્યોની વિચારશીલતા, ધાર્મિક શોધ, તત્ત્વનિષ્ઠા અને ચતુર્વિધ પુરુષાર્થ દુનિયાની કોઈ પણ જાતિ કરતાં ઊતરનાં નથી એમ આપણે નિરાંકપણે કહી શકીએ છીએ. પણ સાથે સાથે દુઃખની વાત કહેવી પડે છે કે, સિદ્ધાંતોને અમલમાં મૂકતી વખતે વેદિધોષણાની બાધાઈ પણ આપણે

એટલી જ કરી છે શાસ્ત્રવચનો પ્રત્યેની આપણી શ્રદ્ધા એટલી હદ સુધી ગર્ભ કે એનો અર્થ કરવામા સામાન્ય અલ્પ વાપરવાની પણ આપણી હિમત ન આવી સ્મૃતિપ્રથેના દીકાસેળકે કેટલીક નાર શકા ઉઠાવી એનું જે સમાધાન કરે છે તે વાંચ્યા પછી શકા ગાય છે કે સમાજમા સામાન્ય અલ્પ નથી રોતી એમ માનીને તેઓ ચાલતા હોવા જોઈએ

૨

સમાજ એટલે પરંપરાનલગ્ન, વ્યવસ્થા અને કાર્યવિભાગ, એટલું તો સો કોઈ જાણે છે. પણ એનો એવો તો અર્થ નથી જ કે ગાડું અગ્નિ પડે તોયે એક જણથી ખીજાનું કામ ન થાય એક વાર એક પોલીએ એક ચોગનો પીછો પકડ્યો ચોર દોડતો દોડતો કલેક્ટરના કેપાઉન્ડમા ઘૂમી ગયો કેપાઉન્ડના બારણે સરકારી હુમલખેનો હતો રત્ન સિરામ અદર આનંદુ નહીં ચોર તો કાયદાને કચાથી ઓળખે? એ રત્ન વગર જ અદર ઘુસી ગયો પણ કાયદાનો આવારસ્તભ, કાયદો પાળનાર અને પગાવનાર પોલીસ, એનાથી કાયદાનો ભંગ કેમ થાય? એ તો અદરથી કોઈ આનંદે ત્યારે માહેમની પરવાનગી મેળવીશું એવો સંકલ્પ કરી દરગાજે બેઠો રહ્યો ધર્મપાનનમા ધણી વાર આપણા લોકોએ આની જ પોલીસનિગાળતાવી છે

દરેક વર્ણના ધર્મના બે વિભાગ હોય છે એક વિભાગ એ એનો ખાસ ધર્મ અને બીજો સાને લાગુ પડે એવો — સામાન્યધર્મ આજ્ઞાણને માટે ધટ્ટકર્મ નહીં છે અધ્યયન અધ્યાપન, યજ્ઞન યાજ્ઞન, દાન અને પ્રતિમહ આજ્ઞની ભાષામા બોલીએ તો નિઘા મેળવતી અને નિઘા આપતી, સમાજહિનતા કમો કરવા અને ખીજાને હાથે કરાવના કે ખીજાના નતી કરવા, અને સમાજ હિતઠારી વર્ગનું પોપણું કરવું અથવા સમાજસેનાની દીક્ષા વર્ત સમાજ પાસેથી પોપણું મેળવતું સ્મૃતિઓમા વખેલું છે કે આમાના ત્રણ — અધ્યયન યજ્ઞન અને દાન — મધા સરઠારી લોકો માટે છે અધ્યાપન, યાજ્ઞન અને પ્રતિમહ એ જોટને અશી આશ્ચરિકાનું સાવન છે તેટલે અશી બ્રાહ્મણો જ એ ધધો કરે એમની દરીદ્રાર્થમા બનરી ખીજા કોઈ એ ન કરે

પણ લોકોએ તો એમ જ માની લીલું કે ળ્યે કર્મ કરે તે બ્રાહ્મણો ભયે કરે, આપણુ એ કામ નથી હા, દાન કરનાનો હવ મધાને હતો ખરો માર્ગને સરકારપતિત ત્રાવી દાન ગાનાનો એનો હક છીનવી લેવામા આજ્યો ન હતો કળિયુગમા જીરડું દાનનું બ્રાહ્મણ ત્રારે છે!

એ જ પ્રમાણે દરેકને માથે ધાર્મિક નેમ જ વ્યાવહારિક નિઘા લાગુ ની દરજ કૃપાગુપણે રહેના દીધી હોત તો કેનુ સારુ થાત! પણ સમાજવ્યવસ્થ પડો

મિચારા શું કરે? લોકો સંસ્કારહીન થાય અને વિદ્યા બંને તો તેઓ વિદ્યાનો દુરુપયોગ કરશે, એના કરતાં તેઓ વિદ્યા ન જ લેશે એ શું બોલું? વિદ્યા આપણી ‘અધિ’ છે. સમાજ લહે ન બચે, પણ વિદ્યાને તો બચાવવી જ નેઈએ! આવો વિચાર એમણે કર્યો હશે. પણ વિદ્યા કેટલી બધી એ આપણે જાણીએ છીએ. વિદ્યા આપણને બચાવે કે આપણે વિદ્યાને બચાવીએ? વિદ્યાનો અનર્થ થતા ન જાય એ બહુ પણ તેટલા માટે શું વિદ્યાને જ ગૂંચળાવી મારીએ? અમરકારી લોકો ગૂંચળાઓનો અર્થ ન સમજતા હોય, જોયો જ કરતા હોય તો શાસ્ત્રો સીધી ભાષામાં મૂકો. શાસ્ત્રોને પીનકડોડની કલમે ન ગણતા શાસ્ત્રચત્રો પાછળ રહેલું આમાનિત અને ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞાન લોકોને સમજાવે. સમાજ પ્રત્યે નાસ્તિક ધર્મ એ તો ધર્મ પ્રત્યેની આસ્તિકતા ઝાઝી કામ આવે એવી નથી.

પ્રગતનું રક્ષણ કરવું એ ક્ષત્રિયનો ધર્મ ખરો. પણ તેટલા માટે શું દરેક માણસ પોતાનો બચાવ પણ ન કરી શકે? પરાયું સંકટ નેઈ તે દૂર કરવા પોતાનો ભોગ આપવા તત્પર રહેવું એ તો માણસમાનનો ધર્મ હોવો નેઈએ. અબળા પર બળાટકાર થતો હોય તે વખતે શુ બ્રાહ્મણવાણિયા ‘અરે કોઈ ક્ષત્રિય આવો’ એવી ચીસ પાડીને ખેંચી જાય? પણ માની લઈએ કે આખા ગામ પર કે આખા દેશ પર પરદેશના લોકો ચડાઈ લાગ્યા છે. એ વખતે દેશને બચાવવાની ફરજ ક્ષત્રિયોની છે. પણ તેટલા પરથી શુ પોતાનું, પોતાકાંતું કે પોતાના પડોશીઓનું સંરક્ષણ કરવા પોતાની બધી શક્તિ વાપરવાને માણસ બધાયલો નથી? વર્ણવ્યવસ્થાએ ક્ષત્રિયોને ક્ષાત્રધર્મ સોંપ્યો. એટલે શું બાકીનાને ભાગે બાવલાધર્મ આવ્યો? માણસમાત્રે પ્રસન્ન પડે સ્વર્ગીયથી જ પોતાનું ગોપન એટલે રક્ષણ કરવું નેઈએ ‘સ્વર્ગીયગુપ્તા હિ મનોઃ પ્રસૂતિઃ’ એ વચન કઈ સૂર્યવંશના રાજા પૂરણ જ માનવાની જરૂર નથી. ‘બુદ્ધે ચાવ્યવલાયનમ્’ એ વચન જે અર્થમાં ક્ષત્રિયોને લાગુ પડે છે એ અર્થમાં બીજાને લાગુ નથી પાડવાનું કે શું?

આપણે દૂંધામાં એટલો ધર્મ તો સમજાવો નેઈએ કે આખા સમાજનો વિચાર કરીને તે તે વર્ણને ભાગે સોંપેલું કામ તે તે વર્ણ લેલે કરે, પણ પોતાપૂરતું દરેક કામ કરતાં કોઈ વ્યક્તિને વાધો ન હોવો નેઈએ. તેમ કરનાર પરધર્મમાં ઘૂસી જાય છે એમ ન જ મનાવું નેઈએ. માણસ પોતાના ઘરનાં પવખાનાં સાફ કરે અને નાહી નાંખે, પછી ગ્રામસ્થિત કરવાપણું ન જ હોય. બ્રાહ્મણ પોતાને હાથે પોતાની હજમત કરી લે, અથવા પોતાના કપડાં કે જોડા સીતી લે, તો શુ તે બ્રાહ્મણમાંથી પતિત થયો? પોતાનાં કપડાં પોતે હુએ તેથી શુ તે રજક બન્યો? બ્રાહ્મણ મટયો? દરેક માણસ ખેતીનું

કામ શીખે, એને કાંતતાંવણતાં આવડે, રાધીને ખાતાં આવડે, ગાય દોહતાં આવડે, પોતાના ધરમાં અને આસપાસ સ્વચ્છતા રાખતાં આવડે, પ્રસંગ પડ્યે પોતાનો અને આસપાસના લોકોનો જયાવ કરતાં આવડે, એને ધર્મરહસ્યનું જ્ઞાન હોય, સમાજજીવનમાં અને કાયદાની માહિતી હોય. આ બધી વસ્તુઓ માણસમાનનો ધર્મ છે, એની ફરજ છે. માણસ મટીને માણસ આતુર્વર્ણ્ય નથી ચાલાવી શકવાનો.

બધા ધંધામાં અમુક ધંધાઓ જાહજીજીવિતને અનુકૂળ છે, અમુક ધંધાઓ ક્ષત્રિઓ જ ઉત્તમ રીતે કરી શકે, એ વાત આપણે જરૂર સ્વીકારીએ. અને તે પ્રમાણે ધંધાનું આતુર્વર્ણ્ય સ્થૂળ રીતે નક્કી થાય તો એમાં વાધો નથી. પણ આજના જમાનામાં જ્યારે બધા વર્ણ બધા ધંધા કરતા થયા છે, અને એ છોડે એ શક્ય પણ નથી; તેમ આપણે ઇચ્છતા પણ નથી, તે વખતે આતુર્વર્ણ્યના ધંધાનો અર્થ સહેજ જુદી રીતે ધરાવવો જોઈએ. જાહજી, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર એ ચાર પ્રધાન સામાજિક વૃત્તિઓ છે. જાહજી જે કોઈ ધંધો હાથમાં લે તે જાહજીજીવિતી કરે. દાખલા તરીકે જાહજી દરજીનો ધંધો કરવા જોઈ. તો એણે એ ધંધામાં નવી નવી શોધખોળ કરી એનું શસ્ત્ર રચવું જોઈએ અને પ્રાચીન આચાર્યોની પેઠે તે ખીજીને લણાવવું જોઈએ. એ ધંધામાંથી આજીવિકા ઉપરાંત વધારે નફો કાઢવાની દાનત ન રાખવી જોઈએ. કપડાંની બાબતમાં સમાજની ફેશનને તે દોરે. સમાજની નીતિ બગડે એવી ફેશનનાં કપડાં એ તૈયાર ન કરે. બની શકે ત્યારે ગરીબોને મફત સીવી આપે. અને દરજીવિદ્યાલયો ખોલે ક્ષત્રિય દરજીકામ હાથમાં લે તો એણે દરજીવર્ગને સંગઠિત કરવો જોઈએ. જ્યાં અયોગ્ય હરીફાઈ ચાલતી હોય કે અન્યાય થતો હોય ત્યાં હડતાળ પાડવામાં કે સંગઠન કરવામાં એણે આગેવાનીભર્યા ભાગ લેવો જોઈએ. વૈશ્ય દરજીકર્મ કરે તો એણે લોકોને કપડાં વખતસર કઈ રીતે મળે, એમાં કપડાંની બચત કેમ થાય, સિલાઈ ઓછી કેમ કરી શકાય, અને છતાં પોતાના ધંધામાં આવક બરાબર કેમ થાય, એ બધું જોવું જોઈએ. અને જેની ઝાઝી જીવિત ચાલતી નથી એવા શૂદ્ર એ ધંધામાં ગયા પછી ખંતબેર વધારેમાં વધારે વખત આપી બતાવેલું કામ કરવું જોઈએ, અને યોગ્ય રોજ લઈને સંતોષ માનવો જોઈએ. દરજીકામ મને તેટલું ઉપયોગી હોય તોયે ખેતી કે વણાટ જેટલો પ્રધાન ધંધો નથી. પ્રધાન ધંધામાં ચારે વર્ણ ઉપલી ચાર જાતની વૃત્તિથી પોતે હાથમા લીધેલો મને તે ધંધો ખીસવી શકે છે.

વેદના એક સૂક્તમાં એક જ કુટુંબની વ્યક્તિઓ જીદ જીદ અને પુષ્કળ અંતરવાળા ધંધાઓ કરતી હોવાનો ઉલ્લેખ છે. એટલે આતુર્વર્ણ્યની

આવી કલ્પના કરવામાં આપણે પરંપરાનો ઉચ્છેદ કરીએ છીએ એમ માનવાનું કારણ નથી. અને પરંપરામાં ફેરફાર કરવાનો અને એનો વિકાસ કરવાનો આપણને અધિકાર ક્યાં નથી? સનાતન ધર્મ પહેલેથી વખતોવખત ફેરફાર કરતો આવ્યો છે તેથી જ તે તાજો રહ્યો છે ને ટક્યો છે. અને બીજા ધર્મોમાં પણ જેઓ શાસ્ત્રોના અક્ષરાર્થને જડનાથી વળગી રહ્યા છે તેઓ પ્રગતિથી વચિત થઈ દહાડે દહાડે દુર્બળ થતા જાય છે એ આપણે ક્યાં નથી જોતા ?

તા ૧૬-૬-'૨૬

૫

• વર્ણ અને જ્ઞાતિ

એકએ મિત્રોએ મને ખાસ પૂછ્યું છે : 'વર્ણવ્યવસ્થા વિષે તમારા વિચારો બદલાયા છે કે શું? પહેલાં તમે ન્યાતમાં માનનારા હતા. જ્ઞાતિસંસ્થાનો દ્વેશો બચાવ કરતા હતા. આજકાલ જ્ઞાતિવ્યવસ્થામાં દોષ જ જુઓ છો. મોટે જાણારશી કે તમારા વિચારોમાં તત્ત્વનઃ કંઈ ફેર પડ્યો છે? અને પડ્યો હોય તો તે શાથી?'

આનો જવાબ હા કે નાના ટૂંકા રૂપમાં ન અપાય. કેટલાક ફેરફારો એવા હોય છે કે જે તાર્કિક ન ગણાય અને છતાં મહત્ત્વના હોય, કાયમી પણ હોય.

વર્ણવ્યવસ્થા ઉપરનો મારો વિશ્વાસ પહેલાં જેટલો જ હલ છે. એનું સ્વરૂપ વધારે ને વધારે સ્પષ્ટ થતું જાય છે. વર્ણ અને ન્યાત વચ્ચે અમુક સામ્ય છે, પણ એ બંને તદ્દન નોખી નોખી વસ્તુઓ છે. ન્યાતનો આધાર જન્મ ઉપર જ છે વર્ણનો આધાર જન્મ ઉપર રહે તો તે ઈષ્ટ છે? વર્ણ જેમ મોટે ભાગે આજીવિકા પરત્વે છે તેમ ન્યાતનું નથી. હિંદુસ્તાનની અસંખ્ય ન્યાતોમાં કેટલીક ઠારીગર ન્યાતો અને અમજીવી ન્યાતો ધંધા પરત્વે બનેલી છે, અને ગામડાંઓમાં તે તે ધંધાના વિશિષ્ટ ધર્મના પાલનનો આગ્રહ રાખે છે. આમાં ધર્મનું જ્ઞાન શુદ્ધ હોય, અઘટન હોય અને સંપૂર્ણ હોય તો એવી ન્યાત વર્ણનો જ એક પેટાવિભાગ ગણાય.

પ્રથમ હું ન્યાતને વર્ણનો એક પેટાવિભાગ માનતો; પણ બ્રાહ્મણ વાણિયા આદિ જીવિજીવી લોકોની જ્ઞાતિવ્યવસ્થામાં રોડીવ્યવહાર, ખેડીવ્યવહાર અને મોટે ભાગે સામુદાયિક સ્વાર્થનું સંગઠન, એટલા જ ઉદ્દેશને ન્યાત વરેલી

છે, એ જોઈને એ નિર્ણય ઉપર આવ્યો છું કે ન્યાત અને વર્ણ એ પરસ્પર બિન્ન વસ્તુ તો છે જ, પણ પરસ્પર વિરોધી પણ હોય વર્ણ એ સમસ્ત સમાજનો — શિરો સમાજનો એક અંશ છે, એક ઘટક છે, સામાજિક કલેવરનું એક ગાત્ર છે, એનું જ્ઞાન વર્ણ ભૂલી ન શકે. સામાજિક ધર્મમાં અમુક ભાગ બધા વર્ણોને સમાન હોય છે. એનું પાલન બધા વર્ણોએ સરખી રીતે આમદપૂરક કરવાનું હોય છે. ઉપરાંત દરેક વર્ણનો સ્વધર્મ પણ હોય છે. તે વર્ણના સ્વધર્મનું સ્વરૂપ જ એવું હોય કે એ પોતાનું દિત એવી રીતે સાધે કે એને હાથે આખા સમાજનું એટલે કે બધા જ વર્ણોનું અને વર્ણભાણ લોકોનું પણ વધારેમાં વધારે દિત થાય, અને કોઈનું અદિત ન થાય. દરેક વર્ણ હમેશાં સ્વીકારે કે બીજા વર્ણો પ્રત્યે એની અમુક ફરજો નહીં છે જ, બધાની સેવા એ જ દરેક વર્ણની હસ્તીનું કારણ અને સમર્થન છે બીજા વર્ણો ટકે તો જ પોતે ટકે એમ દરેક વર્ણ જાણતું જ રહ્યું. વર્ણમાં યોગ્ય પરસ્પરાનુબંધન, પરસ્પર સહકાર અને સમસ્ત સામાજિક જવાબદારીનાં તત્ત્વો હોય છે. જેમ હાથપગને શરીરથી જુદા પડીને સતત અસ્તિત્વ નથી હોતું તેમ જ વર્ણનું છે. હાથ પોતાની સેવા કરવા બેમે અને આખા શરીરની સેવા ન કરે તો હાથનું જીવન વ્યર્થ અને અશક્ય છે. વર્ણનું પણ એમ જ છે.

ન્યાતનું એવું નથી દેખાતું. ન્યાત એ સ્વયંપૂર્ણ સમાજ બાધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બીજા ન્યાતો સાથે એને સહકાર ક્યાં વગર છૂટકો નથી હોતો એ વાત જુદી. પણ ન્યાતે એ વસ્તુનો સ્વીકાર કરેલો જણાતો નથી બીજા લોકોથી જુદા પડી પોતાનું ટોળું મજબૂત કરવું, પોતાનું નોખાપણ વંશપરંપરા જાળવી રાખવું એટલો જ આશય હવે રહ્યો છે. પોતાની ન્યાતના આખા ટોળાને માણસ વફાદાર રહે એટલું જ આજની ન્યાત માગે છે ન્યાતમાં કોઈ જગરહસ્ત માણસ હોય તો એની પાસે આટલુંયે માગવાની ન્યાતની દિમ્મત નથી આવતી. કેવળ ટોળાધર્મી હોઈ એ જગરહસ્તની પાછળ ધસાય છે. આખા સમાજના દિતનો વિચાર કરવો, પોતાના સ્વધર્મ પ્રમાણે આખા સમાજની સેવામાં ખપી જતું, એને આપણા ધર્મમાં યત્ન કહ્યો છે. એ યત્ન જ ન કરે અને કેવળ પોતાના સ્વાર્થનો જ વિચાર કરે તે યત્નવિમુખ વ્યક્તિ કે ટોળું પાપ ખાય છે એમ ગીતાએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે. જે ન્યાત આખા સમાજનો દ્રોહ કરે, જે સમાજ આખા રાષ્ટ્રનો દ્રોહ કરે તે પાપી છે, તે સમાજનો નાશ કરે છે, અને પોતે પણ નિશ્ચિત વિનાશના જોખમમાં આવી પડે છે. જ્યાં ન્યાત છે ત્યાં વ્યાપક સામાજિક જવાબદારીનું જ્ઞાન મરી ગયેલું દેખાય છે.

જો વખતે ન્યાતનો હું જ્યાં કરતો હતો તે વખતે પણ મેં કહેલું કે ન્યાતની કસોટી ચાલી રહી છે. રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખી એની સામે ધર્મભાવે ખૂઝવાની તૈયારી જો ન હોય, તેમ કરવાની જવાબદારીનો સ્વીકાર કે ભાન પણ ન હોય તો તે ન્યાન નાપાસ થઈ છે, નિર્જીવ થઈ છે એમ માનવું જોઈએ. છેલ્લી બેત્રણ પેઢીઓમાં આપણું રાષ્ટ્ર જાગૃત થયું છે. સામાજિક, ધાર્મિક, રાજકીય, ઔદ્યોગિક, કેળવણીનાં અને સાહિત્યનાં અનેક ક્ષેત્રોમાં સમાજ પુરુષાર્થ કરી રહ્યો છે. નવા નવા પ્રયોગ અને પ્રયત્ન ચાલે છે. આમાં આપણી ન્યાતોએ ન્યાન તરીકે કેટલો ફાળો આપ્યો છે એ તપાસવાનો વારો આવ્યો છે. સારા લોકો પણ ન્યાનમાં બેઠા એટલે કાં તો સંક્રમિત થઈ

સામાજિક જવાબદારી

અનેક વ્યક્તિઓ મગીને એક કુટુંબ થાય છે. એ વ્યક્તિઓ હમેશને માટે એકત્ર રહેવાનો નિશ્ચય કરી એકરૂપ ધર્મ જાય છે અને જીવનવ્યાપી સહકારથી કુટુંબની સ્થાપના કરે છે. 'જે છે તે કુટુંબ છે, વ્યક્તિઓને નોખું અસ્તિત્વ છે જ નહીં' એ વૃત્તિથી બધા ચાલે છે અને તેથી જ કુટુંબ એક પરિત્ર સંસ્થા બને છે. કુટુંબમાં રહેલી વ્યક્તિને કુટુંબથી નોખો એવો પોતાનો સ્વાર્થ હોતો નથી. જે ક્ષણે એવો સ્વાર્થ વ્યક્તિમાં પેસી ગયો તે ક્ષણથી કુટુંબનો અધઃપાત શરૂ થયો. કુટુંબીઓની મહેનતથી જે કંઈ આવક થાય છે અને સાખ બંધાય છે તે લસે કરતાકારવતા એક પુરુષને નામે ચંદે પણ એ બધું એનું એકલાનું નથી. પોતાની મરજી મુજબ એ બધું વાપરવાની એને છૂટ છે ખરી પણ એનું કારણ એ છે કે આખા કુટુંબના હિત આગળ એ પોતાનું મુખ તો શું પણ પોતાનો આરામ પણ જૂની ગયેલો હોય છે. જે ક્ષણે કુટુંબના સામુદાયિક હિતને વિસારી મૂકી એ પોતાના એકાઆરામનો, પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો અને પોતાના અધિકારનો જ વિચાર કરે છે તે ક્ષણે જ એનું જીવન રાપરૂપ ધર્મ જાય છે. એ ખાય છે તે પાપ ખાય છે, ભોગવે છે તે પાપ ભોગવે છે અને ક્ષણે ક્ષણે પોતાની ચારિત્ર્યની મૂડી ખોઈ બેસે છે.

જો કતાપુરુષ કુટુંબની બધી સગવડો કબજે કરી કુટુંબથી નોખો પડે અને પછી કહે કે હું તો પોતાનું જ સાચું છું, એમાં હું કયાં કોઈને અન્યાય કરું છું ત્યારે એ અ્યાયની ત્રાત નથી કરતો પણ ચોખ્ખો કુટુંબદોહ કરે છે. ત્યાં ત્યાં માણસ લાભને વળગે છે અને ધર્મને જૂસી જાય છે ત્યાં ત્યાં એ ચોખ્ખો દોહ કરે છે. એનું જીવન શુદ્ધ નથી, જીવવાનો દહ પણ એ ખોઈ બેસે છે. જો માણસ કુટુંબથી જુદો પડે તો એણે કુટુંબના બંધાલાભો તો છોડી દેના જ જોઈએ. તેમ જ કુટુંબમાં રહી ભોગવેલો પ્રતિજ્ઞાનો ઉપયોગ પણ એણે સ્વાર્થ ખાતર ન કરવો જોઈએ. જે સર્વસંગ છોડી વિરક્ત રહેવા તૈયાર થયો છે, સાદાર્ણ—બંદે તપસ્થાનું જીવન ગાળવા તૈયાર હોય છે એને જ કુટુંબ બહાર જવાનો અધિકાર મળે.

જો નિયમ કુટુંબ માટે છે તે જ નિયમ દરેક જીવનવ્યાપી સદકાર માટે છે. સમાજસેવાની દૃષ્ટિએ સ્થાપન કરેલી સંસ્થામાં એ જ નિયમ લાગુ પડે છે. રાત્રિપ્રજા વચ્ચેનો સંબંધ સ્થાયી હોઈ ત્યાં પણ એ જ ધર્મ

સ્વીકારેલો હોવો જોઈએ વર્ણવ્યવસ્થા એ પણ એ જાતનો જીવનચાપી ધર્મપ્રધાન સદકાર છે વર્ણવ્યવસ્થામાં દરેક વર્ણને જે સ્થાન છે તે આખા સમાજને લઈને છે

અર્ધ પણ દેશના વૈશ્ય વર્ગનો આપણે વિચાર કરીએ સામાજિક પુરુષાર્થથી એટલે કે સમાજના નધા લોકોની મહેનતથી જે દર્ઠ ધન એકમ થાય છે તે વૈશ્યોના હાથમાં ભેગુ થાય છે એ લાવે વૈશ્યની સપત્તિ ગણાતી હોય અને એ કેમ ખર્ચવી એની મુનસફી વૈશ્યના જ હાથમાં ભાગે રહેવી હોય છતાં ધર્મ કહે છે કે એ ધન આખા સમાજનું છે સમાજના દિનને અર્થે જ એ વાપરવું જોઈએ સમાજ જો વૈશ્યનો બહિષ્કાર કરે તો સમાજ પણ ન ટકી શકે અને વૈશ્ય પણ ન ટકી શકે એટલે બંનેનો મંબલ અવિભાજ્ય છે આવી ઘિનિમાં વૈશ્ય કેમ માની શકે કે મારી પાસેનું ધન મારું જ છે, એના ઉપર બીજા કોઈનો અધિકાર નથી જેમ ગણણને કાનૂલે રાજા વૈશ્ય પાસેથી અમુક નિસ્સો કરના રૂપમાં લઈ શકે છે તે જ પ્રમાણે આશ્રય આપનાર વારણે અને સદકારને કારણે આખો સમાજ પણ વૈશ્ય પાસેથી સવિભાગની અપેક્ષા જરૂર રાખી શકે છે પોતાની પાસે જે હોય તે બધું બધા સાથે લાભ પડાવેનાર ખાલુ એવી ધર્મની સ્પષ્ટ આજ્ઞા છે

બ્રાહ્મણવર્ણુ પણ સમાજથી નોખો, ચાલ ન અને અજગો રહી ન શકે બ્રાહ્મણ પાસે તો ધનનો સમૃદ્ધ હોવો જ ન જોઈએ જેમ કાયર પુરુષ પોતાને ક્ષત્રિય ન કહેવડાવી શકે તેમ ધનહોયન પોતાની પાસે રાખનાર બ્રાહ્મણ પોતાને બ્રાહ્મણ તરીકે ન ઓળખાવી શકે બ્રાહ્મણકુળમાં જન્મે એટલા ખાતર બ્રાહ્મણને મળતી બધી પ્રતિષ્ઠાનો લોભ રાખે અને બ્રાહ્મણ આદર્શને જાળવે નહીં એ માણસ સમાજદ્રોહી છે બ્રાહ્મણ પાસે જે ધન હોય જોઈએ તે નિષ્ઠાધન, તપોધન, ચારિત્ર્યનું ધન જો બ્રાહ્મણ આખા સમાજને છેક ઉપરથી નીચે સુધીની તમામ ન્યાતોને, કશા પત્તપાત વગર નિષ્ઠા ન આપે તો તે ચોર છે પક્ષપાત કરવો જ હોય તો તે દીન, દુષ્ખિયા, દમાયેના એવા અનાથ લોકો પ્રત્યે જ હોવો જોઈએ, જેથી ધર્મનું પાલન સંપૂર્ણ રીતે કર્યાનું સમાધાન એને મળે દેશમાં પારતત્ર્ય હોય તો તેની નામોશી જેમ પ્રથમ ક્ષત્રિયની, દેશના ઉદ્યોગધંધાઓ દૂખી ગયા હોય તો તેની નામોશી જેમ પ્રથમ વૈશ્યની તે જ પ્રમાણે દેશમાં ચોર અજ્ઞાન વ્યાપેયું હોય, એક પણ કોમ સસ્કારમિહીન રહેતો હોય તો તે નામોશી—તે પાપ બ્રાહ્મણને માથે છે

કહે છે કે ચીન દેશમાં એવો રિવાજ હતો કે રાજા માંદો પડે કે તરત રાજાનું દેતો તનખો બધ ઘડતો એ જ ન્યાયે જે સમાજમાં મોટા મોટા વર્ગો, આખી ન્યાતો અસચ્ચારી રહે, કેળવણીથી વચિત રહે તો બ્રાહ્મણ વર્ગને

દડવે જોઈએ બ્રાહ્મણ એ ધર્મ માટે જન્મેલો છે બધા વર્ણોનો એ ગુરુ છે એ જો પોતાના ધર્મનું પાલન ન કરે તો એણે આખા સમાજનો દ્રોહ કર્યો છે એમ કહેવાય 'આ પૃથ્વી ઉપર જેટલું ધન છે તે બ્રાહ્મણનું જ છે; બ્રાહ્મણ જે ખાય છે તે પોતાનું જ ખાય છે' એટલી પ્રતિષ્ઠા શાસ્ત્રોએ એમને આપી તે તેટલી જ મોટી જવાબદારી વગર નહીં એ જવાબદારીનો ઇન્કાર કરી અત્યાર સુધી મેળવેલી પ્રતિષ્ઠાને બ્રાહ્મણ વળગી રહે તો તે સમાજનો દ્રોહ કરે છે એણે તપશ્ચર્યા કરી, અધ્યયન કરી અને યાત્રા કરી જે કંઈ મેળવ્યું હોય તે બધું એણે આખા સમાજને પ્રથમ આપવું જોઈએ આજે કેળવણીમાં સૌથી પછાત વર્ગ હોય તો તે દરિજનોનો છે કેળવણી આપવાનું કામ બ્રાહ્મણે પ્રથમ કરવું જોઈએ અને એ કેળવણી કેવળ ધાર્મિક ઉપદેશની અથવા ક્રિયાકાંડની નહીં પણ એમના ધંધાની કેળવણી પણ આપવાની ફરજ બ્રાહ્મણની જ છે

सर्वेषां ब्राह्मणां विद्यान् वृत्त्युपायान् यथाविधि ।

ब्रह्म्यान् इतरेभ्यश्च स्वयं चैव तथा सर्वे ॥

બ્રાહ્મણે બધા વર્ણોની આજીવિકાના ઉપાયોનું એટલે કે ધંધાનું જ્ઞાન બરાબર મેળવી લેવું જોઈએ, એ જ્ઞાન બીજાઓને ભણાવવું જોઈએ અને પોતે પણ તે જ પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ

આજે ધણા બ્રાહ્મણો કહે છે કે અમે કયા કોઈને અન્યાય કરીએ છીએ ? અમે તો કેવળ અમારું સાચવીને બેઠા છીએ તેઓ જાણતા નથી કે સમાજમાં કેવળ પોતાનું જ સાચવીને બેસવું એ જ મોટો અધર્મ છે, એ જ અન્યાય છે પોતાની પાસે જે કંઈ હોય, પછી એ જ્ઞાન હોય, આવકત હોય, ધન હોય કે બળ હોય, એનો લાભ બધાને આપવો જ જોઈએ સમાજીકિતને માટે આપણે છીએ એ વસ્તુ સમાજની દરેક વ્યક્તિએ સ્વીકારવી જ જોઈએ.

નવો જન્મ

પોતાની ન્યાત બહારનો કાઈ માણસ જો પોતાની ન્યાતની નિંદા કરે તો એ લોકો કેવા ખગભળી જાય છે ! ન્યાત એ એ લોકો માટે જીવતી વસ્તુ છે એટલું તો એ ખગભળાટ પરથી સિદ્ધ થાય છે. જે વખતે દેશની નિંદા જ નહીં પણ દેશનું સત્યાનારાયણ વળાય છે, તે વખતે એ સત્યાનારાયણનાર જ્ઞાતિમ પરકીય સત્તા સામે જોટલા લોકો ભડકી જાય છે તેટલા જ લોકો પૂરતો દેશ જીવતો છે. અને તેટલા જ લોકો દેશની દૃષ્ટિએ જીવતા છે.

શાંતિજીવનમાંથી એક વખતે લોકોને પોપણ મળતું. વ્યક્તિગત જીવન અને કુટુંબજીવન કરતાં શાંતિજીવન મારફતે માણસ પોતાના ઉચ્ચ આદર્શને પ્રાપ્ત કરી શકતો હતો. તેથી વ્યક્તિઓ અને કુટુંબો ન્યાત માટે મરી ફીટતા હતા. આજે કૃતાર્થતા દેશજીવનમાં છે. રાષ્ટ્રજીવનમાં છે. એ જીવનને જોઈ ઓળખે છે અને જીવે છે તેમનામાં જ મર્દાંગી, નેગરિયતા અને શુદ્ધ દૃષ્ટિ આવી શકે છે; બાકીના બધા પામર જીવન ગાળે છે. તેઓ બહે પૈસા કમાતા હોય, જીએ સ્થાને બેસા હોય, ખુશામતના ખોરાક પર જીવતા હોય તોય તેમને અંતરનું સમાધાન ન મળી શકે. આપણે પછાત છીએ, પામર છીએ, આજના જમાનામાં સામાન્ય માણસે પણ જ્યાં સુધી અડધું જોઈએ ત્યાં સુધી આપણે ચડ્યા નથી, આપણે બિનરતા છીએ, એ જાનનું હીનતાનું જાન એમને વળગેલું જ રહે છે. આના કરતાં ખીજું શું તેજોદાનિ કરવાર હોઈ શકે ? પોતાના જેવા ખીજા ઘણા છે એ જાતનો સંતોષ મેળવવાનો તેઓ ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે તોયે એ જાતનો પુરાવો દગલાબધ મળતા છતાં તેમનું અસમાધાન જ વધે છે. જેઓ પોતાના જેવા નથી, દેશને ઓળખે છે, દેશને માટે જીવે છે તેઓ હઠાપણ કરતા નથી, પોતાનું હિત સમજતા નથી, વખત આવ્યે પરતાશે, એમ માનવાનો આ લોકો ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે તોયે ડગલે ને પગલે તેઓ દેશસેવકોને નમે જ છે; પોતે જીવે નથી ચડી શકતા એ માટે પોતાના પર જાડે જાડે ચિડાયેલા રહે છે, અને એ ચીડમાંથી શાંતિ મેળવવા માટે દેશસેવકો ઉપર ચિડાવાનાં કારણો શોધે છે.

આ બધી અસ્વસ્થતા દૂર કરવાનો એક જ માર્ગ છે. દેશને ઓળખવો, દેશની સેવા એ પણ જીવનની એક જરૂરિયાત છે એટલું સ્વીકારવું; અને જેમ પોતાનાં સ્ત્રીપુત્રાદિને માટે દિવસરાત એ વૈતરું કરે છે, ત્યાગ કરે છે, એમના સુખમાં પોતાનું સુખ જુએ છે, તેવી જ રીતે પોતાના દેશને હૃદયમાં સ્થાન

આપી દેશના સુખે સુખી થવાની, દેશના દુઃખે દુઃખી થવાની વૃત્તિ ફળવે. આમા કંઈ વિશેષ બહાદુરી કેળવવાપણું નથી હોતું. આમાં કંઈ વિશેષ ખુવાર થવાપણું પણ નથી રહેતું. ફક્ત પોતાના સુખદુઃખનું, પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું અને પોતાના પ્રેમનું સ્થાન વ્યાપક કરવાપણું રહે છે. જૂના સંબંધો તૂટે ત્યાં નવા બંધાય છે. જૂનું આશ્વાસન છોડવું પડે છે ત્યાં નવાં આશ્વાસન મળે છે. જૂની સંકુચિત નજર તમ્બ છે ત્યાં ઊંચા પહાડ ઉપર ઊભા રહી વિશાળ પ્રદેશ નિહાળવાનો આનંદ મળે છે. ફક્ત લાગણીમાં ફેરફાર કરવાનો જ એમાં સમાવેશ છે. એમાં ખોવાપણું કશું નથી, બધું મેળવવાપણું જ છે. =

તા ૪-૫-૩૦

૮

વર્ણવ્યવસ્થા

વર્ણવ્યવસ્થા શુભકર્મવિભાગશઃ છે. એ એમાંથી શુભ ધણે મોટે અંશે આતુર્વશિક હોવાથી, અને કર્મ અથવા ઉપજીવિકાના ઉદ્દીગ કે ધંધામાં પણ કુળપરંપરાનું મહત્ત્વ વધારે હોવાથી વર્ણવ્યવસ્થા મનુષ્યના જન્મ પ્રમાણે નક્કી કરવામાં અશાસ્ત્રીયપણું કે અન્યાય જેવું કંઈ નથી. According to birth કે according to worth એવો કાલ્પનિક વિરોધ ઊભો કરી આતુર્વર્ણને વિરોધ કરવામાં કરી જ અર્થ નથી. શુભકર્મવિભાગ ધણુંખરું જન્મ પ્રમાણે જ પડતા હોવાથી આતુર્વર્ણ ધ્વિરકૃત (ગીતાના ભગવાનની ભાષામાં મવાચર) મનાયું છે. પરંતુ આતુર્વર્ણનું આધારભૂત તત્ત્વ શુભ અને કર્મ છે એ વિશે શંકા નથી. ગીતામાં જ્યાં બ્રાહ્મણોનાં કર્મ ગણ્યાં છે ત્યાં તે શુભો જ છે. ક્ષાત્રકર્મને વિષે પણ એમ જ કહી શકાય વૈશ્યશૂદ્રોની બાળનમાં માત્ર જે સ્વાભાવિક કર્મ કહ્યાં છે તે કર્મો જ છે.

બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય જને વર્ણો પ્રત્યક્ષ રીતે સમાજસેવાપરાયણ હોવાથી તેમની આજીવિકા સમાજ સંસ્થાં છે. વૈશ્ય અને શૂદ્રને માત્ર આજીવિકા મેળવવા સારું વિશિષ્ટ કર્મ કરવાં પડે છે. આ જ કારણે ઉપર જણાવેલો ભેદ ક્યો હશે. મનુસ્મૃતિએ માત્ર બ્રાહ્મણોને માટે જ કર્મો ગણાવીને તેમાંથી ત્રણ (અધ્યાપન, યાજ્ઞન અને પ્રતિગ્રહ) આજીવિકાને માટે અને ત્રણ (વજન, દાન અને અધ્યયન) ધર્મને સારું એટલે સમાજસેવા સારું કરવાં એમ કહ્યું છે. આમાંથી અધ્યાપનથી આજીવિકા મળતી હોય તો પણ તેના પ્રધાન ઉદ્દેશ

સમાજસેવા જ છે. આજીવિકા સારુ અધ્યાપન કરનારો ‘ઉપાધ્યાય’ ધાન્ધાનુ વર્ગમાં પણ બહુ પ્રતિષ્ઠા મેળવતો નથી.

કોઈ પણ ધંધાનો મનુષ્ય વર્ણ પ્રમાણે ભિન્ન જતિથી રહી શકે છે. દરજીની મોટી દુકાનમાં રોજ રોજની મજૂરી લઈ સીવવું, બોરિયા ચોડવાં વગેરે કાસતુ કામ કરનાર દરજી ગદ દરજી છે. મીઠાણકામની મોટી દુકાન ચલાવનાર દરજીને વૈશ્ય દરજી કહી શકાય. શહેરમાંના બધા દરજીનું સંગઠન કરી, પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં સમાજ અથવા સરકાર વિરુદ્ધ દડતાળ પડાવી દરજી શક્તિના હંકોનું રક્ષણ કરનાર તે ક્ષત્રિય દરજી છે એમ કહેવું જોઈએ. અને દરજીકામના વર્ગો ચલાવી તે કળાનુ જ્ઞાન, શીખવવામાં ચિત્તની ચોરી કર્યા વિના, આપનારને બ્રાહ્મણ દરજી કહી શકાય. (‘વતિધર્મસંગ્રહ’ ગ્રંથમાં દશ પ્રકારના બ્રાહ્મણોનું વર્ણન અતિરમ્ભતિમાંથી ઉદ્ધૃત કરેલું છે તે આ સંબંધમાં જરૂર જોવા જેવું છે. તેમાં ક્ષત્રિય બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય બ્રાહ્મણ, શ્વેત્ય બ્રાહ્મણ વગેરે વર્ગો પાઠી તેમનાં લક્ષણો ગણાવેલાં છે. જાતિ અને વર્ગ એ બે તત્ત્વોનાં મિશ્રણથી આવ્યા પ્રકારનું વર્ગીકરણ હિતવન્ન થાય છે.)

અહીં સુધી ‘ગુણશઃ’ પદ વિશે વિચાર કર્યો. પરંતુ સમાજમાં ચાલતા બધા ઇષ્ટ ધંધા વંશપરંપરાથી ચાલતા કરી સમાજદ્રોહી દરીદ્રાર્થ બંધ કરવા માટે જ વર્ણવ્યવસ્થા મુખ્યત્વે રચાયેલી છે.

પોતાથી થઈ શકે એવું ગમે તે કામ સમાજસેવાના પદોપકારી હેતુથી ગમે તેણે કરવું. કેમ કે એમ કરવામાં ધંધાની દરીદ્રાર્થ નથી. આજીવિકાનો ધંધો સ્વીકારો તો તે વંશપરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલો હોય તે અથવા તેના જ જેવો કોઈ બીજો, એવો વર્ણવ્યવસ્થાનો આચર છે. એટલે જ સમાજની દૃષ્ટિથી બધા વર્ણો સમાન ગણેલા છે. પ્રત્યેક વર્ણુ પોતપોતાને સ્થળે શ્રેષ્ઠ છે એવો કલ્પાણકારી સિદ્ધાન્ત ન સ્વીકારીએ તો દરીદ્રાર્થઅટકી નહીં શકે, અને જગતમાં દ્રોહ, વિગ્રહ અને અસહ્યા બંધ નહીં થાય વંશપરંપરાના સંસ્કારને કારણે સ્વકર્મ અને સ્વધર્મના અનુશીલનથી અસાધારણ કૌશલ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. સામાજિક રીતે વિચાર કરતાં આ બહુ મોટો લાભ છે. વકીલના દીકરાને ગણધૂધીમાં જ વકીલાત મળે છે. મોટો થતા જૂના અસીલો પણ તેને કાયમના મળી રહેવાના. આમ વકીલઅસીલમાં ધરોળાનો સંબંધ દૃઢ થાય છે. કોઈ પણ ધંધો પૈસા ઉસેડવા સારુ કરવો નહીં એવો આર્થ સમાજશાસ્ત્રનો નિયમ હોવાથી અને દરેક ધંધાનું વળતર તે તે જમાના માટે ‘સર્વભૂતહિતેરતાઃ’ એવા નિષ્પક્ષ અને નિઃસ્પૃહ સમાજસેવક ઋણિઓએ નક્કી કરેલું હોવાથી જુદા જુદા ધંધાઓ વચ્ચે અદેખાઈ થવાને કારણ રહેલું નથી.

કોઈ એક અપવાદાત્મક વ્યક્તિને પોતાનો પેઢીદર ચાલી આવેલો ધધો પસંદ ન હોય અને ખીજો જ કોઈ ધધો વધારે અનુકૂળ હોય એમ અને; પરંતુ એવા અપવાદ પરથી સમાજવ્યવસ્થા વ્યવસ્થાશાસ્ત્ર કે તંત્રશાસ્ત્ર કરવી એ બુદ્ધિશત્રુતાનું લક્ષણ છે. ઉપજીવિકાની વ્યવસ્થા કેવળ સમાજહિતની દૃષ્ટિથી જ રચવામાં વ્યક્તિનો વિકાસ કુદિત થાય છે એમ માનવાને કશું જ કારણ નથી સાળ ઉપર કપડું વણીને પેટ ભરનાર કપીરનો અને તબ્યુ તૈયાર કરીને પોતાનું તેમ જ પોતાના શિષ્યોનું પેટ ભરનાર મેંટ પોલનો વિકાસ કઈ બાબુથી કુદિત થયેલો ?

સ્ત્રીઓ વિશેષે કરીને બાળકોરમાં ગૂંથાઈ જતી હોવાથી તેમને આજીવિકા માત્ર સ્વતંત્ર ધધો કરવાની આવશ્યકતા ન રહેવી જોઈએ. પતિના ધધામાં તે હાથમદદ કરે એટલે થયું. વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવાથી જેમ ગોત્રની બાબતમાં નિયમ છે તેમ વર્ણની બાબતમાં પણ નિશ્ચય થઈ શકે કે પતિનો વર્ણ તે જ પત્નીનો વર્ણ. જ્યાં રહેણીકરણી અને વિચારસરણી પરસ્પરાનુકૂળ હોય અને ખીજા કોઈ કારણે સંબંધ દૂષિત ન થતો હોય તો વર્ણોત્તર વિવાહ થાય તોયે તેમાં સમાજદ્રોહ કે ધર્મહાનિ નથી આવી બાબતમાં વ્યક્તિઓએ જ પોતાના હિતઅહિતનો વિચાર કરવાનો છે.

આવા વર્ણોત્તર વિવાહ કરવા જ એવો આગ્રહ રાખવાથી પણ તે ઝાઝા થવાના નથી. અને સમાજદ્વિતૈષી લોકો જે યોગ્ય અપવાદોનો વિરોધ ન કરતા એવા સંબંધોને આશીર્વાદ જ આપે તો સામાજિક વાતાવરણ નીરોગી અને ચેતનવાન રહેશે

*

*

*

ધર્મનું અધ્યયન અને આચરણ તેમ જ કાલાનુરૂપ સરકરણ એ બાબતોને પ્રાધાન્ય આપી સમાજનાં સરકાર, જ્ઞાન, કૌશલ્ય અને પરાક્રમ વધારવાને જે લોકો સમાજસેવાને વરે તે બ્રાહ્મણ

ધર્મશાસ્ત્રનું (એમાં સમાજશાસ્ત્ર પૂર્ણપણે આવી જાય છે) સપૂર્ણ અધ્યયન કરીને, સમાજના સર્વ વહેવારની જરૂર જેટલી માહિતી મેળવી, સમાજમાંના સર્વ વર્ગોના અને ઘટકોના રક્ષણપાલનની જવાબદારી નિષ્પક્ષપાતપણે અને ગતિમયી પાર પાડે તે દક્ષિણ.

સમાજનાં નિત્ય વર્ધમાન લિજ લિજ અંગેને જરૂરી એવી વસ્તુઓ તૈયાર કરીને પૂરી પાડનાર તેમ જ સમાજને ઉપયોગી અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન અને કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કરી વળતર લઈ તે સમાજને આપનાર, અને વસ્તુઓ અથવા કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં, વેચવામાં અને પોતાના જીવનમાં જેઓ ધર્મ એટલે સમાજહિતનું ઉત્સાહન કરતા નથી તે વૈરથ.

પરિચર્યા એટલે અંગસેવા લેવી અથવા આપવી સમાજહિતની દૃષ્ટિથી બહુ હિતકારક નથી જે કામો દરેક જણે જાતે જ કરવાં જોઈએ તે બીજાઓ પાસે કરાવવામાં બંને પક્ષે વ્યક્તિનું અને સમાજનું અહિત જ થાય છે. પરિચર્યા કરનાર અને કરાવનાર બંને પરસ્પર આગ્રિત જ થયા બાળક, વૃદ્ધ, રોગી, દુર્બળ અથવા ગાંડા એટલા જ સ્વભાવે કરીને પરિચર્યાનાં અધિકારી હોય છે. એવાઓની પરિચર્યા બનના સુધી કુટુંબમાના લોકોએ જ વખત કાઢી આઘર્ષ સમજીને કરવી જોઈએ પરિચર્યા આજીવિકાનો બહેનો ધંધો થાય એ ઇંટ નથી. સમાજ જ્યારે હીન થાય છે, ત્યારે સમાજસેવાના પરાંપકારી ક્ષેત્રમાં ધંધાદારી લોકો ધૂમી જનાથી સેવાનાં કામો ધંધાનાં સાધનો થઈ બેસે છે.

સમાજહિતની દૃષ્ટિથી પરિચર્યા લયાવહ છે એ વિચાર પ્રાચીન આર્યોમાં જોઈએ જાત્રાન હોવો જોઈતો હતો તેટલો નહોતો. પ્રાચીન કાળના આર્યમંદિર ઓકપવન લોકો તો એમ જ માનતા કે ‘પરિચારક ગુણભો સમાજનું સ્વાભાવિક અંગ જ છે’ પરિચર્યાસ્વીકારના દોષને કારણે આર્ય સંસ્કૃતિ અને ગ્રીક સંસ્કૃતિ બંને નીચી પડી છે એ આપણે આજે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ ગુલામ, શૂદ્ર અને અત્યજ વગેરે વર્ણોના આપણે નવેસર વિચાર કરવો જોઈએ

બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય એ ત્રણે વર્ણો સંસ્કારપ્રધાન છે. એ સંસ્કાર મહત્ત્વ કરવાની જેમની યોગ્યતા જ નથી અથવા જેમને સંસ્કાર અર્પવામાં સમાજ નિષ્ફળ જાય તે લોકોને સારું પરિચર્યા એ જ આજીવિકાનું સાધન બની રહે છે પરિચર્યા કરનારને એક જ ગુણ કેળવવાનો હોય છે — નમ્રતા, સંતોષ એટલે કે અસૂયાનો અભાવ, અને ઉદ્યોગિતા એટલે કે આલસ્યનો અભાવ.

એક બાળુથી પરિચર્યાનું ક્ષેત્ર જ સંકુચિત કરતા જવું, અને બીજી બાળુથી શિક્ષણશાસ્ત્રમાં નવા નવા પ્રયોગો કરી સંસ્કાર અર્પવાની નિષ્ફળતાના ક્ષેત્રને એક નહીં જેવું કરી મૂકવું એ સમાજના ઉત્કર્ષનું લક્ષણ છે. એમ કરતાં કરતાં શૂદ્ર વર્ણ જ નામશેષ થવો જોઈએ. જે સમાજમાં સંસ્કાર અને કૌશલ્યના અભાવવાળો શૂદ્ર વર્ગ બહુ મોટો છે તે સમાજ ગળે મોટો પથરો બાધી તરવાનો મિથ્યા પ્રયત્ન કરે છે એમ કહેવું જોઈએ. એવો સમાજ પગધીન થવાનો.

શિક્ષણ અને સ્વાવલંબનના વિકાસથી શૂદ્રવર્ણનું સ્થાન દૂર કરીને બાકીના ત્રણ વર્ણોનો વિચાર કરીએ. આજસ અને વિલાસ એ બે દોષો જો આજા થાય તો લોભ અને મત્સર પણ આજા થાય. સંતોષ અને પરાક્રમ એ બંને જો પૂર્ણ પ્રમાણમાં વધે તો કાઈ કાઈને લૂટે નહીં, કાઈ કાઈને અન્યાય કરે

નહીં. એ પરિસ્થિતિમાં પ્રગ્નરક્ષણમાં જ જીવન ગાળનાર ક્ષત્રિયોની સંખ્યા આપોઆપ ઓછી થશે. સમાજમાં રોગ વધે અને દાકતર લોકોનો ધંધો આઘાદ યાઓ એવું જેમ આપણે ઇચ્છતા નથી તે જ પ્રમાણે લૂટફાટ, અન્યાય, બળબળમરી વધતી રહે અને પાકોશનાં રાષ્ટ્રો વાધવડુ જેનાં બને અને પછી તેમની સામે પ્રગ્નનું રક્ષણ કરવાની તક ક્ષત્રિયોને મળે, તેમની પ્રતિષ્ઠા અને આઘાદી વધે એવી ઇચ્છા પણ અયોગ્ય જ ગણાશે. આગના બંબા, દુકાળની રાહતો, અને દરાખાનાં કામ વિના બેઠાર પડે એની જેમ આપણી ઇચ્છા હોય છે છતાં ખબરદારીથી તેમની તૈયારી રાખીએ છીએ તે પ્રમાણે કમર કસીને લડનારો, જીવની પરવા ન કરનારો, પક્ષપાતરહિત રક્ષણપરાયણ, તેમ જ વ્યસનમુક્ત ક્ષત્રિયવર્ણુ રાખવો જોઈએ. એવી તૈયારી રાખવા છતાં સમાજમાં આદર્શ માણસો પ્રવર્તે અને ક્ષત્રિયવર્ણુની જરૂર જ ન રહે એવી ઇચ્છા અને એવો આદર્શ રાખવાં જોઈએ.

જ્યાં સુધી જન્મથી જ મનુષ્ય શિક્ષણસંપન્ન અને સરકારસંપન્ન હોય નહીં ત્યાં સુધી જ્ઞાનદાન કરનારો વર્ગ અવસ્ય રહેવાનો જ. એ વર્ગના હાથમાં સત્તા અને એનાં સાધનો ન રહેવાં જોઈએ. બ્રાહ્મણવર્ણુ સત્ય, સેવા અને સ્વાયત્ત્યનનો આદર્શ કેળવી સાચ સાદાઈથી સમાધાનપૂર્વક, રહે તો આ વર્ગ વધે તેનું કદી દુઃખ કે ભય નથી. પરંતુ એ વર્ગની સખ્યા હમેશા પરિમિત જ રહેવાની. બ્રાહ્મણોનો આદર્શ કંકડ હોવાથી વશપરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલા સંસ્કારોની મદદથી જ તેનું પાલન સહેજુ થઈ શકે તો પણ પોતાના ઉજ્જવળ જીવનક્રમથી ગમે તે વર્ણુના માણસને સેવા કાર્ય કરવું શક્ય છે અને હોવું જોઈએ. એવો મનુષ્ય નિરહંકારી જ હશે. અને સર્વ વર્ણુ સમાન છે એવી સામાજિક ભૂદિ દૃઢ થતાં તે બ્રાહ્મણવર્ણુમાં જન્મેલો ન હોય તો પોતાને બ્રાહ્મણ કહેનારાનો આગ્રહ જ નહીં રાખે. તેથી બિપટુ સમાજ પણ તેના જીવનક્રમ જોઈ તેને બ્રાહ્મણ કથા સિવાય રહેશે નહીં એ પણ તેટલું જ સાચું છે. આવા લોકોના વંશજો જો એ જ આદર્શ જાળવે તો એની મેળે બ્રાહ્મણકુળોમાં ભળી જાય એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે.

રહો એક વૈસ્યવર્ણુ. વેદમાં વિદ્ અથવા વિશ્વનો અર્થ 'વૈસ્ય' પણ થાય છે અને સામાન્યપણે 'મનુષ્ય' પણ થાય છે. એ યથાયોગ્ય જ છે. કેમ કે વિરાટ મનુષ્યસમાજ ગમે ત્યારે વૈસ્ય જ હોવાનો. આ વૈસ્યસમાજમાં સર્વ પ્રકારના ધંધાવાળાઓ આવી જાય છે. પુસ્તકો લખીને પેટ ભરનાર, દીવાનગીરી કરીને રાજ્ય ચલાવનાર, ખેતર લઈને સરકારી ન્યાયાધીશનું કામ કરનાર અને ચામડાં કમાવીને તેના જોડા બનાવનાર એ બધા તેમ જ ખેડૂત, રખારી ભરવાડ,

સાળવી, વણકર અને વણખરાના જેવી જમાતો વૈસ્યો જ છે. એક વૈસ્ય વર્ણમાં અસંખ્ય શ્રાતિઓની જમાતો સમાઈ જાય છે. આ સર્વ જમાતોમાં પરસ્પર વિવાહ થશે જ એવું કંઈ નથી. પરંતુ વર્ણવ્યવસ્થા અનુસાર પ્રતિજ્ઞા તો હોવા ન જોઈએ. આમ વિવાહવ્યવસ્થાનું નિર્જનન સ્વાભાવિક યવાથી સમાજ વિશેષ સુસંગઠિત અને જોમવાળો થશે ને સ્ત્રીઓની સ્થિતિ તો પુષ્કળ સુધરશે જ.

૯

શૂદ્રવર્ણનો બાબતે

આપણા ધર્મમાં કહ્યું છે કે, શૂદ્રોએ મનમાં કરી જાતની અસૂયા રાખ્યા વગર એટલે કે અદેખાઈ કંઈ વગર ત્રણે વર્ણની પરિચર્યા કરતી. પરિચર્યા એટલે આકરકામ. સામાજિક દૃષ્ટિએ આકરકામ આવશ્યક હોવાથી એને હીન ન કહેવાય. છતાં બધા જ દેશોમાં, અને બધા જ કાળમાં આજીવિકાને ખાતર પરિચર્યાનું કામ કરવું એ હીન જ લેખાયું છે. આનું કંઈ કારણ હોવું જોઈએ. દરેક માણસે પોતાની શારીરિક હાજતો પોતાને જ શ્રમે પૂરી કરી લેવી જોઈએ એ સ્વાભાવિક છે. પોતાના શરીરની સુખાકારી પડે જ જાળવે. કૌટુંબિક કામોને કુટુંબીજનો જ પહોંચી વળે. એમાં દાસદાસી કે નોકરચાકરનું પ્રયોજન ન હોવું જોઈએ. માણસ દુઃસ્થિતિમાં આવી પડે અને બીજાની સેવા લેવી પડે તો, પરાપકારી સજ્જનો એટલી મદદ કરે કે જેથી મુશ્કેલી દૂર થતાં વેંત માણસ ફરી સ્વાવલંબી થઈ જાય. અને મદદગાર માણસ પોતાને કામે વળગી જાય. આને બદલે જો પગારદાર લોકોને પરિચર્યા માટે શેઠવામાં આવે તો પરાવલંબનની સ્થિતિ કાયમની થઈ જાયની; અને સામાજિક સડો શરૂ થવાનો. ધંધા તરીકે પરિચર્યા કરવામાં બેવડું પરાવલંબન છે. કેમ કે એમાં સેવા કરનાર અને સેવા લેનાર બન્ને પંચ, અને આશ્રિત બની જાય છે.

પોતે તરી જાય અને બીજાને તારે તે આર્થપુરુષ. પોતે પડે અને બીજાને પણ પાડે તે હીન પુરુષ. માટે જ સમાજમાં પરિચર્યા કરનાર લોકોનો વર્ગ જોડો બોલે તેમ સારું. સમાજ મુખ્યતઃ ત્રૈવર્ણિક જ હોય. જે અત્યંત છે, અસંસ્કારી છે તે જ શૂદ્ર છે. એવા લોકોનો બોલો વધે તો સમાજનું વહાણ ડૂબી જવાનું. જેમ અને તેમ શૂદ્ર વર્ણ બોલો રાખવો જોઈએ. જોડલા

લોકો ધંધાદાર છે તે બધા ત્રૈવર્ણ્યમાં આવતા જોઈએ. પછી એ ધંધો ઉત્તરિયાત હોય કે ન હોય. કૃષિ, ગોરક્ષા અને વાણિજ્યમાં તમામ જનની કારીગરીના ધંધા આવી જ જાય છે. વૈશ્ય વર્ણ એ કંઈ સ્વતંત્ર કોમ નથી. અનેક ધંધાની અનેક ન્યાતો મળીને જે સામાન્ય જનસમુદાય અને છે તે આખો સમાજ વૈશ્ય. સ્વાર્થત્યાગપૂર્વક જે રાજ્ય થવાને તથા પ્રગતિ કરે અને તેમ કરવા સારુ પોતાની જાત ઉપર કંઈ અંકુશ મૂકે તે ક્ષત્રિય.

વિત્ત અને સત્તા વિષે અત્યંત ખેડિકર રહી, સમાજની દયા ઉપર પોતાની જાનને નભાવે અને વિદ્યા, સંસ્કારિતા, કળા, હુન્નર — દ્વંદ્વમાં સમાજનું ધારણ કરનાર વિદ્યાળ અને સાર્વભૌમ ધર્મની આજ્ઞામાં જે શોધખોળ કરે, પ્રયોગો કરે અને એનો સર્વત્ર પ્રચાર કરે એવો તપસ્વી વર્ગ તે બ્રાહ્મણ. આ બે પરોપકારપરાયણ વર્ગો છોડી દઈએ એટલે જાકોનો સંસ્કારક્ષમ મુખ્ય જનસમુદાય તે વિરાટ વૈશ્યવર્ણ છે. જેઓ કોઈ પણ જાતનો સંસ્કાર મહણ ન કરી શકે, જેમનામાં સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ નથી એવા દુર્દૈવ લોકોનો વર્ગ, તેટલો જ શુદ્ધ મણાવો જોઈએ.

અપંગ બાળકોને કેળવણી આપી સંસ્કારી બનાવવા માટે જેમ આધુનિક વીર કેળવણીકારો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે તેમ શુદ્ધોને પણ ધીમે ધીમે શૈયાદિક કેળવણી આપી દિગ્ગ જેવા બનાવવા એ દિગ્ધર્મનો મુખ્ય પ્રયાસ હોવો જોઈએ. પોતે જ ધીમે ધીમે સંસ્કારો છોડતો જાય અને નૈનિક અસંસ્કારિતા કેળવતો જાય તે સમાજ ખીજીને શી રીતે સુધારે? આપણા લોકોને સફાળા જાગવાનો સમય આવી ચૂક્યો છે.

સાતવર્ણ્ય

વર્ણ એટલે રંગ જૂના કાળમાં સફેદ, લાલ, પીળા અને કાળા એમ ચાર વર્ણના ચાર રંગ કલ્પેલા હતા. ગાયનવિદ્યામાં જે પ્રમાણે રાગરાગિણીનાં રૂપો, રંગ અને સગપણો કૃત્રિમ રીતે દર્શાવવામાં આવ્યા હતાં તે જ પ્રમાણે બ્રાહ્મણાદિ વર્ણોના ચાર રંગ કલ્પનામાં આવ્યા છે. પેતાની મોટી આમડીનું અભિમાન ધરાવનારા પાશ્વત્ય સંશોધકોને ભારતવર્ષીય આર્ય લોકોમાં પણ એ ૪ અર્થનું વર્ણાભિમાન હતું એમ કહેવાની આને લીધે બહુ સારી સગવડ થઈ છે ત્રણ વર્ણ એક જ આર્ય જાતિના હતા અને શૂદ્ર માત્ર આ દેશના મૂળ રહેવાસી હતા એમ પણ કહેવાય છે. તે ગમે તેમ હો; જે સૂર્યપ્રકાશના રંગ અથવા વર્ણ સાત છે, તે આર્ય કલ્પના પ્રમાણે સંપૂર્ણ સમાજવ્યવસ્થામાં પણ સાત વર્ણ શા સારું ન હોય એવી એક કલ્પના પ્રથમ મનમાં આવેલી. અમાજની પ્રાથમિક અવસ્થામાં બધા જ પ્રકારનાં કર્મો એક જ વ્યક્તિ કરે એ સ્વભાવિક છે. સમાજ જેમ જેમ વિકસિત થતો જાય છે તેમ તેમ કાર્યભેદ—કર્તવ્યભેદ સ્થિર થતાં વર્ગ અથવા વર્ણ યોગ્ય થાય છે. આમ વિચાર કરીએ તો શ્રુતિ—સ્મૃતિ પુરાણકાળમાં આર્ય સમાજશાસ્ત્રે પ્રથમ ત્રણ અને પાછળથી ચાર વર્ણોની કલ્પના કરી તે યથાયોગ્ય હતું પરંતુ હવે સમાજ અધિક વિકસિત અથવા જટિલ થયો છે, જીવનક્ષેત્રનો વિસ્તાર વધ્યો છે ત્યારે તે ચારમાં બીજા ત્રણ વર્ણ ઉમેરી મેવધનુધ્યતા સાત રંગ પ્રમાણે વર્ણવ્યવસ્થા સંપૂર્ણ અને સુંદર કેમ ન કરવી એ મૂળ કલ્પના.

સંપ્રદાયોમાં પણ ચાતુર્વર્ણ્યની કલ્પનાને ઉત્તેજન મળ્યું નથી. હિંદુઓએ માત્ર હિંદુઓને જ સારુ ચલાવેલી શિક્ષણસંસ્થાઓમાં પણ ચાતુર્વર્ણ્યને આગે ઉત્તેજન મળતું નથી. જૂના આચારો થોડાક દેખાવ સંભાળી રાખવા ખાતર કેટલીક સંસ્થાઓમાં બાલ્ય વહેવારમાં થોડાક નામનો વર્ણભેદ પળાય છે ખરો. પરંતુ શિક્ષણપદ્ધતિ અને વિદ્યાર્થીઓનું વ્યાપક જીવન નિર્વહી અથવા એકવર્ણી જ હોય છે એમ કેહેવામાં કશી જ હરકત નથી. આ એક વર્ણ ક્યો એ નક્કી કરવું પણ મુશ્કેલ છે. જરા ધ્યાનથી જોતાં ખરેખર પડે છે કે મધ્યમ સ્થિતિના યુવાનોને ઉચ્ચશિક્ષા શિક્ષણ આપવું એટલી જ મનઃસાધવાનો એ સંસ્થાઓનો ઉદ્દેશ હોય છે. વૈશ્ય અને શૂદ્રવર્ણનાં લક્ષણો ભેગાં થયાં હોય ત્યાં આજીવન અને ક્ષત્રિય વર્ણનાં લક્ષણો દેખાય તો પણ તે માત્ર શોભા પૂરતાં જ. જીવનમાં, શિક્ષણમાં અને સંસ્કારમાં જ્યારે વર્ણનો લોપ થઈ રહ્યો છે ત્યારે ચારને ઠેકાણે સાત વર્ણની કલ્પના સમાજ આગળ મૂકવી એ કેટલું વહેવારુ છે એ એક મોટો સવાલ રહે છે. ચારને ઠેકાણે સાત વર્ણ કરીને સમાજસંગઠન આપણે વિશેષ દુર્ઘટ તો નથી કરતા એવી શંકા પણ જોડે છે. પરંતુ જો વર્ણવ્યવસ્થા શાસ્ત્રશુદ્ધ છે, અને માનવજાતિના ઉત્કર્ષ તેમ જ અભ્યુદયને માટે કારણજન છે એવી શ્રદ્ધા સાચી અને દૃઢમૂલ હશે, તેમ જ ખરેખર જ સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી વર્ણવ્યવસ્થા શાસ્ત્રશુદ્ધ નીવડવાની હશે તો વર્ણ વધે કે ઘટે એનો ભય રાખવાની જરૂર નથી.

સામાજિક જીવનમાં ધંધાઓ અગણિત છે. પણ સમાજના અસ્તિત્વને માટે, સ્થિરતાને માટે અને અભ્યુદયને માટે અત્યંત આવશ્યક સામાજિક વર્ગો કયા પડી શકે છે એ આપણે પ્રથમ જોવું જોઈએ. તે પછી રહેણીકરણ અને વિચારસરણી પ્રમાણે તેમના કેટલા વિભાગો થઈ શકે તે નક્કી કરવું જોઈએ. કેટલાક ધંધા વિશિષ્ટ સમયે અસાધારણ મહત્ત્વના અને કેટલાક વગર કારણે હીન ગણાઈ જાય છે. હુજરી અને કળાધર લોકોને પ્રાચીન સમયમાં યથાધોગ્ય પ્રતિષ્ઠા નહોતી. એક જમાનામાં તેમને સંન્યવ્યવસ્થા તરફથી સવિશેષ રક્ષા અને આશ્રય મળતાં. પરંતુ તે સાથે તેમનું કુદરતી સ્વાતંત્ર્ય ખહુ જ સંકોચાઈ જતું. કાઈ કાઈ સમયે તો તેમની સ્થિતિ છેક ગુલામ જેવી જ થઈ જતી. તેથી ઊલટું પાશ્ચાત્ય દેશોમાં આ જમાનામાં એ વર્ગોને તેમની યોગ્યતાથી વિશેષ એવું સમાજધૂરીણોનું અથવા સમાજચુરુનું પદ પ્રાપ્ત થશે એવો ધાટ જણાય છે. આ બેદને માટે ઐતિહાસિક કારણો પૂરતાં અને સળગ છે એ સાચું. પરંતુ વર્ણવ્યવસ્થાનો વિચાર કરતાં આપણે અને તેટલી શાસ્ત્રીય તટસ્થતા સ્વીકારવી જોઈએ.

લશ્કર પોતાના પેટ પર ચાલે છે એ કહેવન આખા સમાજને લાગુ પડે છે. મનુષ્ય અન્નમય છે, અન્નવસ્ત્રપ્રાપ્તિ એ જીવનનો મુખ્ય આધાર છે એ કદી ભુલાવું ન જોઈએ. એમાથી પણ વસ્ત્ર માટેનો કાચો માલ મુખ્યત્વે વનસ્પતિજન્ય હોવાથી અન્નવસ્ત્રનો વિચાર એકત્ર જ કરવો પડે છે; જોકે વસ્ત્રનિર્માણની કળા જટિલ અને દીર્ઘકાલીન હોવાને લીધે વસ્ત્રો તૈયાર કરવાનો એક સ્વતંત્ર ધંધો પણ થઈ શકે છે ખેતી અને વાણાટના ધંધાને એકત્ર ગણવા કે ભિન્ન ગણવા ? એ ધંધાઓ લુહા હોવા છતાં તેમનો વર્ણ એક જ રાખવાનું કદાચ વધારે યોગ્ય થશે. પરંતુ આ વિષે ઊંડાણથી વિચાર થવો જરૂરી છે કેમ કે ખેતીના ધંધામાં જે વિવિધતા હોય છે, ભૂમિ સાથે, પશુપક્ષીઓ સાથે, પર્જન્યાદિ પ્રાકૃતિક શક્તિઓ સાથે અને વિવિધ મનુષ્યજીવન સાથે જેટલો ખેડૂતને સંબંધ થાય છે તેટલો વણકરને થતો નથી વણકરનો ધંધો કૃત્રિમકૃત્તથી બજારની સંરચા સાથે જેટલો બંધાયેલો છે તેટલો ખેતીનો કદાચ નહીં પણ હોય ખેતીના ધંધામાં ઋતુ પરત્વે જે વિવિધતા આવી શકે છે તે પણ વણાટમાં ઓછી મળે છે. આ બંને ધંધામાં મુખ્ય સામ્ય એ છે કે બંને મનુષ્યજીવનને અતિ આવશ્યક છે. તેમ જ બંનેમાં સ્ત્રીઓ પુરુષોની સાથે સરખી રીતે ભાગ લઈ શકે છે, અને લે એ જરૂરનું પણ હોય છે. હોશિયાર, મહેનતુ અને હિસાબી ખેડૂત કુરસદના દિવસોમાં વણાટનો ધંધો ધર આગળ જ કરી શકે છે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે.

આ બે ધંધા પછી એટલા જ મહત્વનો પરંતુ ઓછા લોકોને રોકનારો ધંધો સુધારી અને લુહારકામ કરનાર કારીગરોનો અથવા 'કારુ'ઓનો ધંધો છે. ખેતીનાં હથિયારો, વણાટનાં ઓગરો, ઘરમાં જરૂરનું નાના પ્રકારનું રાચરચીકું, એ બનાવવાને માટે અને ખુદ ધર બાંધવાને માટે સુધાર, લુહાર, કાપ્યા, કુંભાર વગેરે કારીગરોની જરૂર રહે છે.

*

અમ, વસ્ત્ર, ઘર અને માણસનું મુખ્ય લક્ષણ જે ઓગરો તથા રાચરચીકું, એટલાંની સગવડ થયા પછી માણસને જો કશાની અતિશય જરૂર જણાતી હોય તો સમાજમાં શાણા પુરુષોની. આ પ્રણાલિ નવી નવી કલ્પનાઓ સૂઝે છે. મનુષ્યસ્વચ્છાવની ઓગળ્ય હોય છે, જૂના પ્રસંગોનું સ્મરણ હોય છે, તેનો સ્વભાવ બહુ પ્રયોગપરાયણ હોય છે અને બીજાની અડચણ પોતાની જ સમજીને દૂર કરવા સારુ મહેનત કરવા જેટલો તેના હૃદયનો વિકાસ થયેલો હોય છે. આ બધા ગુણોને લીધે બધાને તે પ્રિય હોય છે. પશુમાત્ર જેમ પાણી પીવાને સ્થળે દરરોજ ગમ્ય છે તે જ પ્રમાણે સમાજના સર્વ લોકો કંઈક અટકણું કે તેના તરફ જ વળે છે. કાળાંતરે વિશેષ પ્રસંગોમાં લોકોને આગા

કરનાની યોગ્યતા તે પ્રાપ્ત કરે છે એ યોગ્યતાને લીધે જ જધાની બાબુ જોઈ સલાળી બધાનો ન્યાય તોગવાનું કામ તેને માથે આવે છે આમ સર્વને સમદષ્ટિથી જોનાની યોગ્યતા વધારવાનું તેને અપરિહાર્ય ધર્મ પડે છે.

તેની શુદ્ધિ, તેની લાનનાશકિત, કલ્પકતા, સામર્થ્ય અને સમય સમાજસેવામા જ વિશેષ રોકાવાથી તેના વ્યક્તિગત મુખ્યસમાધાન પર ધ્યાન આપવાની ચિંતા સમાજને યરા માડે છે અમત્વનું માન તેને મળે છે આમ પ્રતિષ્ઠાની સાથે તેનો વૈભવ પણ વધે છે

આટલેથી જ આ શાણા પુરુષની પ્રગતિ અટકી ન જાય તો તેનામા સો દર્પ, નિરપેક્ષતા અને રત્નુષ્ણને પ્રિયે નિરસિત્વાપવૃત્તિ વધના જોઈએ ત્યાગ અને વૈરાગ્યથી જ પ્રતિષ્ઠા અને વૈભવ શોભે છે, સ્થિર થાય છે અને વધે છે એ સમજનાને બહુ વખત જવાની જરૂર નથી નિષ્કામ સેવા એ જ પરમ તપ છે, વજ્રમાયુ ઐશ્વર્ય એ તેનું ફળ છે

‘ન સર્વ સર્વ વત્તિ’ એ ન્યાયે આ ગ્રહાના અનેક પ્રકાર અથવા અનતાર થાય છે એ શાણો કયાક વૈદ થશે, કોઈ ઠેકાણે કારીગરોનો આચાર્ય થશે, વળી બીજે ન્યાયાધીશ થશે, કયાંક રાષ્ટ્રનો શાયર થશે, કયાંક રાજા થશે, કયાંક કુશળ સેનાની થશે, સમાજવ્યવસ્થાપક ધર્મકાર થશે, નાનિક કે સાર્થવાદ થશે, તારાઓ જોઈ લખિય હલેનાર જોધી થશે, લોકોની અનામન જાગનારો વેપારી શાલુકાર થશે, સાદિયાચાર્ય થશે કે પછી લોકહિનના મોટા મોટા કામો ઉદ્ધારનારો રથપતિ — ઇન્જનેર થશે

ચારિત્રની ઉદારતા પછી તરત જ બીજા કોઈ શુભની સમાજને અત્યંત ચાહના હોય તો તે સૂઝ છે સૂઝ, અથવા પ્રત્યુત્પન્નમતિ એ એક જ શુભથી જગતની અસાધારણ પ્રગતિ થઈ છે સૂઝ એ મનુષ્યસમાજરૂપી મોટરગાડીનું પેટ્રોલ છે ચારિત્રની આર્થતા એ તેનું સુકાન છે (આજની મનુષ્યસંસ્કૃતિમા સુકાનની પ્રતિષ્ઠા ઓછી થઈ ગઈ છે બધા પેટ્રોલની જ કદર કરે છે આથી માનવદુ ખોનો ઢગનો જિયે થતો જાય છે)

સમાજમાંના ગ્રહા પુરુષની ઉપર જે અનેક વિભૂતિઓ ગણાવી તે ઉપર ઉપરથી જોતા ગમે તેટલી લિન્ન જણાય તો પણ મૂળમા તેમનું વક્ષણ એક જ છે લિન્ન લિન્ન કાગમા અને લિન્ન લિન્ન સમાજમા જુદી જુદી વિભૂતિઓ પ્રધાન બને છે અને આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે મૂળ એક જ જાન હોઈ ને આ જુદી જુદી વિભૂતિઓ એકએકની અદેખાઈ અને તિરસ્કાર કરતી જણાઈ છે પરંતુ તેમા આશ્ચર્ય શાનું? વૃત્તિસામ્ય અથવા ક્ષેત્રસામ્ય ન હોય તો મત્સર કે નિરસ્કારને સ્થાન જ કયા?

વિશેષ પ્રસંગે જીનને મારતું આવસ્યક હોય, અપરિહાર્ય હોય તે જીવું અને મારવાની કળામાં નિષ્ણાત લોકોને કેળવીને સતત સગ્ગર રાખવા, મનુષ્યવધની કૃત્ય નેમ જ દૃપરી કળાને ઉત્તરોત્તર પૂર્ણત્વને પહેંચાડી તે જીવું.

ખરું જોતાં આત્મરક્ષણની કળા પછી તે આત્મિક સામર્થ્યની હોય, બૌદ્ધિક કુશળતાની હોય કે શારીરિક શક્તિની હોય, પ્રાણીમાત્રને આવસ્યક છે. દરેક માણસે એ કળા મેળવી લેવી જોઈએ. એ કળા જાણનાર સ્વતંત્ર વર્ગ તૈયાર કરીને બાકીના વર્ગોને તેના આશ્રિત રાખવા એ સામાન્ય સમાજને ખસી કરવા જેવું છે. રઘુકુળમાંના એક રાજાએ મનુના વંશને વિરોધ કર્યું છે તે સમસ્ત માનવસમાજને બધાએ સંતુષ્ટ છે: 'સ્વવીર્યગુણા હિ મનોઃ પ્રસૂનિઃ।' મનુષ્યમાત્ર પોતાના બીયંથી જ રક્ષિત હોવો જોઈએ. સમાજરક્ષણના કામમાં સમાજની દરેક વ્યક્તિનો ઉપયોગ થવો જોઈએ પુરુષો, સ્ત્રીઓ, વૃદ્ધો બધાં જ આત્મરક્ષણમાં અથવા સમાજરક્ષણમાં ભાગ લઈ શકે એવી રક્ષણકળાની બાંધણી હોવી જોઈએ.

મનુષ્યનો સામાજિક સ્વભાવ જોતાં યુદ્ધ, હિંસા અને કતલ એ ત્રણેની રચિ, શક્યતા અને જ્ઞાન બધાને થતું શક્ય નથી. બધાને સાધ્ય એવું સામર્થ્ય તે સંગઠન, સત્પાત્રક, બદ્ધિકાર, અસહકાર અને હૃદયપરિવર્તન જ છે. શારીરિક શિક્ષા, ધાક, કરપ અથવા કલસ એ જરૂરનાં છે એમ માનીએ અને તેનું શાસ્ત્ર રચી તેના પ્રચાર કરવાનું ઇષ્ટ ગણીએ તો પણ એ શાસ્ત્રના અલગ નિષ્ણાનો ઉત્પન્ન કર્યો નહીં ચાલે. કેમ કે એવો વર્ગ બાકીના સમાજને કરપમાં રાખી તેના પર સવારી કરનારો જ. તેના કરતાં આ માર્ગનું જ્ઞાન તેમ જ શિક્ષણ અપરિહાર્ય ગણાવું હોય ત્યાં સુધી એને સર્વસુલભ બનાવી દેવું એ જ સાચો રસ્તો છે. એટલે કે જ્ઞાનગ્રંથ દરેકમાં હોય, જ્ઞાનવર્ગ અલગ ન હોય એટલું સિદ્ધ થાય છે આપણા આતુર્યમાં એ એક મોટો દોષ રહ્યો હતો કે તેની યોગ્યતામાં યુદ્ધકલા, તેને જરૂરના જીવનના સદ્ગુણો અને તેની જવાબદારી મૂકીને લોકોના હાથમાં આપી દીધી. તે કારણે સમાજ સુદૃઢ, સંગઠિત અને સુશિક્ષિત ન થઈ શક્યો. આ આપણો હમ્મરો વર્ષોનો અનુભવ છે. શિવાજી મહારાજના પ્યાનમાં આ વાત કંઈક ઊતરી હતી એવું માનવાને રવાન રહે છે. કેમ કે નેમણે પૂર્વપરંપરામાં મહત્વના જે બેત્રણ ફેરફારો કર્યા તેમાં એ વાત નજરે પડે છે. કોઈને પણ જમીન જગીર ન આપવી, રાજસત્તાનો ઉપયોગ પરદેશ સાથે વેપાર વધારવામાં કરવો એ બાબતોમાં જેની તેમની સ્વતંત્ર જીવિ દેખાય છે તેમ પોતાના અષ્ટપ્રધાનમાંથી દરેકને સેનાધિપત્ય સામાન્ય હોવું જોઈએ એ તેમનો નિર્ણય પણ સ્વતંત્ર દેખાય છે. એનો અર્થ એ થયો કે અષ્ટપ્રધાન પૈકી દરેક જણ ઉત્તમ સેનાપતિ હોય તે ઉપરાંત તેણે પોતાના પોતાના નિષ્ણાત હોવું રહ્યું.

ક્ષત્રિયવર્ણ અન્નમ ન જનાવનાં મનુષ્યમાત્ર ક્ષત્રિય હોવો જોઈએ એવો સિદ્ધાંત હવે પછી તો આપણે સ્વીકારવો જ જોઈએ.

ખેડૂન મદજ ક્ષત્રિય હોય છે. જે ભૂમિનો માનિક થયો તેણે તેના રક્ષણને સાડુ પોતાનો જીવ ખરચી નાંખવા તૈયાર રહેવું જ જોઈએ એ સ્વાભાવિક છે. જે કુટુંબત્સત્ર છે, ગૃહસ્થાશ્રમી છે તેણે પોતાના કુટુંબનું રક્ષણ કરવાને પ્રાણ છોડવા તૈયાર થવું જ જોઈએ. પશુપક્ષીમાં પણ આપણે એ નિયમ જોઈએ છીએ કે નર, માદા અને ખામ ફરીને માદા પોતાનાં બચ્ચાંના અને માળાના રક્ષણ કાળે ક્ષાત્રતેજની ખગઝક રહે છે અને પ્રસંગે પોતાનો જીવ આપી દેનાં આશુપાશું જોતાં નથી. જે કોઈએ સંપત્તિ સંધરી તેને ક્ષાત્રધર્મ સ્વીકાર્યા વિના છૂટકો નથી. જે સમાજની સેવા લે છે અથવા કોઈ પણ રીતે સમાજની સેવા કરે છે તેને સમાજનું રક્ષણ કરવાની જવાબદારી ટાળવી શક્ય જ નથી. તેથી સત્યાગ્રહ હોય કે દલ્લાગ્રહ હોય, શસ્ત્રયુદ્ધ હોય કે અહિંસક યુદ્ધ હોય તેનું શાસ્ત્ર અને તેની કળા સાર્વત્રિક હોવાં જોઈએ.

અહીં મુખી શ્દ્ર અને ક્ષત્રિય એ બે વર્ણોનો વિચાર થયો હવે બ્રહ્મચર્યનો વિચાર કરીએ. અહીં પ્રથમ જ એ ધ્યાન પર લેવું જોઈએ કે કર્મકાંડી ધર્મોના યુગ હવે રહ્યો નથી પુરોહિતની જરૂર હવે ઝાઝી રહેવાની નથી. અને થોડીવડી રહેશે જ તો પુરોહિતનો ધર્મો પરિચર્ચાત્મક હોવાથી તે શ્દ્રવર્ણમાં ગણારો. ખીજાને માટે દેવપૂજા કરવી, ખીજાને માટે મંત્ર ભણવા અથવા રિધિ અસ્થાવરા, ખીજાના તરફથી સંસ્કારમાં ભાગ લેવો, ખીજા દૂરમાવે તે પ્રભાણે ધાર્મિક ગ્રંથનું અવલપણ કરવું અને તે વાટે પોતાની આશુચિક્ષા કાઢવી એ શ્દ્રધર્મ જ છે. રસેષ્યા, માસિશ કરનારા, પાલખી બચકનારા બોઈ એ બધાની સાથે જ એ વર્ગનો દરજ્જો ગણાશે.

પાકનપાકન વડે શાસ્ત્રમથોનું રક્ષણ કરવું એ પણ હવે બ્રાહ્મણોનો ધર્મો રહ્યો નથી. કર્મકાંડનાં શાસ્ત્રો પાઠનાં જાપ છે, અને સમાજવ્યવસ્થાનાં તેમ જ આર્થિકસંગઠનનાં શાસ્ત્રો આગળ આગનાં જાપ છે. રસગંદરકાદિ પરબોકોનાં ઇતિહાસબુગોળ હવે લોકોને સાચાં લાગનાં નથી. ધર્મિરની ભક્તિ કરવી, આચરણ પવિત્ર રાખવું, ગરીબગરબાંની સેવા કરવી પ્રામાણિકપણે સમાજહિતનાં ક્રમો કરવાં, આદર્શથી અને કડકપણે રહેવું, અને છેવટે બધી વાતોમાંથી મન કાઢી લઈ વિરક્તપણે જીવન પૂરું કરવું એ જ ખરો ધર્મ છે એમ બહુકાર લોકોને સમજાવું જાય છે. આ પ્રકારના વિચારવાળા ગ્રંથોનું વાચન બ્રાહ્મણોએ જ કરવું અથવા તે ગ્રંથોની સંભાળ તેમણે જ રાખવી એમ કેમ કહી શકાય? આત્મિક કલ્યાણ અને સમાજહિતની જવાબદારી બધાંની જ સરખી છે. તપશ્ચર્યા અને તેમાંથી નીપજવું સામર્થ્ય બધાંને જ

જરૂરનાં છે. જ્ઞાનનો પ્રચાર સર્વત્ર વધારે ને વધારે જોરથી થવો જોઈએ. તેની આ કામ સાડુ પણ અવગ વર્ણની જરૂર નથી.

અક્ષય વર્ણ જોઈએ છે તે આચાર્યોનો.

શિક્ષક, ધર્મોપદેશક, ધર્મોપદેશક અને વિશ્વાદર્શક ગુરુનો એક વર્ગ જોઈએ છે. એ વર્ગને આચાર્ય નામ આપવું મેં જ થયો.

‘આચિનોતિ હિ શાસ્ત્રાર્ય, આચારે સ્થાપયત્યુત ।

સ્વયમાચરતે યન્તુ સ આચાર્ય પ્રવક્ત્રન ॥’

એવી આચાર્યની વ્યાખ્યા છે. ચમાજમા જ્ઞાની, કુશળ અને પરિત્ર લોકો કેમ વર્તે છે, કેવા પ્રકારનું જીવન પસંદ કરે છે એ સર્વ જોઈને જીવનશાસ્ત્રની રચના કરવાની હોય છે એવા જીવનશાસ્ત્રની પરપરા સમજી લઈ તેમાનો ઉદ્દેશ અને તેની બંધન યોગ્ય કરી પ્રજા આગળ રજૂ કરવી એ આચાર્યનું પ્રથમ કર્તવ્ય પહેલા ચરણમા જતાવ્યું છે. શાસ્ત્રની એ દિશા ચાલુ પર્ગિસ્થિતિમા આચરણમા કેમ ઉતારવી તે નક્કી કરી તેનો મોઢા અને પ્રચાર કરવો, તેમ જ હમેશા જાગ્રત રહી સમાજ સદાચારી થાય, તેની અર્થદક્ષિ વધતી રહે એની ચિંતા રાખવી ને મતલબ પ્રપાલ કરવો એ તેનું બીજું કર્તવ્ય પછી જોળખાવ્યું છે. આ સાધવાને સાડુ પોતાનું જીવન સર્વોચ્ચ હોવું જોઈએ. આત્મોત્તરિતે સાડુ તેનું પોતાનું જીવન સર્વોચ્ચ હોવું જોઈએ આત્મોત્તરિતિના હેતુથી, નવો નવો અનુભવ વધારવાના હેતુથી, આચાર્યોનો પોતાનો આચાર અત્યંત નિર્મળ, ઉજ્જવળ, કડક, પ્રસન્ન અને અખંડ બેડી વિચારપ્રવૃત્તિથી જાગ્રત હોવો જોઈએ. આ મર્યાદા ત્રીજા ચરણમા જતાવી છે આવા આચાર્યોએ જગતમા ચાલી રહેલા જુગ્મ જુગ્મ પ્રયોગો તપાસવા જોઈએ, જવાબદારીપૂર્વક પોતે અનેક પ્રયોગો ચલાવવા જોઈએ, જીવનશાસ્ત્ર વધતું ને ફાલતું રહે, પાછું ન પડે તેની ખાતરદારી રાખવી જોઈએ અને નિરક્ષસપણે સમાજનું નિરીક્ષણ અને સેવા ચલાવવાં જોઈએ.

આવી મહત્વની જવાબદારી માથે લેનારના હાથમાં બીજાં કામો અને બીજા અધિકાર આપોઆપ આવવાનાં. એ નવા કામો અને એ નવા અધિકારો મૂળની પરિત્ર જવાબદારીને પોષક છે કે બાધક છે એનો સક્ષમ વિચાર થવો જોઈએ એનો વિચાર કરતા તરત જ ધ્યાનમા આવી જશે કે આ આચાર્યવર્ગ જેટલો તટસ્થ અને અવિષ્મ રહેશે ને એકાગ્રપણે સ્વકર્તવ્યમાં રત રહેશે તેટલા જ પ્રમાણમા તે કૃતાર્થ થઈ શકશે આ લોકોના હાથમાં વહેવારુ સત્તા ન હોય ત્યાં સુધી સાડુ. લોકોને સમજ કરવી, તેમની ખાસેથી દર વસુલ કરવા ઇચ્છાદિ રાજતના અધિકાર આ વર્ગની પાસે ન હોવા જોઈએ. નહીં તો તે વર્ગ ભ્રષ્ટ થવાનો એ વર્ગ પોતાના ચારિત્ર્યથી, તપ ને દાનથી,

નિઃસ્પૃહતા અને સર્વ પ્રત્યેના પ્રેમથી સર્વમાન્ય, શ્રદ્ધાગોચર અને અનુકરણીય હશે. આ વર્ગની સત્તા આધ્યાત્મિક સ્વરૂપની જ રહેવાની લોકોની જુદી, હૃદય અને સંગતન પર જે સ્વાભાવિક છાપ પાડી-સકાય છે તે જ એ વર્ગની શક્તિ.

આવો વર્ગ લોકોની દાનજુદી પર અવગ્રંથીને રહેશે અને રાજનિયંમનથી ધણે અંશે મુક્ત રહેશે. સમસ્ત સમાજની ધર્મજુદીની કસોટી પર આ વર્ગ કસાશે — એમનો કસ નીકળશે — એ જ એમના પરનો મુખ્ય અંકુશ એ લોકો સમાજ પર રાજ્ય ન કરે અને સમાજ એમના પર રાજ્ય ન કરે એવી સ્વાભાવિક સ્થિતિ હોવી જોઈએ સાદાઈ, ગરીબી અને સંયમ, તેમ જ નિરક્ષર અખંડ ઉદ્યોગ, તે જ પ્રમાણે નિષ્પક્ષપતપણું, કારુણ્ય અને અખંડ સેવા એ ગુણોથી જ એ વર્ગ ટકી શકશે.

જાણના કર્મની આવી જણાવટ ક્યાં પડી અને ભવિષ્યદાળને જરૂરી તેવી એમની ગુણકર્મશક્તિનો નિમય ક્યાં પડી, તેમ જ ધરાદાપૂર્વક તેને નવું નામ આપ્યા પછી હવે વૈચર્યર્થનો જ વિચાર કરવાનો રહે છે.

કૃષિ અને ગોરક્ષા સાથે હોઈ શકે છે. વાણિજ્ય જરા જુદું પડે છે. ખેતી સ્વભાવે જ સ્થાયર વૃત્તિ છે. વાણિજ્ય પ્રવાસમલક હોવાથી જુદું પડે છે.

[ખેડૂતે પોતાની જમીન છોડી ક્યાંય ન જવું એવું કહેવાનો અહીં આશય નથી. ખેડૂતને પોતાના ખેતરમાંની, વાડીમાંની અને ખીડમાંની બધી જાનની પેદાશ — ધાન્ય, ધાસ, વાસ, ફળો, તેલ, પશુપક્ષી, મધ, ઈંડાં વગેરે પદાર્થો — જ્યાં વધારે ભાવ મળે ત્યાં જઈને વેચવાની મગત અને ટેવ હોવી જોઈએ ખેતી કરવી હોય તો બજાર સંખરા જોઈએ. ખેડૂતને જેમ દાલા દિવસોને માટે વધારાનો ધધો જોઈએ છે તે જ પ્રમાણે બજારને પણ તેનું પેટ ભરવાનો બેઝો કેવળ ખેતી પર નાખવો શક્ય ન હોવાથી એને પણ વધારાનો ધધો હોવો જોઈએ. એ ધધા બેઃ એક ગાલ વહેવાનો ને ખીજો ધણીનો ખેતીનો તેમ જ ખીજો માલ દલા દિવસોમાં આસપાસની પીઠોમાં પહોંચાડવાનું કામ ખેડૂતનું જ છે. બજારને નકામો બેસાડી મોટરોમાં આવો માલ લઈ જવો એ સમૂદાયતક છે એ આપણે સમજવું જોઈએ અને પ્રગટીય સરકારે મળદના આ વધારાના ધધાને :ક્ષણુ આપવું જોઈએ]

તેલ કાઢવાને જરૂરી ખિયાં, શીંગો અથવા ધાન્ય ખેડૂતને ત્યાં જ પાકે છે તેલની સાથે તૈયાર થતો ખોળ દોરના ખોરાક તરીકે કે ખેતરમાં ખાતર તરીકે વિશેષે કરીને ખેડૂત જ વાપરે છે. તેથી તેલીનો આ ધધો જો ખેડૂત કરે તો બધો નફો તેના જ ધરમાં રહેશે]

ખેડૂતની સાથે માળી તો ખરો જ. હિંદુસ્તાનમાં ફળત્રાડની ખેતી પુષ્કળ વધારવી જોઈએ. અને સૂકવેલાં કે તાજાં ફળો, ફળોમાંના કાળુ,

આપણે કારીગરોનો કલ્પક નામનો એક સ્વતંત્ર ધધો અથવા વર્ણ નિર્માણ કરવાના છીએ તેથી વણકર એની મરજી મુજબ નેઈએ તો ખેતી વગેરે પોષક ધંધામાં રહે કે સુધાર, લુદાર વગેરે કલ્પક ધંધામાં રહે.

પોષક વર્ગ મુખ્યત્વે કાચો માલ તૈયાર કરે છે, અને કલ્પક કાચા માલ પર પોતાનું કૌશલ વાપરી પાકો અથવા તૈયાર માલ ઉત્પન્ન કરે છે.

પરંતુ અને ધતુની ખાણોમાં કામ કરવાનો ધધો પણ વણકરના ધંધાના જેવો જ છે વર્ણની સરહદ પરનો ધધો છે. પોષક અને કલ્પક બંનેની વૃત્તિ તેમાં સમાન છે. આવા બે વર્ણોની સરહદ પરના ધધાઓ વર્ણવ્યવસ્થાને એકજા કરવામાં ગદુ ઉપયોગી થાય છે. સાતે વર્ણો લુગ લુગ તળાવોની જેમ એક એકથી અસ્પૃશ્ય ન રહેતાં મેડાનુખ્યા રંગની જેમ એક એકમાં દુળી જાય તે જ સારું. કોઈ મોટા દેશમાં અનેક ભાષા વપરાતી હોય ત્યારે ભાષાઓની સરહદો પર તેમની જે બેળમેળ થાય છે તે અપરિહાય છે. આવી બેળમેળ કેટલેક અંશે કલ્પક હોય તો પણ બંને ભાષાના વિનિમયનું સાધન બની તેમને પરિપુષ્ટ કરવામાં કારણ બને છે. તેનું જ સરહદી વર્ણનું સમજાવું.

હવે આપણે કારીગર લોકોના કલ્પક વર્ણનો વિચાર કરીએ. આચાર્યનો આપણો પ્રથમ વર્ગ શોધક અને કલ્પક છે ખરો. પરંતુ જુદી જુદી કલ્પનાઓનો કૌશલ્યથી ઉપયોગ કરી નાના પ્રકારનાં ઉપકરણો — શસ્ત્રોની સમાજને પૂર્ણ પાડવાનું કામ તેનાથી નહીં બની શકે. આચાર્યમાંના કેટલાક લોકો કલ્પક કારીગરોમાં પ્રવેશ કરશે ખરા. અને કેટલાક કારીગરો નિટત વૃત્તિથી રહીને આચાર્ય વર્ણમાં પણ પ્રવેશ કરશે પરંતુ બંનેનું કાર્યક્ષેત્ર અને જીવનનિષ્ઠા (attitude towards life) એટલા ભિન્ન રહેવાના કે આવા અપનાદો અપનાદો જ રહેશે.

કલ્પક અથવા દુનગી લોકોનો વર્ણ ધણુખરું ગ્રંથાવે એકલગધરો હોય છે. તે સમાજસેનક હોય તો પણ પોતાના કામમાં એટલો મશગૂબ હોય છે કે ધણુખરું કામ તે પોતાની હોશ પૂરી કરવાને જ કરે છે. તેથી પોતાના ધંધાનો વિશિષ્ટ ધર્મ નક્કી કરી આગ્રહપૂર્વક તેનું પાલન કરવા તરફ તેની વૃત્તિ વધારે આવા કારીગરને જ્યારે પૈસાનો લેભ વગરો છે ત્યારે તે એકાદ કારખાવાળો આશ્રિત બની તજ્જત મજૂર તરીકે યથેચ્છ પૈસો મેળવે છે, અને એ રીતે અમુક એકસ બીજાના માલના દગજા ને દગજા તૈયાર થાય છે. પત્નીથી ધરાડી જીતવા સાડુ રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્રમાં જખરબુદ્ધ સાર થાય છે. કલ્પક વર્ણ અને આચાર્ય વર્ણ સ્વધર્મભ્રષ્ટ થતા સામાજિક વ્યવસ્થા બગડે છે, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય નષ્ટ થાય છે ને કળાની મૌલિકતા પણ હાથ પામે છે.

કલ્પક વર્ણમાં સુધાર, લુદાર, કડિયા, રસ્તા બનાવનાર પથિક, વૈદ્ય, દરજી, ચમાર, મોતી, ખાવપા, લલિયા વગેરે અનેક ધંધાઓનો સમાવેશ થાય છે આ બધા મળીને એક જ વર્ણ બનાવવો કઠણ છે બધાની રહેણી-પરણી સરખી નહીં હોય તો પણ તેમનો એક જ વર્ણ બનાવના તરફ સમાજે પોતાની સત્ત્વળ શક્તિ ખચી ને એ મોતી, સત્ત્વરે અને મોતી એ ત્રણેનું નૈસર્ગિક લગભગ સમાપ્ત છે, મોતીખાલપાનો ધંધો જીવનશૈલિ ગણાતો હોય તો શસ્ત્રરેઘોનો કાંઈ ઓછો જીવનશૈલિ નથી અને સત્ત્વરે અને મોતી રહેણી ને શુચિભૂત (૨૫-૭) રાખી શકાય છે તો આમિયાની શા સારું તેવી ન થઈ શકે ?

આ પછીનો વર્ણ તે માલના વિનિમયમાં પોતાની જાત વાપરનાર વણજારાઓનો વણિકવર્ગ એમાં જ દુધાનદાર, કરખાનદાર અને શરદો વગેરેનો સમાવેશ થઈ જાય છે આજના દુકાનદારો ધરમેય દુધાન ચલાવનાર ટેનાયા છે મળેલી પોત, ગાણની દાર અથવા જલ્દાનેનો કાફો લઈ ફરનાર વર્ગ અને દુધાનદાર લોકોના વર્ગની ફારગતી થઈ છે એ અનેક રીતે અનિષ્ટ છે એ કારણે નણજારાઓનો વર્ગ તદ્દન અસરકારી અને ગરીબ થઈ ગયો છે અને દુધાનદાર વર્ગ કાંઈ નહીં તો આપણા દેશમાં તો ધણે ખરે આધરો, ધરમેય અને સાદસ્થ થઈ ગયો છે વણજારા, દુધાનદાર અને કરખાનદાર એ ત્રણે પાસાંઓ ને એક જ કુટુંબમાં રહેવા થાય તો મુશ્કેલી સંગઠિત, સમર્થ અને સમૃદ્ધ થઈ ખમરદારી એવી જ રાખનારી કે કરખાનદારી કલ્પક વર્ગના નાશનું કારણ ન બને એ વિષે જોડો વિચાર કરીને બચાવ કરવી પડે આજ અહીં તેની વિશેષ ચર્ચા કરવાને અવકાશ નથી

આ વણિક વર્ગના હાથમાં સ્વાભાવિક રીતે જ સમાજની ધણીખરી સપત્તિ જમા થાય છે તે વર્ગ તે સપત્તિને પોતાની જ સમજી લે એ ખરાબ નથી સપત્તિનો પ્રવાહ જેમ સહજ એમના હાથમાં આવી પડે છે, તેની જ સહજ રીતે સામાજિક દિલને સારું તેમના હાથમાંથી તે છૂટી વહેતો રહેવો જોઈએ એ કામ રવેન્દ્રાથી, ધર્મજીવિથી, અને હોશથી ન થાય તો એ વિષયમાં કાલકાલી સામાજિક નિયમન કરનારી જરૂર રહેતો પરંતુ સમાજમાં ધર્મનું સામાજિક સંકુચિત કરીને કાલકાલી સામાજિક વધારાનું સહેનું દેખાતું હોય તો પણ સંસ્કૃતિમાં હિનતા ઘખન કરનારું છે એ વીસરવું ન જોઈએ

ભત્તા, કલ્પક અને વણિક એને કે ખેડૂત કારીગર અને દુધાનદાર એ ત્રણે વર્ગોને પ્રેરણા આપનાર, તેમને રસ્તા બતાવનાર, આત્મોન્નતિ અને

સામાજિક કલ્યાણ બન્ને દૃષ્ટિથી તેમનો ધર્મ ગોઠવનાર આચાર્ય એટલાનો વિચાર કર્યો. હવે એ ઉપર ગણાવેલા ત્રેવર્ણિકાને સંગઠિત કરનાર, તેમનું સામર્થ્ય વધારનાર તેમનો આગેવાન, સંચાલક, ધુરીણ એવા વર્ગનો અથવા વર્ણનો વિચાર કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. ધુરીણ એટલે સમાજની ધુગ વહન કરનાર જવાબદાર અને સમાજને ઇષ્ટ દિશામાં ખેંચી લઈ જનાર આગેવાન. એને યોગક નામ પણ આપી શકાય. દ્રવ્યમણ, શુદ્ધિમણ અને સખ્યામણ (એટલે મનુષ્યમણ) ત્રણે એના વશમાં રહેતા હોવાથી એ વર્ણની શક્તિ અસાધારણ છે. ધર્મબલ, તપેબલ અને દીર્ઘદર્શી આચાર્યો પછી તરત જ એમનું મહત્ત્વ છે. ધર્મબ્રષ્ટ યનાં આ વર્ણ સમાજને રસાતળમાં ખેંચી જાય. પાશ્ચાત્યોમાં આ વર્ગ સામાન્યપણે સ્વાર્થી બન્યો છે, સમાજની સેવા કરવાને બદલે તે સ્વાર્થ સારુ સખ્યામણને ઉપયોગ કરે છે. દ્રવ્યમણ ત્યાં એ વર્ગે પોતાને તાબે ક્યું છે ને શુદ્ધિમણને ગમે ત્યારે વેચીતું લઈ કે ભાડે રાખી તે બ્રષ્ટ કરી શકે છે. આથી ત્યાં દ્રવ્યમણ અને મનુષ્યમણ એ બંનેને પરસ્પર ધોર વિદ્રોહ જામવા માડ્યો છે. પ્રાચીન કાળમાં રાજાને પર ધર્મનો જે અંકુશ રહેતો હતો તે આ વર્ણ પર હોવા બેઠ્યો, પણ આજે તેમ નથી. મનુષ્યસ્ત્રાવ પદ્ધતિને જેમ વશ છે તેમ ધર્મને પણ વશ છે. આ શ્રદ્ધા ત્યાંના સમાજ છોડી બેઠો છે. ધર્મનું સ્વાભાવિક સ્થાન હવે કાયદાકાનૂન અને રાજકીય નિયમને લીધું છે. આથી સાચી પ્રગતિ કુદિત થઈ છે. લોકશિક્ષણથી જે કંઈ થોડું ધણું ધર્મજગૃતિનું કાર્ય ચાલે છે તે જો ન ચાલતું હોત તો ત્યાંના સમાજનો નાશ થવાને ઝાઝો કાળ ન લાગત. Noblesse Oblige એટલે ખાનદાનીનો ધર્મ [સમાજમાં જેનું વર્ચસ્વ, મહત્ત્વ અને પ્રાધાન્ય હોય તેનો કર્તાવ્ય ધર્મ પણ અતિશય ઉચ્ચ અને દૃઢ હોય છે એ તત્ત્વ] જ્યાં ક્ષીણ થયું ત્યાં નરક સાત્ર પાસે આવ્યું સમજવું. નરક એટલે સમાજબલનો શિથિલ થતાં સમાજનો થતો વિચેદ.

આ ધુરીણ વર્ગમાં સર્વ પ્રકારનાં વિચારો કામો કરનારા, તેમ જ લોકોની સંગઠિત શક્તિ વાપરનાર સંચાલકો, વ્યવસ્થાપકો, યોજકો અને આગેવાનો આવી ગયા. રાજકર્તા લોકો જો પોતાને લોકસેવક સમજીને ચાલતા હોય તો તે પણ આજ કોટિના ગણાય. પ્રગતિને માટે થોડે અંશે પ્રગતીકન કરતું આવશ્યક અને ઇષ્ટ છે એવી, મનુષ્યસમાજનો ઉપમર્દ કરનારી વૃત્તિ જેમનામાં છે તેવાને ધુરીણ કહી ન કહી શકાય. ધાકદમામથી અથવા દાંડાઈ કરનારાઓનો ભય આગળ કરી સામાન્ય લોકો પર જતો જ દાંડાઈ કરવી એ સાચી સમાજસેવા નથી. થોડી જખરદસ્તી પેસાય, થોડો સ્વાતંત્ર્યનાશ પેસાય પણ અનર્થકારી અત્યવસ્થા ન પેસાય એવી કૃપણ શુદ્ધિ મનુષ્યસમાજમાં

કલ્પક વર્ણમાં સુધાર, લુદાગ, કડિયા, રસ્તા બનાવનાર પથિક, વૈદ્ય, દરજી, ચમાર, મોઝી, ખાલપા, લલિયા વગેરે અનેક ધંધાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ બધા મળીને એક જ વર્ણ બનાવવો કઠણ છે. બધાની રહેણીકરણી સરખી નહીં હોય તો પણ તેમનો એક જ વર્ણ બનાવવા તરફ સમાજ પોતાની સઘળી શક્તિ ખરચતી જોઈએ. મોઝી, શસ્ત્રવૈદ્ય અને સોની એ ત્રણેનું કૌશલ્ય લગલગ સરખું છે; મોઝીખાલપાનો ધંધો જુગુપ્સિત ગણાતો હોય તો શસ્ત્રવૈદ્યનો કંઈ ઓછો જુગુપ્સિત નથી. અને શસ્ત્રવૈદ્યની રહેણી જો સુચિર્બૂત (સ્વચ્છ) રાખી શકાય છે તો ચામાડિયાની શા સારું તેવી ન થઈ શકે ?

આ પછીનો વર્ણ તે માલના વિનિમયમાં પોતાની જાત વાપરનાર વણજારાઓનો વણિકવર્ગ. એમાં જ દુકાનદાર, કારખાનદાર અને શરણે વગેરેનો સમાવેશ થઈ જાય છે. આજના દુકાનદારે ધરખેડાં દુકાન ચલાવવાને ટેવાયા છે. જગતોની પોદ, ગાંડાની દાર અથવા જહાંજોનો કાફલો લઈ ફરનાર વર્ગ અને દુકાનદાર લોકોના વર્ગની દારગતી થઈ છે એ અનેક રીતે અનિષ્ટ છે. એ કારણે વણજારાઓનો વર્ગ તદ્દન અસંસ્કારી અને મરીમ થઈ ગયો છે. અને દુકાનદાર વર્ગ કંઈ નહીં તો આપણા દેશમાં તો ધણેખરો આધજો, ધરખો અને સાદસચ્ચ થઈ ગયો છે. વણજારા, દુકાનદાર અને કારખાનદાર એ ત્રણે પાસાંઓ જો એક જ કુટુંબમાં રહેતાં થાય તો કુટુંબો સંગઠિત, સમર્થ અને સમૃદ્ધ થશે. ખરદારી એટલી જ રાખણી કે કારખાનદારી કલ્પક વર્ગના નાશનું કારણ ન બને. એ વિષે જીડો વિચાર કરીને બ્યવસ્થા કરવી પડશે. આજ અહીં તેની વિશેષ ચર્ચા કરવાને અવકાશ નથી.

આ વણિક વર્ગના હાથમાં સ્વાભાવિક રીતે જ સમાજની ધણીખરી સંપત્તિ જમા થાય છે. તે વર્ગ તે સંપત્તિને પોતાની જ સમજી લે એ બરાબર નથી. સંપત્તિનો પ્રવાહ જેમ સહજ એમના હાથમાં આવી પડે છે, તેવી જ સહજ રીતે સાર્વજનિક હિતને સારું તેમના હાથમાંથી તે છૂટી પડેતો રહેવો જોઈએ. એ કામ સ્વેચ્છાથી, ધર્મબુદ્ધિથી, અને હોંશથી ન થાય તો એ વિષયમાં કાયદાથી સામાજિક નિયમન કરવાની જરૂર રહેશે. પરંતુ સમાજમાં ધર્મનું સામ્રાજ્ય સંકુચિત કરીને કાયદાનું સામ્રાજ્ય વધારવું સહેલું દેખાતું હોય તો પણ સંસ્કૃતિમાં હીનતા દાખવ કરનારું છે એ વીસરવું ન જોઈએ.

ભાતી, કલ્પક અને વણિક એટલે કે ખેડૂત, કારીગર અને દુકાનદાર એ ત્રણે વણેની પ્રેરણા આપનાર, તેમને રસ્તો બતાવનાર, આત્મોન્નતિ અને

સામાજિક કલ્યાણ બંને દૃષ્ટિથી તેમનો ધર્મ ગોઠવનાર આચાર્ય એટલાનો વિચાર કર્યો. હવે એ ઉપર ગણાવેલા ત્રૈવર્ણિકોને સંગઠિત કરનાર, તેમનું સામર્થ્ય વધારનાર તેમનો આગેવાન, સંચાલક, ધુરીણ એવા વર્ગનો અથવા વર્ણનો વિચાર કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. ધુરીણ એટલે સમાજની ધુગ વહન કરનાર જવામદાર અને સમાજને ઇષ્ટ દિશામાં ખેંચી લઈ જનાર આગેવાન. એને ચોક્કસ નામ પણ આપી શકારો. દ્રવ્યમળ, ભુદ્ધિમળ અને સંખ્યામળ (એટલે મનુષ્યમળ) ત્રણે એના વશમાં રહેતા હોવાથી એ વર્ણની શક્તિ અસાધારણ છે. ધર્મબલ, તપોબલ અને દીર્ઘદર્શી આચાર્યો પછી તરત જ એમનું મહત્ત્વ છે. ધર્મબ્રષ્ટ યનાં આ વર્ણ સમાજને રસાતળમાં ખેંચી જાય. પાશ્વર્યોમાં આ વર્ગ સામાન્યપણે સ્વાર્થી બન્યો છે. સમાજની સેવા કરવાને બદલે તે સ્વાર્થ સારુ સખ્યામળનો ઉપયોગ કરે છે. દ્રવ્યમળ ત્યાં એ વર્ગે પોતાને તાબે કબ્જું છે ને ભુદ્ધિમળને ગમે ત્યારે વેચીતું લઈ કે ભાડે રાખી તે બ્રષ્ટ કરી શકે છે. આથી ત્યાં દ્રવ્યમળ અને મનુષ્યમળ એ બંનેનો પરસ્પર ધોર વિદ્રોહ જામવા મંડ્યો છે. પ્રાચીન કાળમાં રાજ્યલોક પર ધર્મનો જે અંકુશ રહેતો હતો તે આ વર્ણ પર હોવા નોર્ડેએ, પણ આજે તેમ નથી. મનુષ્યસ્ત્રમાવ પદ્મ ટ્રિપુને જેમ વશ છે તેમ ધર્મને પણ વશ છે. આ શ્રદ્ધા ત્યાંના સમાજ છોડી બેઠો છે. ધર્મનું સ્વાભાવિક સ્થાન હવે કાયદાકાનૂન અને રાજકીય નિયમને લીધું છે. આથી સાચી પ્રગતિ કુદિત થઈ છે. લોક-શિક્ષણથી જે કંઈ થોડું થઈું ધર્મજન્યતિનું કાર્ય ચાલે છે તે જો ન ચાલતું હોત તો ત્યાંના સમાજનો નાશ થવાને ઝાઝો કાળ ન લાગત. Noblesse Oblige એટલે ખાનદાનીનો ધર્મ [સમાજમાં જેનું વર્ચસ્વ, મહત્ત્વ અને પ્રાધાન્ય હોય તેનો કર્તવ્ય ધર્મ પણ અતિશય ઉચ્ચ અને કઠણ હોય છે એ તત્ત્વ] જ્યાં ક્ષીણ થયું ત્યાં નરક સાવ પાસે આવ્યું સમજવું. નરક એટલે સમાજબંધનો શિથિલ થતા સમાજનો થતો વિચ્છેદ.

આ ધુરીણ વર્ગમાં સર્વ પ્રકારનાં વિશાળ કામો કરનારા, તેમ જ લોકોની સંગઠિત શક્તિ વાપરનાર સંચાલકો, વ્યવસ્થાપકો, ચોક્કસ અને આગેવાનો આવી ગયા. રાજકર્તા લોકો જો પોતાને લોકસેવક મનઝને ચાલતા હોય તો તે પણ આજ કોટિના ગણાય પ્રગતિને માટે થોડે અંશે પ્રગતીકર કરવું આવશ્યક અને ઇષ્ટ છે એવી, મનુષ્યસમાજનો ઉપમર્દ કરનારી વૃત્તિ જેમનામાં છે તેવાને ધુરીણ કદી ન કહી શકાય. ધાકદમામથી અથવા દાંડાઈ કરનારાઓનો ભય આગળ કરી સામાન્ય લોકો પર જાતે જ દાંડાઈ કરવી એ સાચી સમાજસેવા નથી. થોડી જજ્જરદસ્તી પેસાય, થોડો સ્વાતંત્ર્યનાશ પેસાય પણ અનર્થકારી અવ્યવસ્થા ન પેસાય એવી કૃપણ ભુદ્ધિ મનુષ્યસમાજમાં

પ્રયત્નિત છે ત્યાં સુધી એમ જ રહેવાનું. અને તેમ છતાં ચોર લૂંટારાઓના ભય સામે પરિપૂર્ણ રક્ષણ નથી મળતું તે તો નથી જ મળતું.

આપણે પ્રથમ એ સમજવું જોઈએ કે સુરિનગ્ધ વ્યવસ્થા જેમ મનુષ્યના હાડમાં બિતરી નથી તે જ પ્રમાણે અગ્નિવ્યવસ્થા અને અંધાધૂંધી પણ મનુષ્યના હાડમાં બિતરી નથી. સત્તાતંત્ર હો કે ન હો, વ્યવસ્થા અને અગ્નિવ્યવસ્થા સમાજમાં છે તેટલાં જ રહેવાનાં. પણ અગ્નિવ્યવસ્થાના ભયથી આપણે અપમાનાસ્પદ અને ખરયાળ વ્યવસ્થાતંત્ર ગાંધના મત્ય ખરચીને વસાવીએ છીએ.

*

આ પંક્તિનો વર્ણ તે પ્રગરંજકોનો ગાયન, ચિત્રકળા, નટનાટ્ય, કાવ્ય, સાહિત્ય અને શિક્ષણ વગેરે કળા દ્વારા લોકોને ઉચ્ચ કે હીન આનંદ આપવાનું કાર્ય એ વર્ણ કરે છે. કળા દ્વારા હૃદયની ઉન્નતિ અથવા અવનતિ થઈ શકે છે તેથી આ વર્ગનું સમાજ પર અસાધારણ પ્રભુત્વ હોય છે. એક જમાનામાં કુરસદને વખતે મનરંજન કરનાર વિદ્વત્કર્તુ અથવા ખિદમતગારનું સ્થાન આ વર્ણનું હતું. પરંતુ પૂર્વકાળમાં ઋષિ, આચાર્ય અથવા ધર્મકાળના જેવી એની યોગ્યતા રહી શકતી. હૃદયના ગૂંઘ બાવોને જામન કરી, હૃદયના કામળા, આર્થ અને યોગ્યતા એવા બાવોને કળાકાર પાણી ચડાવે છે, આપ આપે છે અને તેમ કરી ધર્મ અને નીતિનું કામ સહેલાઈથી પાર ઉતારે છે. ઇદ્રિગમ્ય વસ્તુઓથી ઇદ્રિયાતીન વસ્તુઓને તે મૂર્ત રાશિ આપે છે. અતએવ તે અપર બ્રહ્મા છે. આવી એ વર્ણની યોગ્યતા લોકો ગણવા લાગ્યા છે. સ્વસ્થતાપ્રિય યુગમાં અને સામાન્ય કોટિના ભૈરવધર્મથી કંટાળી ગયેલા જીવનમાં રંજક વર્ણનું મહત્ત્વ વધે એ સ્વાભાવિક છે.

એટલું ખરું કે આચાર્ય વર્ણની અથવા ધુરીણ વર્ણની વ્યક્તિઓમાં કલાધરની શક્તિ હોય તો તેનું કાર્ય અદ્ભુત રીતે સિદ્ધ થાય તે જ પ્રમાણે રંજક વર્ણના સંસ્કારી પુરુષમાં બે આચાર્યની જાનદષ્ટિ અને પ્રેરકશક્તિ, અને ધુરીણોનું યોજનાસામર્થ્ય અને લોકનાયકત્વ રહેલાં હશે તો તેની કક્ષાને દેવી સ્વરૂપ પ્રેમ થવાનું. પરંતુ આટલા બેગાપવાળા મણિગાંધ્યા દાખલાઓ ઉપરથી જ રંજક વર્ગને સમાજશિરોમણિને સ્થાને સ્થાપનમાં ભૂત થશે. અમુક દાખલાઓમાં તો વર્ણના ગુણ એક સ્થળે બેગા થાય એમાં આશ્ચર્ય નથી. પરંતુ જે જે ગુણ પ્રમાણે જે વર્ણો ગૌરવ હોય તેના અલગ અલગ જ સિયાર કરવો જોઈએ.

હવે એક રબો સમાજની દ્વાને પાત્ર એવો ભૂત્ય અથવા ચાકર વર્ગ. અન્ય વર્ણમાં જેને કંઈ પણ સ્થાન મળી શકે એવું હોય તેણે ભૂત્યવૃત્તિની આશ્ચર્યકાદી પસંદ ન કરવી. સમાજસેવા માટે કેવળ પરીપકારણી

(ભૂત્યકર્મ) ચાકરી દરેકે કરવી જ જોઈએ એ નૈમિત્તિક પ્રાપ્ત ધર્મ છે. પરંતુ પરિચારકનો ધર્મો સ્વીકારીને આજીવિકા મેળવવાનું અને તેટલું ટાળવું. આ વર્ણમાં બધાજ પ્રકારના પરિચારકો, ચાકરો, પાકસિદ્ધિ કરી જમાડનાર રસોઇયા, મંદિરોમાં પૂજારી થઈને રહેનારા, પાવખી-બ્યાના બેચકનારા ભોઈ, બધા પ્રકારના ખિદમતગારો અને ખામો, કદપકોના હાથ નીચે કેવળ સ્ત્રીધેનું કામ કરાવે રહેનારા મજૂર, એ બધા આવી જાય છે. આ વર્ણને હાથે થતી સમાજસેવા નાનીચૂતી નથી સમાજસેવક ભર્તાઓ કરતાં એમની યોગ્યતા જરા પણ ઓછી નથી મોક્ષદષ્ટિથી જોતાં એમની સતોત્રમૂલક સેવા એમને પોતાને તો ઉન્નતિકર જ છે. પરંતુ ભૂત્યમેસા વંશાથી સમાજ પામળો થાય છે, અને આજીવિકા મટે એ જ ધર્મો હમેશા ટરનાર વર્ગ કાળે કરીને સરસ્થન્ય, સંરેકાગ્રન્ય અને છે માટે એ વર્ણની સંખ્યા વધે નહીં એટલું સમાજે કાંઈ નહીં તો આત્મરક્ષણાર્થે જોવું રહ્યું.

આમ સાન વર્ણનું સુખિગર સંગઠન થતા સમાજ સ્વતંત્ર, સંરક્ષારી, સામર્થ્યવાન, સમૃદ્ધ અને સુખી થશે.

સાસવણ્યવિચાર—સારાંશ

૧. આચાર્ય—જ્ઞાનગોષ્ઠક, ધર્મોપદેશક, અધ્યાપક, જીવનપ્રેરક.

૨. ભર્તા—સમાજપોષક ખેડૂત, ખામવાન, વણકર, ખણોવાળો, ધનગર, ગોવાળ, મજૂરીમાર ઇ.

૩. કદપક—કૌશલ્યયુક્ત કાચરમીથું બનાવનાર કારીગર, હુન્નરી નિષ્ણાતો, સુધાર, છુદાર, કડિયા, પથિક, વૈદ, દરજી, લલિયા, મોચી, ચમાર ઇ.

૪. વણિક—સાર્થવાહ (વણગારો), દુકાનદાર, કારખાનદાર, શરાફ ઇ.

૫. ધૂરીણ—સંચાલક, વ્યવસ્થાપક, રાજ્યકર્તા, આગેવાન, યોજક ઇ.

૬. રંજક—કળાધર, ગાયક, ચિત્રકાર, શિલ્પી, કવિ, સાદિત્તમેત્રી, નટ ઇ.

૭. ભૂત્ય—પરિચારક, રસોઇયા, પૂજારી, ભોઈ, મજૂર, ખિદમતગાર ઇ.

ત્રણ પરજ

સામાજિક પ્રવૃત્તિ પરત્વે જેમ આપણે સંરક્ષારી ત્રણ વર્ણો કહ્યા છે તેમ આપણે ત્યાં કુદરતે પણ ત્રણ વર્ણો કાયમના જોડ્યા છે લંકાથી માંડીને ધોળા સુધી જે કિનારો ફેલાયેલો છે તેના કુદરતી ત્રણ વિભાગ પડે છે (૧) છેક સમુદ્રનો કિનારો, (૨) કિનારાને પૂર્વે આવેલો કુંગરી મુખક (૩) અને આ એ વચ્ચે આવેલો કપાક પહોળો અને કપાક સાકરો સપાટ પ્રદેશ.

આ ત્રણ વિભાગમાં રહેનારી પ્રજાની આશુવિકા જુદી જુદી છે. તેથી તેમનો વ્યવસાય પણ જુદો છે. પરિણામે સ્વભાવમાં પણ મિનનતા આવી ગઈ છે. સમુદ્ર કિનારે વસતી કેમો દરિયો ખેડે છે. દરિયા મારફતે પેતાની આશુવિકા મેળવે છે, અને દરિયો ખેતીને લઈ જાય ત્યાં પહોંચી જાય છે. વહાણ એ આ લોકોના જીવનનું સાથી ગણાય. વચક્ષા વિભાગની પ્રજા મુખ્યત્વે ખેતી ઉપર પોતાનું યુગ્મરોન ચલાવે છે અનાજ, રૂ, શેરડી, તંભાકુ અને જાતજાતનાં ફળાગ્રાહ એ એમની આશુવિકાનાં મુખ્ય સાધન હોય છે અને તેથી દોરો—ગાય, બળદ, બેંસ, ઘોડાં, ઘેડામકરાં એ એમના જીવનના સાથી હોય છે. જંગલમાં રહેનારી પ્રજાની આશુવિકાનું મુખ્ય સાધન શિકાર હોય છે આ લોકો ખેતીની કંઈક મદદ લે છે ખરા પણ એમનો મુખ્ય આધાર ખેતી પર નથી. આ લોકોના જીવનનો સાથી એકમાત્ર કૂતરો હોય છે

ન્યાતજાતના જંગલમાં રચ્યાપચ્યા આપણે કુદરતના આ ત્રણ વર્ણને જટ સમજી શકતા નથી. કુદરત પાસે હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, સીદી, એવો ભેદ નથી. ઉજાગિયાત અને મહેનતુ એ ભેદ પણ કુદરતે કરેલો નથી. કુદરત તો દરેક પાસેથી મહેનત માગે છે.

શહેરમાં આખી જિંદગી ગાળનાર લોકો પણ ઉપર વર્ણવેલા ત્રણ કુદરતી વિભાગ જટ સમજી શકતા નથી. એમને મન તો પ્રજા એટલે જાણી, વાણિયા અને ગરાસિયા. એના ઉપરાંત જો કંઈ આવે તો તે પરદેશી કે પરદેશી લોકો. જેના ઉપર આખા સમાજનો આધાર છે એ શ્રમજીવી, અદ્યપસંતોષી અને પ્રમાણમાં નિષ્પાપ પ્રજા તો એમના ધ્યાનમાં પણ નથી આવતી.

ઉપર વર્ણવેલા ત્રણ વર્ગોને આપણે સહેજે ત્રણ નામ આપી શકીએ. દરિયાપરજ, ખેતીપરજ અને રાત્રીપરજ. દરિયાપરજમાં મુખ્યત્વે વહાણવટું કરનારા અને મચ્છીમાર લોકો આવે છે. ખેતીપરજમાં કોનો કોનો અંતર્ભાવ

યાવ છે એ તો બધા જાણે છે. રાનીપરજમાં તેના મુખ્ય પ્રતિનિધિ ભીવ, કાવુડી, રામોશી વગેરે કોમો આવી જાય છે. આપણે અત્યાર સુધી કંઈ કંઈ હોય તો ખેતીપરજનો જ રિયાર કરતા આગા છીએ દરિયાપરજ અને રાનીપરજને આપણા સામાજિક, ધાર્મિક, આર્થિક અને રાજદ્વારી પુરુષાર્થનો લાલ લાગે જ મળ્યો છે.

આશ્ચર્ય અને વ્યભાષને લઈને દરેક વર્ગનો સ્વભાવ જુદો જુદો હોય છે. દરિયાપરજ સાદસી, દીર્ઘોઘોગી અને મગર કે મોકોડા જેવી ચોટીલી હોય છે. જાગ જેટલી વાર વૂટે તેટલી વાર ધીરજથી ફરી સાધારણ એ કોમ કુચાળ હોય છે. સાદમપ્રેમ એ આ કોમનો વિશેષ ગુણ પણ પ્રધાનને કારણે કાંઈક બેદરકારી ખરી જ.

ખેતીપરજનો મુખ્ય ગુણ દેશપ્રેતિ અથવા હુમ્મેરાન છે જમીનને માટે એ પ્રાણ પાથરે. વખત આવ્યે ન્યાત અને ધર્મ પણ જોડે પણ જમીનને તો વળગી જ રહે, એવો આ વર્ગનો સ્વભાવ હોય છે. ખેતીપરજ પાસે દીર્ઘદાઈ, ધીરજ, ખંત ઉપરાંત પ્રજુના હોય છે. કુદરત ઉપર અને પશુઓ ઉપર હમેશાં વિજય મેળવનાનો હોવાથી અને સહકારથી એકબીજાની મુશ્કેલીઓ દૂર કરવાની હોવાથી મોટા મોટા સંઘ બાવતા, બવસ્થા સ્થાપવી, એ એમને સહેજે ફાવતું આવે છે. રાનીપરજનો સ્વભાવ આનાથી સાવ જુદો હોય છે. સ્વાવસંજન, અખંડ જગૃનિ, અગ્રણ્ય પ્રત્યે કંઈક અલ્પરિશ્વાસ અને એ બધાને દીવાવનાર સ્વાતંત્ર્યપ્રીતિ એ આ વર્ગનો ખાસ ગુણ છે. રાનીપરજ જેના પર રિશ્વાસ રાખે તેને ખોળે માથું મૂકે પણ સહેજે રિશ્વાસ ન રાખે. ઈમાન, રિશ્વાસ, આનિદન, અને નહાદુરી એ ગુણોની આ કોમમાં વિરોધ કદર હોય છે.

ત્રણે પરજના આ જે ગુણો વર્ણવ્યા તે એમને કુદરતની બક્ષિસ છે. તે તે કોમમાં એ ગુણો હોવા જ જોઈએ. જો ન હોય તો એ માણસની ખામી છે, સમાજરચનાનો હોય છે, છત્રિકાસની વિપત્તિ છે. એ સ્થિતિ ન ટકવી જોઈએ.

તે તે કોમનો એ મૂળ સ્વભાવ પાછો ખીલવો એ અશક્ય વાત નથી. કુદરતને જરાક અનુકૂળતા મળે એટલે જસ પેતાનો ગુણ જનાવ્યા વગર એ રહેશે નહીં.

આજે આપણે જે કોમોને રાનીપરજ તરીકે ઓળખીએ છીએ તે કોમમાં ઉપર વર્ણવેલો સ્વભાવ રહ્યો છે ખરો ? ન રહ્યો હોય તો એને માટે કોણ જવાબદાર છે ? આપણે રાનીપરજને એમના અને આપણા ભક્ષા ખાતર ખેતીમાં ખેતી લાવ્યા હોઈએ, તો તેમનામાં અને વર્ગના સદગુણો ખીલવા

વ્યવસ્થાની જેમ વર્ણવ્યવસ્થા નિર્માણ થઈ છે. વર્ણ અને જાતિ એક નથી. જાતિ વર્ણનો પેટાભેદ છે એવું પણ નથી. આ બંને સંસ્થા પરસ્પર સંમિશ્ર થયેલી હોય તોયે તત્ત્વતઃ અને સ્વરૂપથી પરસ્પર વિલિન છે. કેટલેક અંશે પરસ્પર વિરોધી પણ ખરી. જાતિસંકર અને વર્ણસંકર એ પણ એક નથી. વર્ણો સંસ્કૃતિપ્રધાન છે.

વંશપરંપરાના સંસ્કાર, કૌટુંબિક જીવનના સંસ્કાર, કુળધર્મ અને જાતિધર્મમાં ઉત્પન્ન થયેલાં મિશ્રણી સંસ્કૃતિનાં તત્ત્વો, એ બધાંનો વિચાર કરતાં વર્ણવ્યવસ્થામાં પણ જાનિતું તત્ત્વ ઉત્પન્ન થાય. એ ખોટું પણ નથી. પરંતુ માત્ર જાનિતત્ત્વને પ્રાધાન્ય મળે એ ઈષ્ટ નથી. ઉપર જણાવેલા કારણથી અને જાનિતત્ત્વ સંસ્કારપરંપરાને અને વિકાસને પોષક હોઈ શક્યાથી જાતિ અને વર્ણને એક પ્રસાદમાં વાળવાં એ શક્ય અને શાસ્ત્રશુદ્ધ છે. પરંતુ આ બાબતમાં કડક નિયમ કરવાથી મૂળ ઉદ્દેશ માર્યો જાય છે.

સંકર નરકનું કારણ છે એવો સિદ્ધાંત નિરપરાદ અથવા વિકાસાભાસિન નથી. (વ્યભિચાર, લોકનિન્દિત સંબધ, અને શિષ્ટોએ નાપચંદ કરેલા સંબધ એટલા તો નિરપરાદ નરકગામી છે જ. જેમનો ધાર્મિક આદર્શ પરસ્પર વિલિન છે, જેમની સંસ્કૃતિની ભૂમિકા જ ભુલી છે અથવા જેમની રહેણીકરણી વિચારસરણીમાં જમીનઆસમાનનું અંતર છે એવાંએના વિવાદ જીવનશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી શુભપરિણામી થતા નથી. અને એ વિવાદોમાં અપત્યદોહ થાય છે, એમ બે કારણોથી એ અનિષ્ટ ગણાતા જોઈએ.)

સમાન ભૂમિકા પરના શિત્ર મિત્ર સમાજોમાં મિશ્રવિવાહને ઉત્તેજન આપવાનો કોઈ કોઈ સમય આવે છે. અને કોઈ કોઈ સમયે મિશ્રણથી દૂર રહી અલગપણું જાળવવું જ ઈષ્ટ દેખાય છે. જ્યારે બે સમાજ સમકક્ષ અને તુલ્યમગ હોય છે, અને બંનેએ મળી નવીન પુરુષાર્થ કરવાનો હોય છે અથવા નવીન સંસ્કૃતિ પેદા કરવાની હોય છે ત્યારે સમાન આદર્શ, સમાન વિચારસરણી અને સમાન પુરુષાર્થ જોઈને સંમિશ્રણને ઉત્તેજન આપવું જ યોગ્ય છે. ઊલટી રીતે જ્યારે પરસ્પર પરિચય નથી હોતો, અને એક પક્ષ ખીજને ખાઈ જાય એવો ભય જણાય ત્યારે તેજ્ઞેવધકારી મિશ્રણથી દૂર રહેવું જ ઈષ્ટ છે. આવે વખતે અલગપણું અથવા પાર્થક્યને મહત્ત્વ આપવું જોઈએ. નેપોલિયનનું લરકરી વાક્ય અહીં જુદા અર્થમાં બંધ બેસતું આવે છે. We unite to strike and separate to live.

દુનિયાની લગ્નસંસ્થાનો ઇતિહાસ તપાસનાં બધા જ પ્રકારના સમાજોમાં બે કોઈ મહત્ત્વનું વિચારસામ્ય જણાતું હોય તો તે એ કે સગાં આપદીકરીનો કે માદીકરાનો કે ભાઈમહેનનો વિવાહસંબધ નિરતિશય નિંબ મનાયો છે.

જ્ઞાતિ જ્ઞાતિ વચ્ચેનો સંબંધ

લેઝોસ્ટી એવા અંગ્રેજી નામોચ્ચારથી ઓળખાતો એક ચીની તત્ત્વજ્ઞ અને ધર્મજ્ઞ મધ્ય ચીનમાં થઈ ગયો છે. કહેવાય છે કે તેને લોકોમાં સંતોષ અથવા તૃપ્તિ એ જ મોટો ગુણ દેખાતો. ફોક્સની જિજ્ઞાસા એ એક મોટો શોગ જ છે એમ તે માનતો. ગામડાંને વિષે તેનો આદર્શ એવો હતો કે, 'ગામડાંના લોકોએ પોતાનું ગામ છોડી કાઢી પણ ઠેકાણે જવું નહીં. આસપાસનાં ગામડાંને પાદરે ભસતાં ફૂતરાં પોતાના ગામમાં ભલે સંભળાય પણ તે ગામ કેવું છે તે જોવા માટે પણ કાઢીએ પોતાનું ગામ છોડવું નહીં.' કોલંબસની પૂર્વે યુરોપ અને અમેરિકાને એકએકને વિષે જોટલી માહિતી હતી તેથી વધારે ખબર એકએકને વિષે આટલાં પાસેનાં ગામોને ન હોય એ બની શકે કે કેમ તેનો વિચાર માંડી વાળી આપણે હિંદુસ્તાનની સ્થિતિ અને આપણા લોકોનો સ્વભાવ તપાસીએ. આપણા લોકોને લેઝોસ્ટીની શિખામણ પસંદ પડી લાગે છે. ગામમાં ગમે તેટલી કૂચલી કરે તોયે હિંદુસ્તાનના ગામડિયા જિજ્ઞાસા માટે ઝાઝા પ્રસિદ્ધ નથી. ખીજા પ્રતિમાં શું ચાલે છે એની ખબર તેમને ભાગ્યે જ હોય છે. ખીજા ધર્મોનાં તત્ત્વો શાં છે, આદર્શ કયો છે, એની સ્પષ્ટ માહિતી કાઢીને જ નથી હોતી. પ્રવાહમાં પડેલાં લોકોની જેમ સમાજ ગુપચુપ ચાલ્યા કરે છે. સામાજિક પરિસ્થિતિમાં થતા ફેરફારોની જવાબદારી ગમે તેની હોય, ગામડાંના લોકોની તો તે ખસસ નથી. 'હરિ રાખે તેમ રહેવું' એ જડ તત્ત્વવાળું વેદાન્ત આપણા લોકોને ઉત્તમ રીતે ગળે ઊતર્યું છે. કાઢીને પણ પૂછો, જવાબ એક જ મળશે : 'અહં કરોમીતિ શ્વામિમાનઃ'

હિંદુસ્તાનના સામાજિક જીવનમાં ફેરફાર નથી થતો એમ નથી, પણ તે ફેરફાર પરવશ એવાં જડ તત્ત્વમાં ચનારો ફેરફાર છે. પાણી અગ્નિથી ગરમ થાય છે ને પવનથી ઠંડું પડે છે; પરંતુ એ ફેરફારમાં તેનો પોતાનો આગ્રહ હોતો નથી. પાણી કદી ગુસ્સાથી લાલ થયું નથી અથવા તે કદી ગુસ્સાને વિવેકપૂર્વક ગળી જઈને ઠંડું પડ્યું નથી પોતાના જ ધુરુધાર્થથી ઇરાદાપૂર્વક ફેરફાર કરવો અને આગળથી ચોજી રાખેલી દિશામાં પ્રયાણ કરવું એ ચેતન્યનો ગુણ છે. વેદાન્તે કહ્યું છે કે મુક્ત પુરુષે 'જઘ્નૌક ભાવરેત્' આપણે મુક્ત થનાં પહેલાં જ એ જોષ સ્વીકારી લીધો ને વત્ત પ્રત્યયનું છેક વિરમરણ ક્યું.

હિંદુસ્તાનમાંની — એટલે કે - હિંદુસ્તાનમાંના ગામડાંઓમાંની — ન્યાતમ્નતોનો પ્રથમ આવો જ જડતાનો એક સવાલ છે. અને તે સવાલનું નિરાકરણ આખી જનતાએ કરવાનું છે. જનતા જ્ઞાનમય, ચૈતન્યમય અને યૌવનમય થતાં જ આપોઆપ એનું નિરાકરણ થઈ જશે. જનતા ઉઠિને વળગી રહે છે. એમાં સમાજની સ્થિરતા છે, સતોષ છે, સમાધાન છે. અમુક માણસ અમુક રીતે જ વર્તશે કે નહીં એની ખાતરી રહે છે. રૂઢિના આવા કેટલાયે ગુણો છે. કેમ કે તે સર્વે જડના ગુણો છે. પુણના પથરા તેમની જમ્યાએ જ રહે છે, પક્ષીઓની જેમ જીડિને ચરવા નીકળી જતા નથી તેથી જ પુણનો ભરોસો રાખીને આપણે તેના પરથી ગાડી હંકારી જઈએ છીએ. ગાડીથી ખીને પુણ વાંકો નથી વળી જતો એ પણ કંઈ નાનોસનો લાભ નથી. પરંતુ સમાજમાં કેવળ સ્થિરતાના ગુણો હોય તેમાં ઉત્કર્ષ નથી, કૃતાર્થતા નથી. થોડો ધુમાડો બગાડી મધમાખોને હાંકી કાઢીને મધ ભૂંટવાના ધંધાના જેવો ધંધો, જેમ પાશ્વત્ય લોક રાતદહાડો કરે છે તે પ્રમાણે આપણે ત્યાંના જડ સમાજ પાસેથી તેને ખખર ન પડે એવી રીતે ગમે તે કામ લઈ શકાય છે, તેને ગમે તે સ્થિતિ સુધી પહોંચાડી શકાય છે. મધમાખીની જેમ સમાજ ભડકી નહીં જાય એટલે થયું.

હિંદુસ્તાનમાં ખડું જોતાં જાતિ જાતિ વચ્ચે વૈમનસ્ય નથી, એંટ નથી, સાપનોળિયામાં હિનસંબંધ વિરુદ્ધ હોવાથી જેવું દાડવેર હોય છે તેવું વેર નથી; જો કંઈ હોય તો પરસ્પરને વિષે ગાદ અને લપાનક અજ્ઞાન છે. અને જ્યાં અજ્ઞાન નથી ત્યાં ઝેરી કુરાન છે. ગમે તેવી બ્રામક કલ્પનાઓ એકબીજાએ એકબીજાને વિષે ચાલુ કરી છે. અને તે બધી રૂઢિની જડતાથી જીવતી રહી છે ‘બ્રાહ્મણ અને સાપ સરખા,’ ‘મારવાડીની ચમડી તુટે પણ દમડી નહીં છૂટે,’ ‘મુસલમાન બડે બેઈમાન,’ એવી એવી કહેવતો નિંદામૂલક જ હોય છે. હિંદુસ્તાનમાં એવી એક પણ જાત, કે ધર્મપંથ નથી કે જેને વિષે આવી અનુદાર વૃત્તિની કહેવન નહીં હોય, અને જવાબદાર લોકો પણ આવી કહેવતોનો ઉપયોગ કરતા જણાયા છે.

ન્યાતમ્નત વચ્ચેના સવાલનું નિરાકરણ કરવાનો પ્રથમ અને સૌથી મહત્વનો માર્ગ એ છે કે જાતિઓના એકબીજા વિષેના અજ્ઞાનમૂલક અથવા કુરાનમૂલક જે અભિપ્રાય દૃઢમૂલક થયો છે તે પર ઘા કરવો જોઈએ. ચાર જણ ભેળા થાય એટલે જે ન્યાત દાજર ન હોય તેની નિંદા ચાલવાની જ. તે એટલે સુધી કે સ્ત્રીને પેટે જન્મ ધરનાર પુરુષો સ્ત્રીમાત્રની યથેચ્છ નિંદા કરે અને ‘અવૃત્ત સાહસ માયા’ વગેરે અધાર્મિક વચનોને ધાર્મિક ગણાવીને ચાલુ રાખે. કોઈ પણ ખીજ કોઈની જ્ઞાતિ પરથી નિંદા કરતો જણાય કે

તરત જ કાલા લોકોએ તેનો ત્યાં ને ત્યાં વિરોધ કરવો જોઈએ. ગેરહાજર જાતિ વિષે ગમે તેવાં અનુદાર વેણ કાઢવાં એમાં નામદર્દી છે, પિશુનતા છે, અસંસ્કારિતા છે એ વાત સમાજના હાડમાં પચવી જોઈએ. પરંપર લક્ષમનસાધની જેટલી સાચી વાતો મળી શકે તેટલી બધી સમાજમાં ચલણી નાણાં પ્રમાણે ચાલુ કરવી જોઈએ. મિ. એન્ડ્રુઝ અંગ્રેજ છે તો પણ સારો માણસ છે, ડો. અનસારી મુસલમાન હોવા છતાં ન્યાયનિષ્ઠ છે, અમુક ગૃહસ્થ મારવાડી છે તો પણ ઉદાર છે, ક્ષણો ગૃહસ્થ કોણસ્થ ખરો પણ સંત થયો છે. એવાં એવાં વચનો આપણે સાંભળીએ છીએ ત્યારે તેનો મૂળ ઉદ્દેશ ગેરસમજ દૂર કરવાનો જણાય તો પણ પરિણામ તો આખરે ગેરસમજ ચાલુ રહે એ જ છે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. કેમ કે લાખો અપવાદો એકસામટા આપણી નજરે પડતા નથી. નજરે પડેલા અપવાદનો નિકાલ કીધો કે સાચો અનુભવ નિર્જીવ થઈ જાય છે ને દુર્ગંતતાની કાલ્પનિક ગેરસમજ જીવંત રહે છે.

લોકમાનસની આ સર્વ ખૂબી ધ્યાનમાં લઈ દરેક જાણકાર માણસે જ્ઞાતિએ વિધેના બધા અનુદાર ઉદ્ગારોને જમીનમાં દાદી દેવાને કમર કસવી જોઈએ.

પોલિસી તરીકે કરવા જતાં આ કામમાં કશું વગવાનું નથી. યુરોપમાં લૌનિકશાસ્ત્રોની અને કારખાનાંઓની અમૂલપૂર્વ પ્રગતિ થવાથી ધર્મ વિના સમાજ ટકી શકશે એવો ભાસ થવા માંડ્યો છે. છેલ્લાં પચાસ પોણાસો વર્ષોના પ્રગતિના લગભગ બધા જ પ્રયત્નો માનવસ્વભાવને સુધારવાના સર્વ પ્રાચીન માર્ગો બાબતે રાખી કેવળ બાહ્ય પરિસ્થિતિ સુધારવાની દિશામાં થયા છે. સામાજિક રચના બદલવી, કાયદા બદલવા, તેને વિશેષ બ્યાપક કરવા, સરકારી અને સાર્વજનિક લેડોળમાંથી સુખસમવડનાં સાધનો વધારવાં, શિક્ષણથી બહુજન-સમાજના મમજમાં માદિતી વધારવી અને રોગો મારે લુદી લુદી દવાઓ તૈયાર કરવી એ બધાંમાં જ આજકાલની પ્રગતિ સમાઈ જાય છે. મનુષ્યસ્વભાવ છે તેવો જ રહેવાનો છે, તેને બદલવો બહુ શક્ય નથી, અને શક્ય હોય કે ન હોય તો પણ તેને બદલવાને ઝાઝું કારણ નથી એવી વૃત્તિ પાછલી એ પેઠીઓએ ખતાવી છે.

એનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે મન મોટું કરવાની ઉચ્ચ બૃમિકા પર જઈ ટંટાઓ મટાડવાને બદલે પરંપર સ્વાર્થનો મેળ એસાડી કામચલાઉ માંડવાળ કરવાના તત્ત્વ ઉપર જ તેમને ટાળવાના પ્રયત્નો થાય છે. આમ થવાથી હીન વૃત્તિઓ જોરાવર થાય છે, ટંટાઓ ચાલુ રાખીશું તો જ આપણને કાંઈક લાભ થશે એમ જ પછાત લોકોને લાગવા માંડે છે, નફાર્ધ વધે છે ને નૈતિક આદર્શો આપણી નજર આગળ નાશ પામતા જાય છે.

ધર્મ ધર્મના અને જાતિ જાતિના ઝઘડા હિંદુસ્તાનમાં તો પોલિસીના જોર પર મટવાના નથી જ. બધા ઝઘડાઓના મૂળમાં અજ્ઞાન અને અનુદારતા છે. એક દોષ નૈતિક અને બીજો બૌદ્ધિક છે; બન્નેને દૂર કરવા જોઈએ. ટંટા પનાવવાને માટે પ્રતિપક્ષીને સમજાવવા કરતાં તેને સમજાવનારો વિશેષ પ્રયત્ન થવો જોઈએ. ક્ષુદ્રતા અને અવિશ્વાસનો ખાસ પુરાર્થ ગયા પછી પરસ્પર ઉદારતા બતાવવાની ને કરવાની દરીદ્રાઈ આવશે ને તે કલ્યાણકારી નીવડશે.

કેવળ ઉચ્ચ સ્વાર્થની દૃષ્ટિથી જોનારને એટલી શ્રદ્ધા ખેસવી જોઈએ કે કોઈ કોઈનું સામ્યું સામ્યું લૂંટી લઈ ગકલું નથી. જે કોઈ ઉદારતાથી કાંઈક આપી દેવા તૈયાર થાય છે તેની શક્તિ ઓછી ન થતાં ઊલટી વધે છે. અને દુર્બળ કે અજ્ઞાનીને બધું જ આપી દેવામાં આવે તો પણ તે પોતાની શક્તિ જેટલું જ સંભાળી શકશે અથવા વાપરી શકશે એ વિષે શક નથી. સામ્યું વધારવું હોય તો લોભ અને મહત્વાકાંક્ષા વધારવાને બદલે જવાબદારીનું ક્ષેત્ર વધારવું જોઈએ, ઉચ્ચ વાતાવરણમાં ફરવું જોઈએ, આજ્ઞા અને વિશ્વાસિતા ઓછાં કરવાં જોઈએ. અખંડ ઉદ્યોગ, આખમાં તેલ આંજીને કરેલી કરકસર અને વિશાળ હૃદય એમાં જ સર્વ જાતનું સામ્યું રહેલું છે.

ગામડાંઓમાં આ બાબતમાં શહેરોના જેવું હીન વાતાવરણ નથી એ એક મોટો લાભ છે. ખેડૂતોમાં સહકાર વિશેષ હોય છે, વેપારીઓમાં દરીદ્રાઈ વિશેષ હોય છે અને સરકારી નોકરોમાં એકબીજાના પગ પોંચીને હીન સ્વાર્થ સાધવાનું નીતિમુલક વર્તન વિશેષ જોવામાં આવે છે. ગામડાંમાં નોકરીનો સવાલ બહુ હોતો નથી. વેપાર સાધારણ જ હોય છે અને મુખ્ય ધંધો ખેતીનો ને મજૂરીનો તથા ગોણુ બચસાય મરણુદશાએ પહોંચેલા ઉદ્યોગધંધાનો; આવી સ્થિતિ હોવાથી ગામડાંમાં ન્યાતમત વચ્ચેના ઝઘડાઓનો બહુ અવકાશ રહેતો નથી.

પરંતુ ગામડાંની જનતા જેટલી અજ્ઞાન તેટલી જ વિકારવશ હોય છે. ધર્મને નામે, ન્યાતને નામે, કોઈ પણ વિકારને નામે લોકાના મનોવિકારને સળગાવી મૂકવાનું કામ મુરકેલ નથી. તો પણ એવો દાવાનળ શહેરોના પ્રમાણમાં ગામડાંઓમાં ઓછો સળગી જોડે છે. ત્યાં જીવનસહકારની બીનાશ વિશેષ હોઈ સર્વ ન્યાતો અને ધર્મો ઓતઓત છે.

સામાન્યપણે ટંટાનું મંડાણ થયું એટલે દાવ સામે દાવ લગાવતાં દરેક પક્ષને પોતાનો ધર્મ સામાના જેટલો જ સંકુચિત, લગાક અને આધોળો બનાવી દેવો પડે છે, અને પછી પરસ્પર આગલી પાછલી ઉકેલવાનું બંનેને સહે છે. સામાને કાળે કેરવના સારુ તેને મોઢે કાળજી યોપવા કરતાં આપણે જો

આપણું મો ધોષલુછીને ઊઝળું રાખીએ તો સાચો આપોઆપ કાળો દેખાશે ને તેને પણ મોં ધોવાની જરૂર દેખાશે બે છોકરાં પાટી પર વર્તુળો કાઢતાં હોય તેમાથી એકનું વાકુંચૂક આવે ને બીજાનું તદ્દન ખરાબર આવે તો જેનું ખગડ્યું હશે તે સુધારવાનો પ્રયત્ન કરતો જ. કંઈ નહીં તો પોતાનું વર્તુળ બિતરતા પ્રકારનું છે એટલું તો તે મનમાં સમજાશે જ અને તે મનમાં સમજે એટલાથી જ બધાને સમાધાન થતું જોઈએ. તેના મોક્ષમાથી દારનો એકરાર ઠઠાવાનો પ્રયત્ન ન થવો જોઈએ.

જીવનના ઔદ્યોગિક, સામાજિક, ધાર્મિક, રાજકીય અને શિક્ષણવિધાયક એના એવા વિભાગો આપણે વિચાર અને ચર્ચાની સમગ્ર સારુ કરીએ છીએ. મૂળમાં તો જીવન એકરૂપ જ છે. તેના કંકડા પાડીને તેને જીવતું નહીં રાખી શકાય.

તમને સૂઝે તેવા ઔદ્યોગિક અને રાજકીય ફેરફારો કરો પરંતુ ધર્મ અને સામાજિક નિયમોમાં હાથ ન નાખશો એવું કહેનાગ કેટલાક લોકો હોય છે. જાણે કે સામાજિક અને ધાર્મિક બૂલો સમાજને નડતી જ ન હોય ! અથવા ધર્મ અને સમાજવ્યવસ્થા સદોષ હોઈ જ ન શકે ? ગામડાંના 'ધાર્મિક' રિવાજોમાં સુધારો થાય એ બહુ જરૂરનું છે. ખાવાપીનાની બાબતમાં શુચીભૂતતા રાખવી અને ઉચ્ચ આદર્શનો આશ્રય રાખવો એ બંને સંસ્કારિતા અને સામર્થ્ય જાળવવાને જરૂરના છે પરંતુ આજે આપણા સમાજમાં સોળા-અડેલાંનું, ઘોટાઘોટાનું, વટલેલાં નહીં વટલેલાંનું અને અડવા ન અડવાનું જે ધર્મિંગ જામ્યું છે તેને તો પ્રજાકીય કલ્યાણને ખાતર તોડી જ પાડવું જોઈએ. કેમ કે એ બાબતોમાં સ્વચ્છતાનું જે અંગ છે તે બહુ નાનું છે. કેવળ મોટાપણાની અને આદ્યતાની ભાવના જ એ બાબતોમાં વિશેષ છે અને તે ઉપરાંત હિંદુસ્વભાવમાં અજ્ઞાનમૂલક આશ્રયથી દરેક વાતનો અતિરેક કરવાની ખોડ પહેલેથી જ છે. ગામડાંમાંનાં આ જાતનાં ધર્મિંગો તોડવાનો પ્રયત્ન સાચેસાચા ધાર્મિક લોકોએ જ કરવો જોઈએ; અને તે પણ બીતાં બીતાં નહીં પણ અપાટથી, દૃઢતાથી અને લોકોને સમજ પાડીને કરવો જોઈએ. હિંદુ મંદિરોની વ્યવસ્થા અને રહેણીયા મહત્ત્વનો ફેરફાર કરવો જોઈએ પરંતુ આ વિષયનું સ્વતંત્ર વિવેચન કરવું જ હીક પડશે.

માણસ ગમે તે રાતિનો, જાતનો કે ધર્મનો હોય પણ તે અત્યંત અસ્વચ્છ દશામાં ન હોય તે સિવાય તેને બ્યવહારમાં અડવામાં કોઈ પણ જાતનો વાધો ન હોવો જોઈએ. તે પ્રમાણે રસોઈ ચોખ્ખી લોકોને હાથે સ્વચ્છતાથી રંધાઈને પંગનમાં પીરસાવી હોય અને પીરસનારા પીરસવાના નિયમો ખગબર જાળવતા હોય તો પછી રંધનારા, પીરસનારા; પંગતમાં બેઠેલા લોકો કંઈ

ન્યાતના છે અથવા કયા ધર્મના છે એની વરણગી કે ચૂંધી કરવાનું કંઈ પણ કારણ ન હોવું જોઈએ. બીજાએ જાણવવા આપેલી અનામત ઓળખી જનારા, ખોટી સાક્ષી પૂરનારા, વ્યભિચાર કરનારા, સગાંવહાલાંને પણ દગો દેનારા અને ચેરીઃપ્રીતી અશક્ત્યભક્ષણ તેમ જ અપેયપાન કરનારા અને ત્રણ ત્રણ દિવસ ન નાહનારા એક જ ન્યાતના લોકો આજે જોડે બેસીને જમે છે. તે વખતે પંકિતવહેવારના નિયમોમાં પવિત્ર આચારણ કે સદાચારનું તત્ત્વ સાચવેલું જણાતું નથી. સરકાર દરબારમાં જેમ દરજ્જાનો ઉચ્ચનીચભાવ હોય છે તેમ આજના સામાજિક જીવનમાં પણ દરબારી ઉચ્ચનીચભાવ ઉત્પન્ન કરી આજના વહેવારના નિયમો રચાયેલા જણાય છે; પંકિતવેદના નિયમો નિષ્પ્રાણ થયેલા કલેવરની જેમ આજે તો દુર્ગંધ જ ફેલાવે છે.

પાણીનાં વાસણો એમાં ન હોય તો સ્વચ્છ પાણી ગમે તે જાતિનું ખપવું જોઈએ. એ બાજતમાં ન્યાનજાત કે ધર્મ આડે ન આવવાં જોઈએ. આટલી પ્રગતિ થયા પછી કુવાના સગાંવહાલાં નિકાલ આપોઆપ થઈ જશે. આપણો વટલાવાનો ખ્યાલ આપણે અર્થ વગરનો નાણુક કરી મૂક્યો છે, અને ગોરા લોકોના મિત્રજ જેવા જ નાગરશાહીના મિત્રજખોર નિયમો આજે પણ આપણે ચલાવવા માગીએ છીએ સૌથી દુર્દૈવની વાત તો એ છે કે મિત્રજ નીકળી ગયો છે છતાં મિત્રજખોરીના નિયમો હજી ધર્મને નામે ચોટી રહ્યા છે. જેઓએ એ નિયમો છોડી દીધા છે તેમણે ધાર્મિક શુદ્ધિના હેતુથી તેમ કંઈ હોય તો બહુ સારું. પરંતુ ધણાખરા લોકો, શહેરોમાં જે કંઈક ધર્મવિમુખપણું પેડું છે તેથી માત્ર સગવડનો વિચાર કરી કેટલાક ઇષ્ટ સુધારા પણ અનિષ્ટ રીતે કરતા થયા છે.

ધર્મજીવનનો અત્યંત આગ્રહ રાખનારા સમાજસેવકોએ ઠેકઠેકાણે આશ્રમો સ્થાપી આલુઆલુના પ્રદેશના જીવનમાં આ સુધારાઓ દાખલ કરવા જોઈએ. એથી ધર્મનિષ્ઠ વધશે અને સામાજિક જીવનનું સંસ્કરણ થશે. આ ઉપાય લીધા સિવાય આપણો સમાજ સુદૃઢ થવાનો નથી. પોતે બીજી ન્યાતોનું કેટલું અપમાન કરે છે, તેમનો કેટલો પાણુગિતારો કરે છે, કેટલો હૃદયવધ કરે છે અને એ રીતે તેમને કેટલી દૂર હડસેલે છે તેનો ઉજળિયાત હિંદુ ન્યાતોને ખ્યાલ જ આવતો નથી; અને તેથી તેઓ પ્રામાણિકપણે એમ જ માને છે ને કહે છે કે અમે તદ્દન નિર્દોષ છીએ છતાં હવે અમારી દુર્દેશનો લાભ લઈ બીજા લોકો શિરજોરીથી અમારા પર હુમલો કરે છે.

ઉજળિયાત લોકોએ પોતાના દોષો જોઈ જીવનશુદ્ધિ કર્યા પછી જ્ઞાતિ જ્ઞાતિ વચ્ચેનું વૈમનસ્ય દૂર કરવાનું કંઈક સહેલું થશે. પ્રેમની ઉદારતાના તત્ત્વ પર જ મુખ્ય ભાર દેવાવો જોઈએ.

સ્વીચ્છતાય હાકુર કહે છે કે, ‘જાત શબ્દ જ જન્મવાચી છે, અને જ્યાં સુધી જ્ઞાતિ જ્ઞાતિ વચ્ચે અને લિંગ લિંગ ધર્મીઓમાં લગ્ન નહીં થાય ત્યાં સુધી જાતિવેમનરખવું કાકડું ચૂંચવાયેલું જ રહેવાનું.’

લિન્ન ધર્મીઓ વચ્ચેનાં લગ્નો ધર્મોની આજ્ઞાની રિયતિમાં અનિષ્ટ છે. બંને પક્ષની ધર્મ વિષે એક જ જાતની અનારથા હોય તો બંનેને લિંગ ધર્મી કહેવાં એ જ ખરાબર નથી. ધર્મ એટલે સૌથી વ્યાપક જીવનવ્યવસ્થા; આ વ્યાખ્યા જો સાચી હોય તો લિંગ લિંગ તરવો પર રચાયેલી જીવનવ્યવસ્થાઓ વચ્ચે લગ્ન જેવો જીવનવ્યાપી સંબંધ બંધાય નહીં કે ટકે પણ નહીં. અને કદાચ જેવો તેવો ટકી નીકળે તો પણ એવાં લગ્નનાં બાળકોને તો તે પોષક નહીં જ નીવડે.

તેમ છતાં સમાજમાં એવું એકાદ લગ્ન થઈ જાય તો સમાજે કોંઈવચ ધર્મ ન જતાં પોતાનો તાત્વિક નિષેધ જાહેર કરી સ્વસ્થ રહેવું. સામાજિક બહિષ્કારની ભાંજગડમાં કદી ન પડવું. શારીર્યવહારનું ધોરણ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેનું રહે તો ભોજન બહિષ્કારની તો વાત જ જોડી જાય છે. પછી લગ્નસંબંધના બહિષ્કારનો સવાલ છેકરાં થયા પછી અને તે પણ લગ્નકાયક વયનાં થાય ત્યારે જ ઊભો થશે, તે વખતનો સમાજ તેનું નિરાકરણ કરી દેશે; તે પણ માથાપના આચાર અનાચારનો ખ્યાલ રાખીને નહીં પરંતુ બાળકોની સંસ્કારિતાનો વિચાર કરીને.

એક જ ધર્મમાં પણ ભિન્ન વર્ણના લોકો વચ્ચેનું લગ્ન ફાયદો કરનારું નથી. પરંતુ એ બાબતમાં પણ બહિષ્કારનું શસ્ત્ર ઊંચકવું ન જોઈએ. વર્ણવ્યવસ્થા તો રહેણીકરણી અને વિચારની સમાનતા મારે અને ઉપજીવિકાના ધંધાને સારુ થોજેલી છે. લગ્ન સંબંધમાં સુખસગવડ અને સમાધાન જાળવવા વર્ણનો વિચાર કરવો પ્રાપ્ત થાય છે પરંતુ તેને જાગરદસ્તીથી લોકો પર ઠોકી ન બેસાડનાં સામાજિક શિક્ષણથી જ ટકાવવો જોઈએ. જે પ્રમાણે અમુક માણસ વાયુકર કે પિત્તકર આહાર પોતાની પ્રકૃતિનો વિચાર કરીને ઊડે છે, જેમ રૂઢ ધર્મની આડખીલી ન હોવા છતાં શ્રીમંત-ગરીબો વચ્ચે ઝાઝાં લગ્નો થતાં નથી, જે પ્રમાણે માત્ર લોકમતના દગ્ગાણથી વૃદ્ધાશ્રિકા વિવાદ અને એક ઉપર બીજી સ્ત્રી કરવાનો રિવાજ આપણે લગભગ નામશેષ કર્યો છે તે જ રીતે સવર્ણોમાં જ લગ્નો થવાં જોઈએ એ નિયમ પણ સમાજની સમજ ઉપર જ ટકવો જોઈએ.

પેટા જ્ઞાતિઓ વચ્ચેનાં લગ્નો વિશે દૂકમાં અડી એટલું જ જણાવવું બસ થશે કે જે પ્રમાણે એક જ ગોત્રમાં લગ્ન થઈ શકતું નથી, ‘જુદું’ ગોત્ર શોધવું જ પડે છે, તે જ મુજબ એક જ પેટા જ્ઞાતિમાં અંદર અંદર લગ્નો

ન થતાં જોઈએ. લગ્ન બીજી પેઢાશાંતિની વ્યક્તિ સાથે જ થવું જોઈએ એવો સિદ્ધાંત સમાજના ધર્મનિષ્ઠ અમણીઓએ લોકોને સારી રીતે સમજાવી દેવો જોઈએ.

આજે હિંદુ સમાજમાં જેમ શાંતિ જીવંત છે તેમ વર્ણુ જીવંત નથી. તેથી વર્ણુ નક્કી કરવામાં જૂનો અતિહાસિક પુરાવો રોંધવા ન બેસતાં આખી શાંતિની ચાલુ રહેણીકરણી અને મુખ્ય ધ પો જ જોવાં જોઈએ. આવી જાનનો વર્ણુનિર્ણય કરવાનું કામ કદાચ મુસ્કેલ હશે પરંતુ ગામડાંમાં એ કામ પ્રમાણમાં સહેલું છે.

ભિન્નવર્ણીઓ વચ્ચે લગ્નો અનિષ્ટ હોય તો પણ તેમ કરવામાં પાપ છે એવું માનવાને કારણ નથી. માત્રાપ કે પાલકોની સંમતિથી ખુલ્લી રીતે ભિન્નવર્ણીઓનો નિર્માળ સંબંધ થાય તો તે એક સામાજિક પ્રયોગ થાય છે એમ સમજીને તેનો નિષેધ ન કરતાં નિરીક્ષણદષ્ટિ રાખવી ધૃષ્ટ છે.

ભિન્નધર્મીઓ વચ્ચે આજે સંપ લગલગ નથી એમ કહેવું જોઈએ. એકબીજાને ત્યાં જવું અને બેસવુંઝીકવું, એકબીજાના સુખદુઃખના પ્રસંગોએ હાજર રહેવું તેમ જ મદદ કરવી, એકમેકના ઉત્સવોમાં ભાગ લેવો, એકમેકના ધર્મના અને સામાજિક શ્રદ્ધાના સિદ્ધાંતોને સહાનુભૂતિપૂર્વક સમજી લેવા અને પોતાને જે સાડું દેખાય તે સ્વીકારી લેવું એ બધું અખંડ ચાલવું જોઈએ. આજે સંકુચિત બંધારણ કે સંગઠનને લીધે તેમ જ પરસ્પર અવિશ્વાસને કારણે એથી જીલ્લી સ્થિતિ પ્રવર્તે છે. ધાર્મિક શ્રદ્ધાને સાચવીને જળવાય તેટલો ભાઈચારો જળવવો એ વાત ગામડાંના લોકોના હાડમાં જ છે. સહિષ્ણુતા તો એમનો સ્વભાવ જ છે. પરંતુ હમણાં હમણાં એ શક્તિઓનો એકસરખો ખ્વંસ શરૂ થયો છે. ઉદારતાને નિષે અણબરોસો ને મુત્સદ્દીગીરી પર અખૂટ નિશ્વાસ એ સામાજિક અધઃપાતનું મુખ્ય લક્ષણ છે. સમાજનાં સાવપાંસળાં ઢીલાં કરવાં હોય તો આ સિવાય બીજાં સાધનો વાપરવાની જરૂર નથી.

શાંતિ શાંતિઓ વચ્ચેનો અને જુદા સમાજો વચ્ચેનો આવા પ્રકારનો ધરોળો એકલા પુરુષોમાં જ નહીં પરંતુ બેરોજોગરાંમાં પણ જણાવો જોઈએ.

એવો ધરોળો શરૂ થાય પછી જ તેને લાયકનું વાતાવરણ મળી શકશે ઉજળિયાત ન્યાતોની ઊંચીઓમાં અડવાઆલાડવાનું ધર્તિંગ બહુ છે. તેનો ઉદ્દેશ અનિષ્ટ ધરોળો ટાળવાનો હોય એવો સંભવ ધણો છે. પરંતુ આજે એ અનિષ્ટતા રહી નથી. જીલ્લું એવો ધરોળો નથી એ જ એક અનિષ્ટ અથવા અરિષ્ટ છે. આ આબડોટ પ્રથમ દર થઈ જોઈએ. ધરોળાનો વહેવાર શરૂ થતાં જ નીચલી ન્નાતોમાં સ્વચ્છતા, સુવડપણું શુચીમૂતના આવવા માંડશે.

ઉજળિયાત લોકોની રહેણીની એક ટેવ બધા ધર્મના અને બધી જાતિના લોકોએ સ્વીકારવા જેવી છે. તે ટેવ એકમેકનું એકું ન વાપરવાની, વાસણ, પાણી અને ખાવાના પદાર્થો કદી પણ એકાં કાઢીને આપવાં ન જોઈએ. ઉપલી જાતિઓ ધણી સાર પોતાનું એકું ઉઘાડી રીતે અથવા ચોરીથી નીચલી જાતિઓને આપે છે. અને વધારામાં કહે છે કે નીચેની જાતિઓને એ ખપે છે. તેમને લેવાનું લાગે ખપે પરંતુ ઉપલી જાતિઓને આપવાનું ન ખપતું જોઈએ, એકું તો દાટી જ દેવું જોઈએ. ભૂમિએ આપેલું અન્ન એકું થઈ નિરુપયોગી બને ત્યારે ભૂમિમાં જ પાછું ખાતરને સારુ પહોંચાડવું એ જ બરાબર છે.

ખીજો પ્રશ્ન છે માંસાહારનો. માંસાહારી જાતિઓએ અન્નાહારી જાતિઓ સાથે સહોખાઈનો વહેવાર વધારવાને સારુ કેટલીક બાબતોની સંભાળ રાખવી જરૂરની છે. બંનેના સહભોજનના પ્રસંગે માંસાહાર ન હોવો જોઈએ. વાસણ અને ખીજું બધું શુદ્ધ કરેલું હોવું જોઈએ. ઘરનાં બાળબચ્ચાં અને નોકરચાકરને પણ આ વિષયમાં કેળવી રાખવાં જોઈએ. કેટલાક મોટા મુસલમાન ખાનદાનોમાં પણ આ વસ્તુ જોવાને મળે છે. એમને ઘેર જમવામાં કશો સંકેત લાગતો નથી. યુરોપિયન મિશનરીઓના કુટુંબોમાં પણ આ બાબત સાધવી મુશ્કેલ નથી. કેટલાંક ખ્રિસ્તી કુટુંબોમાં આહાણી રીતો સારી પેઠે જિતરી આવેલી જણાય છે; પરંતુ તેનો અર્થ એવો નથી કે તેમણે ઈર્ષા, મરદાં કે ખીજું માંસ વરજેલું હોય છે. અન્નાહારી લોકોને વિષેનો પોતાનો પ્રેમાદર બપક્ત કરવાને માટે જ પોતાના આહાર ઉપરાંત તેઓ આહાણી સાધનો રાખે છે. અને એટલું અન્નાહારીઓને બસ થવું જોઈએ. જો માંસાહાર ત્યાજ્ય છે તો તે તત્વનો પ્રચાર થવો જોઈએ; પરંતુ માંસાહારી લોકોનો ત્યાગ કરવાથી તે પ્રચાર થવાનો નથી. અન્નાહારના આપણે કુશળ મિશનરી બનવું જોઈશે.

જ્ઞાતિપરિષદો

કોણ કહી શકે કે આપણી જ્ઞાતિઓ મરી ગયેલી છે ? અને હતા કોણ કહી શકે કે આપણી જ્ઞાતિઓ જીવતી છે ? જ્ઞાતિ એ ઘટક એટલો સ્વાભાવિક છે કે તે તૂટે એમ નથી, અને આજનું જ્ઞાતિજીવન, જ્ઞાતિઅધારણ અને જ્ઞાતિઓની આકાંક્ષાઓ બધું એટલું અસ્વાભાવિક થયું છે કે જ્ઞાતિજીવનમાં બહુ જ એછો પ્રાણ દેખાય છે.

સમાન રહેણીકરણી, સરખા કુલધર્મ અને સરખા ધંધારોજગારવાળાં કુટુંબોનો સમૂહ તે જ્ઞાતિ, એમ કહી શકાય. એમની વચ્ચે ખાનપાન અને શરીરસંપદ થઈ શકે તે જ્ઞાતિ, એવી વ્યાખ્યા જેટલી સંકુચિત છે તેટલી જ એકસ છે. પરણવાની સગવડ અને મર્યાદા, તેમ જ સંકુચિત ક્ષેત્રમાં પરસ્પર સહકાર, એટલી દૃષ્ટિ રાખીને જ હાલની ન્યાતો બંધાઈ જણાય છે. આ બે વસ્તુની બહારની વિશાળ સામાજિક પ્રવૃત્તિની બાબતમાં કોઈ પણ ન્યાતમાં એકમત કે ભગૃતિ હોય તો તે આપણે જાણતા નથી ખાતુ અને પરણવું એમાં જ જ્ઞાતિજીવન સમાપ્ત થાય છે. બાવાવેશગી કે કૂતરાંવાંદરાને ખવડાવવાનું કામ ન્યાતો કરે છે એટલે દરજ્જે એમની વિશાળ દૃષ્ટિ જણાય ખરી અનેક ન્યાતોનું મળીને બનેલું મહાજન આ પરોપકારનું કાર્ય કરે છે, એટલે એટલું શ્રેય પણ ન્યાતો સહેજે લઈ ન શકે. સ્વાર્થી સહકારમાં આજકાલ જ્ઞાતિની સ્કોલરશિપો અને જ્ઞાતિની બોર્ડિંગોનો ઉમેરો થયો છે એટલું કબૂલ કરવું જોઈએ.

પ્રતિજ્ઞાનો ઉમેદવાર કોઈ માણસ ન્યાત જમાડે અથવા કોઈ બંડખેર વ્યક્તિ છડેચોક ન્યાતનું બંધન તોડી ન્યાતને ઉસ્કેરે ત્યારે જ ન્યાત પોતાની નિદ્રામાંથી જાગૃત થાય છે. મંદિરમાં ઘંટ વાગે ત્યારે જ મહાદેવ જાગે એના જેવી ન્યાતની દશા છે. અને આ ભગૃતિ દરમિયાન કંઈ સાર્વિક કાર્ય કર્યોના દાખલા કેટલી ન્યાતોના ચોપણએ જડી આવે ? ન્યાત ભેગી થઈને ન્યાત વધારે સંગઠિત થઈ છે, ન્યાતે સાચી સમાજશુદ્ધિ કરી છે, આચારધર્મમાં સુધારો કર્યો છે, પરોપકારનું કોઈ વિશાળ કામ આરંભ્યું છે, અન્ય કોઈ ગરીબ ન્યાતને મદદ કરી છે, એના દાખલા છેલ્લા પચાસ વરસમાં કેટલા મળી શકે ?

હમણાં હમણાં ન્યાતને જગાડવાનો નવો ઘંટ આપણા હાથમાં આવ્યો છે. તે છે જ્ઞાતિપરિષદ. જ્ઞાતિપરિષદો કોઈ એકને ખર્ચે ભેગી નથી થતી, અને એક દિવસમાં સમાપ્ત નથી થતી. છેલ્લા ત્રીસ વરસના અનેક જ્ઞાતિપરિષદોના

રિપોર્ટમાં સર્વસાધારણ વસ્તુઓ કંઈ કંઈ જડે છે ૨ કુટલીક પ્રયાઓ તોડવાના અદ્ય હરાવે, સરકારી નોકરીમાં ન્યાતના ઓકરાઓ વધારે નૂસી શકે એટલા માટે દેશમાં કે પરદેશમાં સરકારી કેળવણી મળી શકે એવી સ્કોલરશિપો, ન્યાતની બેરિડિંગ, અને ન્યાતનું માસિક. ન્યાતનું હૃદય ઉત્તર કેમ થાય, દેશોદ્ધારમાં સ્વરાજપ્રાપ્તિમાં ન્યાત કંઈ રીતે મદદ કરી શકે, એનો વિચાર જ્ઞાતિપરિપદોમાં થયો હોય એવું કંઈ જણાતું નથી. પોતાની ન્યાત વધારે પૈસાદાર અને વગવાળી કેમ થાય, અને ખોટા સામાજિક રિવાજોને લીધે ન્યાત વગોવાતી હોય તો તે વગોવણી બધા કેમ કરાય એટલાનો જ વિચાર જ્ઞાતિપરિપદો કરતી આવી છે.

અને આ જ્ઞાતિઓમાં કે જ્ઞાતિપરિપદોમાં આગેવાનો કોણ હોય છે ? અત્યંત ચારિત્રવાન, શુદ્ધ દેશભક્ત, રાષ્ટ્રધુરીય, અથવા અસાધારણ વિદ્વાને એવા માણસને ન્યાત આગેવાની બક્ષે છે એવો માર્વાનિક અનુભવ નથી અને જ્યારે એવા કોઈ માણસને પરિપદના પ્રમુખ બનાવવાનું ન્યાતને સૂચે છે ત્યારે તેની આગેવાની સ્વીકારવાની દૃષ્ટિ તેમાં નથી હોતી. ન્યાતના આગેવાનો તો જુદા જ હોય છે. તેઓ રાષ્ટ્રમાન્ય અથવા પ્રાન્તમાન્ય વ્યક્તિને જ્ઞાતિપરિપદમાં બોલાવી પ્રસંગનું ગૌરવ વધારવા પૂરતો જ સ્થાન રાખે છે. એક રીતે એ અપરિહાર્ય પશુ છે. આજકાલના ક્રાંતિકાળમાં આદર્શ પરત્વે, રાજકીય આંદોલનની પદ્ધતિ પરત્વે, અને કેળવણી પરત્વે સમાજના નવા વિભાગ પડતા જાય છે, ન્યાત બહુ જ પછાત ન હોય તો તેમાં આવા બધા પક્ષોનો ખીચોડો ભેગો થયેલો હોય છે. ન્યાતના કક્કા કરી નાંખવા ન હોય તો એ બધા વિભાગો પ્રત્યે સદ્ભાવમૂલક ઉદ્ધતીનતા રાખી મોન સેરતું એ જ યોગ્ય હોય છે. પત્રી રહી સમાજસુધારાની અને કેળવણીની વાત. અટલા ક્ષેત્રમાં પશુ ધર્મનિક, રાષ્ટ્રહિતૈષી, ભ્રૂજસ્વી લોકોની આગેવાની ન્યાત સ્વીકારે તોયે ધણું થાય. પશુ ન્યાતને જીવનકલહમાં પોતાની ન્યાત સરસાઈ ભોગવે એવી જ કેળવણી જોઈતી હોવાથી, જીવનકલહપ્રવીણ અને રાષ્ટ્રહિતપરાક્રમ્ય એવા લોકોની જ આગેવાની સ્વીકારવી પડે છે.

બીજા, ધારાળા, રાનીપરજ વગેરે પછાત ગણાતી કાળોની પરિપદોનો અનુભવ કંઈક જુદો છે. તેમનામાં આત્મશક્તિની તાલાવેલી રપટ દેખાય છે. દારતાડી ઓડવાના હરાવે, ખાદી તૈયાર કરી પહેરવાના હરાવે, અને એવા જ બીજા સામાજિક ઉત્તતિના હરાવે તેઓ સદ્ભાવથી સ્વીકારે છે. અને પછાત હોવાથી તેમનામાં હજી શ્રદ્ધા છે કે હરાવે અમલમાં મૂકવાને સારું હોય છે. નૈનિક ઉત્તતિની ધગશ અને કરેલા હરાવે અમલમાં મૂકવાની સંકલ્પશક્તિ એ જ જે ચારિત્રની નિશાની હોય તો ઊંચી ગણાતી અને પછાત કોમો વચ્ચેની સરખામણી જરા વિચમ થઈ પડે ખરી.

૨

રાષ્ટ્રીય મહાસભા, હિંદુ મહાસભા, ઔદ્યોગિક પરિપદ વગેરે દેશવ્યાપી સંસ્થાઓમાં અનેક પ્રકારના લોકોનો સમુદાય ભેગો થયેલો હોય છે. ત્યાં સમસ્ત જન્માવલો મુશ્કેલ હોય છે. સ્થાતિઓ એ એકરૂપ અને સમાનકારિના લોકોની સંસ્થા છે. તેનું કાર્યક્ષેત્ર સંકુચિત છે. પરસ્પર વિરોધી શક્તિઓનો મેળ ખેસાડવાનું અટપટું કામ તેને માથે નથી હોતું. એવી સંસ્થામાં જલવાન સહકાર સ્વાભાવિક હોવો જોઈએ. પણ પરિપદોનું સ્વરૂપ જ આપણે કૃત્રિમ, દેખાવવાળું અને વાક્યપ્રચુર કરી નાંખ્યું છે. એને જો આપણે ધરમથુ સ્વરૂપ આપીએ તો સ્થાતિપરિપદો ધણું કામ કરી શકે એમ છે. સ્થાતિપરિપદોનું કામ એટલે એક બીજા જોડે સંકળાઈ ગયેલાં કુટુંબોનું કામ. તેમાં જો આપણે વ્યાખ્યાન-મહોત્સવનો લાભ ઊઠી દઈએ તો સ્ત્રીઓ તેમ જ પુરુષો બંને સહેલાઈથી ભાગ લઈ શકે.

‘અશિક્ષિત બહેનો પરિપદમાં આવી શું કરશે? એમને સભામાં ખેસતાં પણ ન આવડે, શું ચાલે છે એનો બ્રહ્માક્ષર પણ તેઓ ન સમજે,’ એવો આક્ષેપ સહેજે ઊઠે પણ આપણે એવો વિચાર કરવો જોઈએ કે આજની સ્થિતિમાં પણ કુટુંબોનાં ચારિત્ર ટકાવવાની જવાબદારી, કુટુંબનો મોભો સાચવવાની ઇતેમ્મરી, અને કરકસરથી જીવન શોભાવવાની કુનેહ સ્ત્રીઓની જ હોય છે. ઊકરાઊકરીઓને અનુકૂળ વહુવર શોધી કાઢવાની જવાબદારી પણ ધણેભાગે એમની જ હોય છે. ગૃહજીવનનો, કોટુંબિક જીવનનો, અને તેથી સ્થાતિજીવનનો મોટો ભાર સ્ત્રીઓ પર જ હોય છે. તેઓ જે પરિપદમાં ભાગ ન લઈ શકે તેવી પરિપદ શા કામની? પરિપદના કાર્યમાં ભાગ લઈ શકે એવી બહેનો ન્યાતમાં નથી એવો વલોધાત કરવાને બદલે ન્યાતનું દ્વિતઅદ્વિત હમેશ જેમના હાથમાં રહેલું છે, અને જેમની શક્તિ પ્રમાણે જ આખરે પરિપદોના ઠરાવોનો અમલ થવાનો છે, તેમના સ્વભાવને અનુસરીને જ આપણે પરિપદો કેમ ન ગોઠવીએ? તેમ કરતાં પરિપદનું આપણું સ્વરૂપ ફેરવવું પડશે. અને સંભવ છે કે આપણું સામાજિક જીવન કેટલું ક્ષીણ છે, અને કેટલી અક્ષમ્ય અને અસજ્જ નબળાઈ આપણે સંધરી રહ્યા છીએ એનું દર્શન તે જ વખતે પૂરેપૂરું થશે.

અને તેમ થાય તો તેમાં શું બોલું છે? હોય ઉઘાડો પડશે, ખામીઓ પ્રગટ થશે ત્યારે જ એનો ઉપાય પણ જરૂરો. ન્યાત સામે હમેશાં તકરાર કરનાર, પણ બળવો કરવાની હિંમત ન ધરાવનાર બુવાનો આ દિશામાં કંઈક પ્રયત્ન કરી જોશે તો તેમને પોતાની શક્તિનું અને આગળની દિશાનું ચોક્કસ ભાન થશે આરંભ ભલે નાનો થાય. શરૂઆતમાં ફળ ભલે કર્યું ન જણાય. પણ

આ જ દિશા સાચી છે એટલો અનુભવ જો તેઓ કરશે તો થોડા જ દિવસમાં તેઓ ધણું કરી શકશે. દરેક ન્યાયમા કેટલીક સુશિક્ષિત બહેનો જાહેર જુસ્સો ધરાવતી થઈ છે. તેમને જો આ દિશામાં કંઈ સૂઝે તો વધારે કામ થશે. કંઈ નહીં તો કુટુંબમાં તેમ જ શાળામાં સ્ત્રીજીવન અને પુરુષજીવન વચ્ચે જે મોટું અંતર પડી ગયું છે, અને જેને લીધે પ્રગતિ અટકી છે, તે તો દૂર થશે જ. ગાડાનું એક પેડું જાડું જ મોટું અને ખીજું જાડું જ નાનું હોય તો ગાડું ગોળગોળ જ ફરશે. અને અંદર બેસનારાઓ અંદર ટકવાના નથી.

૨૬-૧-૨૭

૧૫

જાતિભેદનો પ્રશ્ન

હિન્દુસ્તાન એટલે જાતિઓનું પિયર. જગતમાં જેટલી જેટલી જાતિઓ છે તેમનો કોઈ ને કોઈ પ્રતિનિધિ તો હિન્દુસ્તાનમાં રહેવાનો જ. તેથી જ યુરોપિયન લોકો, હિન્દુસ્તાનને ‘કાસ્ટ-રિઝન કન્ટ્રી’ અથવા જાતિથી દબાયેલો દેશ કહે છે. ઠંડ વેદકાળથી માંડીને તે પટેલમિત્ર સુધી હિન્દુસ્તાનના લોકો જાતિના પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવવાને મથી રહ્યા છે. તેને લીધે જાતિના પ્રશ્ન પર બોલવાનો હિન્દુસ્તાનને એક પ્રકારનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે. અંગ્રેજ લોકો અહીં આવ્યા ત્યારે કહેતા હતા કે જાતિઓની ભાંજગડ તમારા જ દેશમાં છે; અમારે ત્યાં એનું નામનિશાન નથી. આપણે તે વેળાએ જગતના ઇતિહાસથી અજાણ્યા હતા. અંગ્રેજોએ કહ્યું તે આપણે સાચું માની લીધું. આજે હવે સ્થિતિ બદલાઈ છે. આપણે જાણી ગયા છીએ કે જાતિભેદ જગતના બધા જ દેશોમાં છે અને દરેક દેશે આ જાતિના પ્રશ્નનો પોતપોતાની ઢબે ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આજે જે ઇતિહાસ મળે છે તે માત્ર યુરોપિય રાષ્ટ્રો, એશિયાઈ રાષ્ટ્રો અને અમેરિકા એટલા જ દેશોનો છે. આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલેશિયા અથવા પ્રશાન્ત મહાસાગરના અસખ્ય દ્વીપોનો ઇતિહાસ આપણને ઉપલબ્ધ નથી, તેથી તે દેશો વિષે વિચાર થઈ શકે એમ નથી. યુરોપનાં ખ્રિસ્તી રાષ્ટ્રો, ત્રિખંડમાં વ્યાપી રહેલાં મુસલમાન રાષ્ટ્રો, નવા ખંડમાંનું અમેરિકા અને હિન્દુસ્તાન એટલાનો આપણે અહીંયાં વિચાર કરીશું.

યુરોપમાં જાતિઓ અનેક છે. ઓલોગિક યુગને પરિણામે ધનવાન અને ધનનીન, મજૂર અને મૂલીયાળા વગેરે જે વર્ગો ઉત્પન્ન થયા છે તેને હૃદયીને મારું આ કથન નથી. પણ સેક્સન અને કેલ્ટ, ટ્યૂટન અને લેટિન, સ્લેવોનિક

તથા સર્વિયન વગેરે જે અનેક જાતિઓ યુરોપમાં પ્રાચીન કાળમાં હતી તે આજે પણ મેજૂર છે. આજે કેઈ યહૂદી ખ્રિસ્તી યાવ તો પણ તેની 'જ્યુ' જાત તો કાયમ રહે છે જ. યુરોપમાં રોટ્ટેમીટીવહેવારનો કશો પ્રતિબંધ નથી, છતાં આ જાતિભેદ ત્યાં ઓછો તીવ્ર નથી. ગયા મહાયુદ્ધમાં આ જાતિભેદનો પ્રશ્ન થોડોધણો ઊભો થયો જ હતો; અને મહાયુદ્ધ પછી જે કંઈ મુશ્કેલી વહેંચણી થઈ તે પણ કંઈક અંશે આ જાતિભેદના તત્ત્વને અનુસરીને જ થઈ. યુરોપનો આંતરિક ઇતિહાસ નિહાળતાં જણાય છે કે ત્યાં જાતિઓનો ઝંઘડો ધણે ભાગે ભૌગોલિક તત્ત્વ અનુસાર પતાવવામાં આવ્યો છે. અમુક પ્રદેશમાં અમુક જાતિ વમે, અમુક દેશ પર અમુક જાતિની માલિકી રહે એવી કંઈક વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી જણાય છે. આ વ્યવસ્થાને ભાષાવિસ્તારની પણ મદદ થયેલી દેખાય છે. એક જાતિના પ્રદેશમાં ખીજી જાતિનું શ્રેષ્ઠત્વ સહ્યું જતુ નથી. ટૂંકમાં કહેવું હોય તો યુરોપની દરેક જાતિએ એકબીજાથી અળગી થઈને આ જાતિભેદના પ્રશ્નનો નિવેડો આપ્યો છે. બહારની જાતિઓને યુરોપમાં પગ મૂકવા દેવો નહીં એ રિથે યુરોપિયનો સઘળા એકમત હોય એમ દેખાય છે. યુરોપિયનો માંહેમાહે ગમે તેટલા ઝડપના ને લોહી વહેવડાવતા હશે, પણ વૃદ્ધ વૃક્ષસ્તાનનું યુરોપમાથી ઉચ્ચાટન કરવાની વાત આવી કે બધા એક થઈ જવાના. આ થઈ યુરોપની પદ્ધતિ.

મુસલમાન રાષ્ટ્રો સમક્ષ પણ જાતિનો આ પ્રશ્ન પહેમેથી ઊભેલો છે. પણ મુસલમાની ધર્મ સમાનતાના એટલે 'ડેમોક્રેટિક' તત્ત્વના પાયા પર ઊભેલો હોવાથી મુસલમાનોએ જાતિભેદના પ્રશ્નને ભુલી જ રીતે ઉકેલ્યો છે. ધર્મની બાબતમાં, ધાર્મિક હિંકાની જાખનમાં અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠાની બાબતમાં સુદ્ધાં મુસલમાન તેટલા સરખા એ તત્ત્વને મુસલમાનોએ સ્વીકાર્યું છે અને અમલમાં મૂક્યું છે. રોટ્ટેમીટીનો સનાહ મુસલમાનોમાં ઊભો થતો જ નથી. અને ભૌગોલિક વ્યવસ્થા દરેક જાતિએ પોતપોતાના કાંડાને જોરે ઠરાવી લેવી એમ નક્કી કરીને મુમલમાનોએ જાતિના પ્રશ્નનો તોડ કાઢ્યો દેખાય છે.

હવે વળીએ અમેરિકા તરફ. અમેરિકાએ પોતાનો ચોક્કા ભુદો કરી પોતાની જ એક જાત બનાવી દેખાય છે. યુરોપનો કેઈ પણ માણસ અમેરિકા જાય તેણે પોતાની જાત તજીને અમેરિકન જાત સ્વીકારવી જ જોઈએ; અથવા અમેરિકાનું વાતાવરણ જ એવું છે કે અમેરિકા ગયેલો માણસ અમેરિકન બની ગયા વિના રહેતો જ નથી. દેશાભિમાન અમેરિકા વિષે, રહેણી અને સામાજિક આદર્શ અમેરિકન પદ્ધતિનાં અને ભાષા પણ અમેરિકન આ તત્ત્વને આધારે સત્તી જાનિઓને ગળી જઈને અમેરિકન જાતિ નિર્માણ થયેલી છે. પણ ત્યાં સુદ્ધાં એટલેથી જ એ પ્રશ્નનો નિવેડો આપ્યો નથી. કાળા હાસી લોકોને

આ જ દિશા સાચી છે એટલે અનુભવ જો તેઓ કરશે તો થોડા જ દિવસમાં તેઓ ધણું કરી શકશે. દરેક ન્યાનમાં કેટલીક સુશિક્ષિત બહેનો બહાર જુસ્સો ધરાવતી થઈ છે. તેમને જો આ દિશામાં કંઈ સૂઝે તો વધારે કામ થશે. કંઈ નહીં તો કુટુંબમાં તેમ જ સાતિમાં સ્ત્રીજીવન અને પુરુષજીવન વચ્ચે જે મોટું અંતર પડી ગયું છે, અને જેને લીધે પ્રગતિ અટકી છે, તે તો દૂર થશે જ. ગાડાનું એક પૈડું બહુ જ મોટું અને બીજું બહુ જ નાનું હોય તો ગાડું ગોળગોળ જ ફરશે. અને અંદર બેસનારાઓ અંદર ટકવાના નથી.

૨૬-૬-૨૭

૧૫

જાતિભેદનો પ્રશ્ન

હિન્દુસ્તાન એટલે જાતિઓનું પિયર. જગતમાં જેટલી જેટલી જાતિઓ છે તેમનો કોઈ ને કોઈ પ્રતિનિધિ તો હિન્દુસ્તાનમાં રહેવાનો જ. તેથી જ યુરોપિયન લોકો હિન્દુસ્તાનને ‘કાસ્ટ-રિડન કન્ટ્રી’ અથવા જાતિથી દબાયેલો દેશ કહે છે. ઠેક વેદકાળથી માંડીને તે પટેલશિક્ષ સુધી હિન્દુસ્તાનના લોકો જાતિના પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવવાને મથી રહ્યા છે. તેને લીધે જાતિના પ્રશ્ન પર બોલવાનો હિન્દુસ્તાનને એક પ્રકારનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે. અંગ્રેજ લોકો અહીં આવ્યા ત્યારે કહેતા હતા કે જાતિઓની લાંબગડ તમારા જ દેશમાં છે; અમારે ત્યાં એનું નામનિશાન નથી. આપણે તે વેળાએ જગતના ઇતિહાસથી અજાણ્યા હતા. અંગ્રેજોએ કહ્યું તે આપણે સાચું માની લીધું. આજે હવે સ્થિતિ બદલાઈ છે. આપણે જાણી ગયા છીએ કે જાતિભેદ જગતના બધા જ દેશોમાં છે અને દરેક દેશે આ જાતિના પ્રશ્નનો પોતપોતાની ઢબે ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આજે જે ઇતિહાસ મળે છે તે માત્ર યુરોપિય રાષ્ટ્રો, એશિયાઈ રાષ્ટ્રો અને અમેરિકા એટલા જ દેશોનો છે. આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલેશિયા અથવા પ્રશાન્ત મહાસાગરના અસંખ્ય દ્વીપોનો ઇતિહાસ આપણને ઉપજબ્ધ નથી, તેથી તે દેશો વિષે વિચાર થઈ શકે એમ નથી. યુરોપનાં ખ્રિસ્તી રાષ્ટ્રો, ત્રિખંડમાં બ્યાપી રહેલાં મુસલમાન રાષ્ટ્રો, નવા ખંડમાંનું અમેરિકા અને હિન્દુસ્તાન એટલાનો આપણે અહીંયાં વિચાર કરીશું.

યુરોપમાં જાતિઓ અનેક છે. ઓલોગિક યુગને પરિણામે ધનવાન અને ધનહીન, મજૂર અને મૂડીવાળા વગેરે જે વર્ગો ઉત્પન્ન થયા છે તેને ઉદ્દેશીને મારું આ કથન નથી. પણ સેક્સન અને કેલ્ટ, ટ્યૂટન અને લેટિન, સ્લેવોનિક

તથા સર્વિયન વગેરે જે અનેક જાતિઓ યુરોપમાં પ્રાચીન કાળમાં હતા તે આજે પણ મેળૂ છે. આજે કોઈ ચઢદી ખ્રિસ્તી થાય તો પણ તેની 'જ્યુ' જાત તો કાયમ રહે છે જ. યુરોપમાં રોટ્ટમેટીવહેવારનો કશો પ્રતિબંધ નથી, છતાં આ જાતિભેદ ત્યાં ઓછો તીવ્ર નથી. ગયા મહાયુદ્ધમાં આ જાતિભેદનો પ્રશ્ન થોડોધણો ઊભો થયો જ હતો; અને મહાયુદ્ધ પછી જે કંઈ મુશ્કેલી વહેંચણી થઈ તે પણ કંઈક અંશે આ જાતિભેદના તરવને અનુસરીને જ થઈ. યુરોપનો આંતરિક ઇતિહાસ નિહાળતાં જણાય છે કે ત્યાં જાતિઓને અંકો ધણે ભાગે ભૌગોલિક તરવ અનુસાર પતાવવામાં આવ્યો છે. અમુક પ્રદેશમાં અમુક જાતિ વસે, અમુક દેશ પર અમુક જાતિની માલિકી રહે એવી કંઈક વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી જણાય છે. આ વ્યવસ્થાને ભાષાવિસ્તારની પણ મહત્ત્વ ધયેલી દેખાય છે. એક જાતિના પ્રદેશમાં ખીજી જાતિનું શ્રેષ્ઠત્વ સહ્યું જતું નથી. દૂકામાં કહેતું હોય તો યુરોપની દરેક જાતિએ એકબીજાથી અગળી થઈને આ જાતિભેદના પ્રશ્નનો નિવેડો આપ્યો છે. બહારની જાતિઓને યુરોપમાં પગ મૂકવા દેવા નહીં એ વિષે યુરોપિયનો સઘળા એકમત હોય એમ દેખાય છે. યુરોપિયનો માંહોમાંહે ગમે તેટલા ઝવડના ને લોહી વહેવડાવતા હશે, પણ જુદાં ટુકડેરતાનનું યુરોપમાંથી ઉચ્ચાટન કરવાની વાત આવી કે અધા એક થઈ જવાના આ થઈ યુરોપની પદ્ધતિ.

મુસલમાન રાષ્ટ્રો સમક્ષ પણ જાતિનો આ પ્રશ્ન પહેલેથી ઊભેલો છે. પણ મુસલમાની ધર્મ સમાનતાના એટલે 'એથેનિક' તરવના પાયા પર ઊભેલો હોવાથી મુસલમાનોએ જાતિભેદના પ્રશ્નને ભુદી જ રીતે ઉકેલ્યો છે. ધર્મની બાબતમાં, ધાર્મિક હોકાની ગ્રામ્યતામાં અને સામાજિક પ્રવિધાની બાબતમાં સુદ્ધાં મુસલમાન તેટલા સરખા એ તરવને મુસલમાનોએ સ્વીકાર્યું છે અને અમલમાં મૂક્યું છે. રોટ્ટમેટીનો સવાલ મુસલમાનોમાં ઊભો થતો જ નથી, અને ભૌગોલિક વ્યવસ્થા દરેક જાતિએ પોતપોતાના કાંડને જોરે ઠરાવી લેવી એમ નક્કી કરીને મુસલમાનોએ જાતિના પ્રશ્નનો તોડ કાઢ્યો દેખાય છે.

હવે વળીએ અમેરિકા તરફ. અમેરિકાએ પોતાનો ચોક્કો ભુદો કરી પોતાની જ એક જાત બનાવી દેખાય છે. યુરોપનો કોઈ પણ માણસ અમેરિકા જાય તેણે પોતાની જાત તરવને અમેરિકન જાત સ્વીકારવી જ જોઈએ; અથવા અમેરિકાનું વાનાવરણ જ એવું છે કે અમેરિકા ગયેલો માણસ અમેરિકન બની ગયા વિના રહેતો જ નથી. દેશાભિમાન અમેરિકા વિશે, રહેણી અને સામાજિક આદર્શ અમેરિકન પદ્ધતિનાં અને ભાષા પણ અમેરિકન. આ તરવને આધારે સઘળા જાતિઓને ગળી જઈને અમેરિકન જાતિ નિર્માણ થયેલી છે. પણ ત્યાં સુદ્ધાં એટલેથી જ એ પ્રશ્નનો નિવેડો આવ્યો નથી. કાળા હાસી લોકોને

ગુલામ તરીકે લઈ ગયા હોવાથી ત્યાં ગોરા તે ઊંચા અને કાળા તે નીચા એવો દ્વેતભાવ ઉત્પન્ન થયો છે. પ્રાચીન કાળમાં યુરોપમાં આ ભેદ નહોતો. તેથી જ ઓથેલો જેવો કાળો ચામડીવાળો માણસ ડેસ્ડિમોના જેવી ગોરી ચામડીની યુવતિ સાથે રંગબ્રૂમિ પર લગ્ન કરે તે જોઈને યુરોપિયન પ્રેક્ષકોનું લોહી ઊકળી જતું નહીં. પણ આજે નીચા જાતિનો આગેવાન અમેરિકન રાષ્ટ્રાધ્યક્ષની સાથે એક પક્તિમાં ભોજન કરે તો તેમાં પણ સભ્યતાનો ભારે ભગ થયો મનાય છે. એટલું જ નહીં પણ ગોરો ટાંગાવાળો કાળા ડોક્ટરને સુદ્ધ પોતાના ટાંગામાં બેસાડવાની ના પાડે છે એટલે અમેરિકામાં જાતિભેદના પ્રશ્નનો નિકાલ આવ્યો નથી એ ચોક્કસ વાત છે.

ચીનમાં તાત્તર, માંચૂ અને જોશિયન જાતિઓમાં અપ્રતિબંધ રોટીબેટી-વહેવાર ચાલુ હોવા છતાં અને સૌનો મુખ્ય ધર્મ એક હોવા છતાં ત્યાં જાતિદ્વેષનો અભાવ છે એવું નથી.

હિન્દુસ્તાન તો જાતિઓનું પિથેર, એટલે એનું તો પૂછવું જ શું? અહીં સર્વ પ્રકારની જાતિઓ ભેગી મળી છે; એટલું જ નહીં પણ જાતિભેદના પ્રશ્નનો ઉકેલ આણવાના સઘળા ઉપાય અહીં અજમાવી જોવામાં આવ્યા છે. જાતિ જાતિ વચ્ચે યુદ્ધ કર્યાં. અનેક જાતિનાં મિત્રશ્રુ કરી જોયાં. એક જાતિમાં અનેક વિભાગ પાડી જોયા. જાતિવાર લાથા અને સિપિ દરાવી જોઈ. જાતિના રંગ નક્કો કર્યા. ધ્રુવાવાર જાતિ દરાવી. ધાર્મિક મત અનુસાર જાતિની વ્યવસ્થા કરી. ખાવાપીવાના અને પહેરવેશના ભેદ પ્રમાણે જાતિઓ પાડી જોઈ. જાતિભેદનો વિરોધ કરી જોયો. જાતિ વિષે ઉદાસીનતા ધરાવી જોઈ. અનુલોભ પ્રતિલોભ વિવાહ કરી જોયા. રાજશાસનથી જાતિવ્યવસ્થા રચી જોઈ. જાતિઓનો ઉચ્ચનીચ ક્રમ નક્કો કર્યો. પરસ્પર બહિષ્કાર અને પ્રાયશ્ચિત્તવિધિ દરાવી જોયા અને તે અખંડ ચાલુ રાખી જોયા. બહારથી આવેલા લોકોને કઠો કઠો પોતાના વાડામાં દાખલ કરી લીધા. કઠો કઠો તેમની સ્વતંત્ર જાતિઓ બનાવી. ટેટલીક જાતિઓને હિંદુધર્મમાં રાખી છતાં તેમની તરફ પરાયાપણાનો સંબંધ રાખ્યો અને ટેટલીક પરધર્મમાં ગયેલી જાતિઓને પણ પોતીકો ગણીને તેમની સાથે રોટીબેટીવહેવાર કાયમ રાખ્યો. એટલું જ નહીં પણ હિન્દુધર્મમાં રહે ત્યાં સુધી અસ્પૃશ્ય અને પરધર્મમાં દાખલ થાય કે તરત જ સ્પર્શયોગ્ય ગણવા જેવા વિચિત્ર અખતરા પણ અજમાવી જોયા. હિન્દુસ્તાને એક પણ અખતરો અજમાવવો બાકી રાખ્યો નથી. જાતિભેદનો આ પ્રશ્ન આમ આટલો વિરાટ છે.

આજ સુધી આ પ્રશ્ન લિન્ન લિન્ન દેશોમાં અંદર અંદર ચર્ચાતો, લડી લેવાતો અથવા ઉકેલાતો આજે તે વિશ્વવ્યાપી ચર્ચાબેગ છે. સર્વત્ર જીવનકલહનું

સામાન્ય જન્યું છે. જળવાન જાતિઓ નજીની જાતિઓને ગળી જવા માગે છે અને આ ઉત્તરમાં મોટે ભાગે પોતાને મળે એટલા માટે જાદવારથની ચલાવી રહી છે. એનું પરિણામ શું આવશે અને અંતે શા હાલ થશે એની અટકળ કોણ કરે? ઈશ્વરને આ બધું ગમતું હશે ખરું? ઈશ્વરે દીનદુખિયાંને કાઈ ખેતી જ નહીં સરજ્યો હોય? કે જગતનો ચાક આજ સુધી ચલાવીને ચાકી જવાથી ઈશ્વર ઊઘી ગયો છે કે શું? પહેલાંની પેઠે અવતાર હવે કેમ થતા નથી? આ જીવનકલહ શમાવી સર્વત્ર શાન્તિ અને વ્યવસ્થા જાળવનાર ધર્મની સંરચાપના કરવા સાડુ ઈશ્વર કેમ દોડી આવતો નથી? આવે! એક જ આર્તનાદ હવે ખંડનાં દીનદુખનાં મુખમાથી નીકળી રહ્યો છે. આ જગતનાં સદૃશ્યોને સત્તાની મદદ વિના ન જ ચાલી શકે? સંઘ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એમા પાપ જ છે? બહુમતી આગળ ન્યાયશુદ્ધિએ માથું નમાવતું જ નેઈએ? એવા પ્રશ્નો વિચારશીલ હૃદયોને વલોવી રહ્યા છે. સત્યનો જ જય થાય છે, ન્યાયનું જ સામાન્ય ટકી શકે છે વગેરે સિદ્ધાન્તોનું પ્રતિપાદન કરવા સાડુ ઐતિહાસિક દૃષ્ટાન્તો લઈ વ્યાસ વગેરેએ પુણ્યો લખ્યાં. આજના ઇતિહાસ પરથી આ સિદ્ધાન્તો તારવી બતાવાય એનું છે ખરું? એ પ્રશ્ન ઇતિહાસના દરેક ભક્તની આગળ ઊઠ્યાં કરે છે. એ પ્રશ્નનો ઉત્તર શો? આ લોકમાં થયેલા અન્યાયનો ખદસો પરલોકમાં મળી રહેશે એ આશાએ કાઈને સતોષ થવાનો નથી. 'નિઘચાચેં વલ્લુ તુમ્હાં મ્હજે તેંચિ વલ્લ' એ તત્ત્વ પ્રમાણે સદ્વર્તન એ જ સદ્વર્તનનું ફળ છે એટલું કહ્યું એટલે સમાજનો કાયડો બેઠેલો ગયો એ વાત આધુનિક સંસ્કારોથી ધ્રાવેલું મન માને એમ નથી. ત્યારે પછી આગળ શું?

*

*

*

પ્રાચીન કાળમાં ગ્રીક તત્ત્વવેત્તાઓએ મનુષ્યત્વની અનેક વ્યાખ્યાઓ આપી છે, પણ અંતે તો વિશ્વવિદ્યાપ્રવીણ એરિસ્ટોટલની વ્યાખ્યા જ સર્વમાન્ય થઈ છે. તે વ્યાખ્યા એ છે કે મનુષ્ય એ સામાજિક પ્રાણી છે. સંઘ બાંધીને રહેવું એ મનુષ્ય માનવું મુખ્ય લક્ષણ છે. અન્ય પ્રાણીઓમાં કેટલાંક એકલચાયાં રહે છે તો કેટલાંક ટોળાં બાંધીને રહે છે. પણ તેમનામાં સંઘ નથી હોતો. ડીડી અને મધમાખીનું જીવન કંઈક અંશે સામાજિક હોય છે ખરું, પણ તે જીવન આગળ વધતું જણાતું નથી શુદ્ધિપૂર્વક સંઘ બાંધવા એ મનુષ્યનો અનન્ય સાધારણ ધર્મ છે. આ ધર્મને અનુસરીને મનુષ્ય પ્રાણી આરંભથી તે આજ પર્યંત સમાજ બાંધીને રહેતો આવ્યો છે. એને જ વ્યાપક અર્થમાં આપણે 'જાતિ' કહીએ છીએ. અનેક કુટુંબો કંઈક વિશિષ્ટ સાધન્યથી પ્રેરાઈને એકબીજાના જીવનને સંગઠિત કરે તેનું નામ જાતિ. મનુષ્યની વિશેષતા

એ છે કે એ સાધર્મ્ય તે કંઈક અંશે પોતે જ નહીં કરે છે. ખીજાં પ્રાણીઓની માફક, નદીને એક કાંઠે વસનારા લોકો તે સધળા એક જાતના એવા બેઠે તો સર્વ દેશોમાં જોનામા આવે છે. યુરોપમાં મૂળથી આ જ તત્ત્વને પ્રાધાન્ય મળ્યું છે. આ સાધર્મ્યમાં સ્વાભાવિક રીતે સમાન હિત સંબંધ અથવા સમાન સુખદુઃખ અને લાભનાં તત્ત્વો રહેલા હોય છે. એને જ અંગ્રેજોમાં 'લોકલ પેટ્રિઓટિઝમ' (સ્થાનિક પ્રદેશપ્રેમ) કહે છે.

ઇતિહાસકારો પ્રાચીન કાળના સમાજના બે ભાગ કહે છે: ભટકતી જાતિઓ અને ફરીદામ રહેનારી જાતિઓ. ફરીને રહેનારી જાતિઓમાં જેવું દેશનું યા વતનનું સાધર્મ્ય હોય છે તેવું ભટકતી જાતિઓમાં આભાસિક રીતે લોહીનું, રહેણીનું અને ધધાનું સાધર્મ્ય હોય છે. આ બંને રીતે બંનેથી અનેક જાતિઓ બેગી થાય એટલે એમની વચ્ચે વિરોધ, કલહ અને યુદ્ધ તો મચવાના જ. જાતિ એ વર્તુલના જેવી હોય છે. વર્તુલ જેમ આંતરિક ક્ષેત્રફળની દૃષ્ટિએ અન્તર્વૃત્ત હોય છે અને બાહ્ય ક્ષેત્રફળની દૃષ્ટિએ બહિર્વૃત્ત હોય છે, તેમ જાતિ પણ સ્વજાતિઓ પ્રત્યે અન્તર્વૃત્ત યાને પ્રેમળા હોય છે અને વિજાતિઓ પ્રત્યે બહિર્વૃત્ત યાને ઉદાગીન અથવા સારાંક હોય છે. આને લીધે જાતિ જાતિ વચ્ચે કળિયા થયા વિના રહેતા નથી પણ લડીલડીને ધરાય એટલે પછી એ જાતિઓ પોતાની વચ્ચેના વિરોધનાં કારણોનો જોડો વિચાર કરવા લાગે છે અને લક્ષ્ય કર્યા વિના અચુક શરતોએ બેમાં રહેવાય એટલું સાધર્મ્ય પોતામાં છે કે નહીં એ તપાસવા બેસે છે અને જે દેવોને પૂજાએ છીએ તેમને તમે પણ પૂજો, નહીં તો આવી જાતિઓ મેદાનમાં—એવી રીતે પ્રાચીન કાળમાં અનેક બીજી સમ્રાજ્યો મંડાયા છે. શિયા અને સુન્ની, શૈવ અને વૈષ્ણવ એવા એવા મતભેદોને લીધે પણ લોહી રેડાયાં છે. પણ આગળ જતાં વધારે અનુશ્વર થતો ગયો તેમ માલૂમ પડ્યું કે મનુષ્યજાતિમાં આ બેક તો રહેવાના જ. મિચરુર્ચિર્હિ લોક । અનુભવે શિખ્યાડ્યું કે આ બેદો કાઢી નાખવા શક્ય નથી તેમ આવશ્યક પણ નથી અને તેથી આવા નજીવા બેદો માટે લડી મરવાનું છેડી દઈ આ જાતિઓએ મોટા મોટા સહ બાંધ્યા.

આવા સઘોમાં અનેક સાધર્મ્યોનું મિશ્રણ હોય એ સ્વાભાવિક છે. અને તેથી જ સિંધર જાતિઓમાં પણ સ્થાનિક અથવા હિતસંબંધના તત્ત્વ પર પેટા જાતિઓ પડી છે આમ જાતિઓ ઉત્પન્ન થવામાં અનેક તત્ત્વોનું મિશ્રણ થયેલું છે. પણ વિવેચનની સરળતા ખાતર, આ તત્ત્વો જુદાં જુદાં લઈને દરેકનો નોખો વિચાર ફરીશું.

(૧) એક લોહીના લોકો (૨) એક રહેણીના લોકો (૩) એક ધર્મના લોકો (૪) એક ધંધાના લોકો (૫) એક દેશના લોકો અને (૬) એક ભાષાના લોકો એકલા થાય છે એમ જોવામાં આવે છે એટલે રક્તભેદ, સંસ્કૃતિભેદ, ધર્મભેદ, વ્યવસાયભેદ, દેશભેદ અને ભાષાભેદને લીધે માણસોમાં જાતિભેદ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ભેદ ઘણે ભાગે કાયમના હોય છે એમ કહેવું ખોટું નથી. સમાન હિતસંબંધ અથવા સમાન સંકટને કારણે ઉપરના સર્વ ભેદોને ક્ષમાવી દઈને ભિન્ન ભિન્ન જાતિઓ કાઈ કાઈ વાર એક થાય છે ખરી, પણ એ એકતા કરનારાં તરવો ચિરસ્થાયી હોય જ છે એમ નથી; એ તરવોમાં અનેક જાતિઓને કાયમની એક કરી દેવા જેટલું આકર્ષણ કે રેનેહ (cohesion) ભાગ્યે જ હોય છે.

હવે જાનિ જાતિ વચ્ચેનો વિરોધ નિર્મૂળ કરવા માટે મનુષ્યે શા શા પ્રયત્નો કર્યા છે તે જોઈએ. જર્મન તરવેત્તા નિદ્રાશીનો સિદ્ધાન્ત એ છે કે અન્ય જાતિઓ મરે અને આપણી જાતિ સર્વત્ર ફેલાય એ વૃત્તિ વનસ્પતિમાં, પશુપક્ષીઓમાં અને સુશિક્ષિત અશિક્ષિત સર્વ મનુષ્યોમાં અત્યંત પ્રમળ હોય છે આ વૃત્તિને તે 'વિશ દુ પાવર' નામ આપે છે આપણે એને વિજિગીયા કહીશું. વિજિગીયાનો આ સિદ્ધાંત ખરો માનીએ તો જગતની સંપૂર્ણ ભાષા મરી જઈને સર્વત્ર અગ્રેજી ભાષાનું સામ્રાજ્ય પથરાય એમ અગ્રેજોને થતું હોતું જોઈએ; ખીજા બધા ધર્મ દૂષી જઈને એક માત્ર મુસલમાની ધર્મનો જ વિજયકેડો વાગે એમ મુસલમાનો ઇચ્છતા હોવા જોઈએ; આખું જગત હિંદુ આચારવિચાર માન્ય રાખે અને પાળે એમ હિંદુઓની આકાંક્ષા હોવી જોઈએ. અને એ બધી જાતિઓને એરી મહત્વાકાંક્ષા નથી એમ કહી શકાય એવું નથી.

જાતિઓ વચ્ચેનો વિરોધ નિર્મૂળ કરવાનો ખીજો પ્રયત્ન તે સર્વ જાતિઓની ખાસિયતો કારે મુઠી તેમની ખીચડી કરવાનો છે યુરોપની સર્વ ભાષાઓનો સંકર કરીને 'એસ્પરંટો' જેવી ભાષા નિર્માણ કરવી, સર્વધર્મોનો દલભાગક કાઢીને એકાદ 'થીયસ્ટિક' અથવા 'બ્રાહ્મો' ધર્મની સ્થાપના કરવી, અમે કાઈ પણ એક રાષ્ટ્રના રહેવાસી નથી પણ આખી માનવજાતિના હિતચિંતકો છીએ એમ કહીને આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા 'કોસ્મોપોલિટન' સંપ્રદાય ઊભો કરવો — એ બધા આ પ્રયત્નનાં ઉદાહરણ છે.

વિરોધ મટાડવાની દિશાએ થયેલો ત્રીજો પ્રયત્ન તે ઉપરના બધા ભેદ જ ખોટા છે એમ કહેવું એ છે, લોહીનો, ચામડીનો કે વર્ણનો ભેદ એ કેવળ એક ધર્મજ છે, મંસ્કૃતિભેદમાં કશું જ રહસ્ય નથી. ભાષાભિમાન એ

નરી મૂર્ખાઈ છે. ધંધો પેઢીડિતાર કાયમ રાખવાનો પ્રયત્ન માનવી ઉન્નતિને વિધાતક છે. આવાં આવાં તરવો આ સંપ્રદાયમાં પ્રતિષ્ઠિત ગણાય છે.

વિરોધ મટાડી સંગઠન કરવાનો ચોથો પણ અત્યંત જોરદાર એવો પ્રયત્ન તે ઉપર વર્ણવેલો સમાન સ્વાર્થ અને સમાન સંકટનો છે. વર્તમાન મનુષ્યો આ જ તરફનું જોર વધારે છે. પૂર્ણ સ્વાર્થ અને સંકટ એ બંને તત્ત્વમાં શત્રુત્વને લીધે બંધાયેલું મૂળનું જ દ્વેન છે, ત્યાં ઐક્ય કયાથી ઉત્પન્ન થાય? આ તરવથી બંધાયેલા સંઘ જેટલા મોટાં તેટલાં તેનાં યુદ્ધ વધારે કટર, વધારે વ્યાપક અને વધારે સંહારક નીવડવાનાં એ અનુભવ હજી તાજો જ છે.

પાંચમો અને અમારે મતે ખરો પ્રયત્ન તે સ્વાર્થ અને દ્વેષના પ્રવાહની આડે ધર્મબુદ્ધિનો બાંધ બાંધીને સર્વ બેદોને પોતપોતાને રથાને સુખશાન્તિમાં રહેવા દેવા એ છે. લડાઈઓ લડચે, ભાતભાતના કાયદા કચે, વર્ણસંકર કચે કે અરાજકતાનો વટોળિયો ઉડાડચે જગતના બેદભાવ નિર્મૂળ થવાના નથી. લોકવ્યવહારમાં બેદ એ સત્ય છે અને સનાતન છે. આ બેદોનો ભય દૂર કરવાનો એક જ ઉપાય છે, અને તે એ કે બેદનું સ્વરૂપ ઓળખી અને પ્રેમ, ઔદાર્ય તથા દયા એ ગુણોને પોષી મનોવૃત્તિમાં “બેદ છતાં અબેદબુદ્ધિ” જામત રાખવી. વિરોધ અને કલ્હ માત્રનું મૂળ વાસના, દ્વેષ અને લોભમાં રહેલું છે. તેથી જ ભગવાને કહ્યું કે, ‘ત્રિવિધં નરકસ્યંદં દ્વારં નાશનમત્તમનઃ । કામઃ ક્રોધરત્નદા છોમઃ—’ અને આત્મધાત ન થાય એવી આપણી ઇચ્છા છે — તત્સમાત્ એતત્તયં ત્યજેત્ ॥ અને એ સાધ્ય કરવાને વૈરાગ્ય, ક્ષમા અને ત્યાગ એ અમૃત તરવોનું આપણે સેવન કરવું જોઈએ એ સ્પષ્ટ છે. એવ મન્યાઃ । એતત્તર્કમ્ । નાન્યઃ મન્યા વિચિતેડ્યતાય ॥

સાચું જોતાં બે જાતિઓમાં ભાગ્યબેદ, ધર્મબેદ અથવા સંસ્કૃતિબેદ છે એટલા જ કારણસર એમણે લડવાનું કશુંયે પ્રયોજન નથી. દરેક જાતિ પોતપોતાને રથાનકે સુખશાન્તિમાં રહી શકે છે, એમ છતાં પ્રાચીન કાળમાં આ જ બેદોને લીધે વિકારવશ થઈને મનુષ્યોએ અનેક યુદ્ધો કરેલાં છે. કંઈ પણ એક બહાનું દાઢીને અંદર અંદર લડાઈ મચાવવી એ મનુષ્ય સ્વભાવમાંની પશુગતિનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે. છતાં દરેક ધર્મના અરી ધાર્મિક વૃત્તિશાળા મહાકુર્યોએ આ વૃત્તિને રોકીને ઓછાવસા પ્રમાણમાં વિશ્વમધુન્ય સ્થાપન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આવો પ્રયત્ન મનુષ્યવૃત્તિથી જીવટી દિશામાં જનારો હોવાથી એકદમ સફળ થાય એવો નથી એ ઉધાકું છે. આરોહણં જી સાચાસમ્ । તેથી ઉતાવળયા લોકોની આ માર્ગ પરથી અદા જીદી ગઈ. દરેક ધર્મમાં વિકારપ્રધાન ધર્મચુસ્ત લોકો તો હોય જ. તેમણે ધર્મને નામે અનેક યુદ્ધો આદર્યાં, તેથી આ નિરાશામાં

વધારો થયો અને લોકોને લાગવા માંડ્યું કે ધર્મથી માણસ માણસ વચ્ચેના કલહ શાંત ન થતાં ઊઘટા ધર્મને લીધે જ ધોર મુદ્દો મંડાય છે.

આવી સ્થિતિમાં જ યુરોપમાં ઓરટેસ્ટન્ટ ધર્મ અને ઔદ્યોગિક યુગ એ યુગનો અવતાર થયો. ધાર્મિક વૃત્તિએ ઉપદેશોલો સંયમ ત્યાજ્ય હયો અને સ્વાર્થનું સાધન ત્યાર પૂર દગદગાથી ચર થયું. લોકો કહેવા લાગ્યા, ધર્મના અને સંસ્કૃતિના ઝગઝગ શમાવવા હોય તો લોકોની વિલાસિતા વધવી જોઈએ. વિલાસિતા વધશે એટલે આપેઆપ ધર્મની કડવાસ દૂર થશે લોકોને પૈસાની મોહિની વધારે ને વધારે લાગવા માંડશે. તેને લીધે વેપાર વધશે, અને લોકોમાં વશિકૃત્તિ આવી કે ક્ષાત્રવૃત્તિનો લોપ થયો જ સમજવો. કેટલાક લોકોને થવા લાગ્યું કે જે સુવર્ણયુગ સંયમ દ્વારા સ્થાપવો ધર્મને માટે અશક્ય હતો તે જ સુવર્ણયુગ સુવર્ણની ઉપાસના દ્વારા આ પૃથ્વી પર સ્થાપવાની અજબ યુક્તિ આપણને લાધી છે.

પણ એવું તો કંઈ થયું નહીં. વશિકૃત્તિએ ક્ષાત્રવૃત્તિને વશ કરી અને સર્વત્ર વેપાર અને રાજકારણનો યુગ ચર થયો. જૂની જાતિઓ નષ્ટ થઈ અથવા નિષ્ક્રમ થઈ અને ઠેરઠેર 'રાષ્ટ્રો' નિર્માણ થયાં. આ રાષ્ટ્રોને આત્મા છે એમ ન કહી શકાય. અલંકારિક ભાષામાં આત્મા કહ્યવો જ હોય તો વેપાર અને રાજકારણ એ જ આ રાષ્ટ્રોનો આત્મા છે. જગતમાં જે કંઈ ઉચ્ચ, ઉદાત્ત અને ઉજ્જવલ હતું તે બધું રાજ્યલોભ અને ધનલોભ નીચે કચાઈ જવા બેઠું છે. જાતિઓ મરી ગઈ, પણ દેવ મરી ગયો નહીં. એ તો ઊઘટો વધતો જ ગયો છે. સ્વાર્થમાં સંઘ બાધવાની શક્તિ નથી એમ નથી. આ સંઘશક્તિનો ઉપયોગ કરીને રાષ્ટ્રો આત્મસંઘ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે. પણ પાછળ કહ્યું તેમ સ્વાર્થના ગર્ભમાં દૂત તો હોવાનું જ. એટલે રાષ્ટ્રસંઘ નિર્માણ કરીને માનવજાતિમાં એક કે અદ્વૈતનો સંચાર કરવાની ઇચ્છા રાખવી એ જ મહત્ત્વમાં લાગેલા દાવાનળને પવન નાંખીને ધૂળવવા મથવું એના જેવો ઘાટ છે.

આ વિવેકભ્રષ્ટ પાશ્વત્ય રાષ્ટ્રધર્મનો વિનિષાત ડોણ રોડી શકે? રાષ્ટ્રોનું સામર્થ્ય જાતિઓમાં નથી. ઊઘડું જાતિઓ તો રાષ્ટ્રોનું ભક્ષ થઈ પડી છે. મદાયુદ્ધમાં લાખો લોકોનો સંહાર થયો છતાં આ આસુરી રાષ્ટ્રધર્મરૂપી મદિરાનો નશો ઊતરતો જ નથી. બળવાન રાષ્ટ્રોએ સંઘ ક્યો ત્યારે નમળાં થુ કરે? નમળાંએ અથવા પીડિત રાષ્ટ્રોએ પેતપોતાના સંઘ કરી સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરવું એવી એક કલ્પના હમણાં હમણાં બહાર પડી છે. પણ એ સ્વનાથી શો અર્થ સરનાનો છે? આ અનેક ઝગઝગમાં એક નવો ઝરડો ઉમેર્યો એટલે સવાલનો નિવેડો આવશે એમ તો કંઈ છે નહીં. કેટલાક લોકો કહે છે કે,

‘આ બેસુમાર વધી ગયેલાં રાષ્ટ્રોમાં વર્ગ વર્ગ વચ્ચે કડવાશ વધીને અંતઃકલહ અથવા જલદવારથળી મચનાર છે એ નિઃસંશય છે. તેમ થાય ત્યાં સુધી આપણે નિરાંતે બેસીને એ ઘડીની વાટ જોયાં કરીએ.’ આ કલ્પના — આ પ્રયત્ન રાષ્ટ્રોના કરોડો લોકોનો સંહાર ક્યારે થાય અને પછી આપણા સુખના દિવસો ક્યારે આવે એની વાટ જોતા બેસવાની કલ્પના જેટલી રાક્ષસી છે તેટલી જ નામદારી લેતી છે. ખરો ઉપાય તો એ છે કે વ્યક્તિઓએ તેમ જ સમુદાયોએ જાતિઓએ તેમ જ પંથોએ દ્વેષ અને વિકારોનો ત્યાગ કરીને બ્રાહ્મભાવ જાગૃત કરવો જોઈએ. વ્યક્તિમાં લોભ અને લાચ એ દોષ છે તેથી તેના પર રાષ્ટ્રધર્મની અસર થાય છે જેણે એ બે દોષનો ત્યાગ કર્યો છે તેના પર સર્વ રાષ્ટ્રોની શક્તિનો એકસામટો મારો ચાલે તો પણ તે વશ નહીં થાય, એટલું જ નહીં પણ તસુખર ક્યારે પણ નહીં. આસુરી સંપત્તિનું બળ ચાહે તેટલું હોય, તો પણ અત્યંત અદ્ય દૈવી બળ પર પણ તેની કશી અસર થતી નથી; આનો અર્થ એવો નથી કે દૈવી સંપત્તિવાળા મહાત્માઓને રાષ્ટ્રો લૂટશે નહીં કે મરણશરણ કરશે નહીં. મોહાંધ રાષ્ટ્રો તો કશું કરવા નહીં ચૂકે. પણ આત્મબળને નમાવવાને તેઓ અશક્ત નીવડશે. આસુરી રાષ્ટ્રોના પાપ ધોઈ કાઢવા ખાતર નિર્દોષ વ્યક્તિઓએ આસુરી રાષ્ટ્રનિષા તરફને પ્રસંગ આવ્યે નિર્ભયતાથી પ્રાણાર્પણ કરીને ધર્મનું સામાન્ય દૃઢ કરવું એ તેમનો ધર્મ છે. જગતમાં આ પવિત્ર વૃત્તિ જેટલી વૃદ્ધિ પામશે તેટલું આસુરી સંપત્તિનું બળ ઘટશે અને સત્યયુગ અવતરશે ભગવાન વ્યાસે કહ્યું છે તે જ ખરું છે કે ધર્મ એવ હનો હન્તિ ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ । ધર્મના ત્યાગથી જ સમજનો નાશ થાય છે; ધર્મપાલન એ જ સમાજની ઉન્નતિનો એકમાત્ર ઉપાય છે. સારિત્રક અને તેજસ્વી વૃત્તિથી રાષ્ટ્રજીવર ઉતારી નાખ્યા પછી દુર્માર્ગ ગયેલી જાતિઓ ફરી માયું ઊંચું કરશે. પણ એ ઉત્થાન પહેલાંની જેમ લડાઈઓ લડવા માટે નહીં હોય, તેમ એકબીજા વિષે અશ્રમ્ય ઉદાસીનતા ધારણ કરવા માટે પણ નહીં હોય, પરંતુ ઈશ્વરનિર્મિત વૈશિષ્ટ્યમાં ઐક્યનો અનુભવ કરવા સારુ તથા સ્વધર્મનું પાલન કરીને સસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા સારુ હશે. દુનિયા છે ત્યાં સુધી બેદ તો રહેવાના જ. પણ ધર્માચરણથી તથા પ્રેમના પાવિત્રથી બેદમાં અબેદની સ્થાપના કરવી શક્ય છે. આ જ માર્ગે આ જ અબેદની સ્થાપના કરવી એ આર્ય સંસ્કૃતિનું ધ્યેય છે, અને તે સફળ થશે એવી અમારી દૃઢ શ્રદ્ધા છે.

નવી ન્યાતો

ન્યાતો હોવી જોઈએ કે નહીં એના ઝગડામાં એક દલીલ અને તેનો રદિયો હમેશાં વાંચવામાં આવે છે. જે લોકોને ન્યાતો રાખવી છે તેઓ કહે છે, ‘ન્યાત સ્વયંભૂ છે. મનુષ્યના સ્વભાવમાં જ ન્યાતનું તત્ત્વ રહેલું છે. યુરોપમાં ક્યાં ન્યાત નથી? ત્યાંના અગીર લોકો સામાન્ય લોકો જેડે પરણના નથી એક પક્ષિએ જમતા પણ નથી, ત્યાં પૈસાના તત્ત્વ પર ન્યાત બધાય છે; અને એ જૂંકું તત્ત્વ છે. આપણે ત્યાં ન્યાત ખાનદાની પર ગણાય છે, જન્મ અને લોહી પર ગણાય છે. સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિએ એ ઉચ્ચ તત્ત્વ છે.’ આ દલીલને તોડનાર કહે છે, ‘યુરોપમાં ન્યાત નથી પણ વર્ગ છે. અને માણસ એક વાર એક વર્ગમાં જન્મ્યો એટલે તેને છોડી જ ન શકે એવો ન્યાય કે અન્યાય ત્યાં નથી. એક મોચી લોડ પલ્લુ થઈ શકે અને ઇંગ્લેન્ડનો મુખ્ય પ્રધાન પણ થઈ શકે. કાર્ડિનલ વુલ્ફી ખાટકોનો દીકરો એ ધર્મગુરુયે થયો અને મુખ્ય પ્રધાન પણ થયો જે બદલી શકાય તે ન્યાત નથી પણ વર્ગ છે. એક વર્ગમાંથી બીજા વર્ગમાં જનું મુસ્કેવ લાવે હોય પણ અશક્ય નથી.’ આટલી દલીલ કરીને લોકો માને છે કે ન્યાતને આપણે પૂરેપૂરી વખોડી કાઢી અને વર્ગોનો પૂરેપૂરો બચાવ થયો.

ન્યાત સનાતન હોય અને વર્ગ અમુક મુદ્દા માટે જ હોય તો પણ બંનેમાં જેટલે દરજ્જે ઉચ્ચનીચમાર છે તેટલે દરજ્જે તે અન્યાયમૂલક અને કલેગકારક છે જ. એક છોકરો અત્યજ છે માટે એને કેળવણી ન મળે, અને બીજો છોકરો મિત્રમજૂને ત્યાં બેઠો છે માટે એને કેળવણી ન મળે, બંનેને હાડમારી તો સરખી જ છે. ન્યાત અને વર્ગ બંનેમાં એક વૃત્તિ સમાન છે કે અંદરના લોકો પ્રયે માણસાઈનું વર્તન હોય, પક્ષપાત પણ હોય, અને બહારના માણસ પ્રયે જવાગદારીનો સ્વીકાર પણ ન હોય, ન્યાયનું આચરણ પણ ન હોય. માણસ ગમે તે નામે એક યોગ્ય બાધે છે, અંદરનાને પોતીકા ગણે છે, બહારનાને શત્રુ ગણે છે, અને લડવા માંડે છે.

દ્વણિક ન્યાતનો ઉત્તમ દાખનો આપણને રેલવે સ્ટેશન પર મળે છે. ડાનાની અંદર બેઠેલા લોકો એક ન્યાનના, અને અંદર પ્રવેશ શોધનાર બહારના લોકો બીજા ન્યાતના. ડાનાના દર-ગાળની સરદદ પર બે વચ્ચે યુદ્ધ ચાલે છે. જેઓ સફળતાપૂર્વક અંદર ઘૂમી જાય છે તેઓ પોતાની બહારની ન્યાનના દિમાપતી નથી રહેતા, પણ ઝડ ન્યાત ફરવે છે; અંદરના લોકો સાથે એક

થઈ જાય છે, અને ના આનંદનો વિરોધ કરે છે શ્રીમત અને ગરીબ એ ન્યાત પણ એવી જ વિદ્વાન અને અવિદ્વાન એમનું પણ એવું જ, અને હવે તો યુવાન અને પીઠ એ પણ પરસ્પરવિરોધી બે ન્યાનો થયા માગતી હોય એમ દેખાય છે માણસને સકુચિનતા જ વહાવી હોય, બેઠ જ જોવો હોય તો ગમે તેની ન્યાતો પાડી શકાય જોડા જોયા રાખ્યા કે સપાટ રાખ્યા એ તરત પર એક દેરી રાજ્યના મુત્સદ્દીઓમાં બે તડ પડ્યા હતા મૂર્તિઓને કૃત્રિમ અથવા બેસાડી કે ન બેસાડી એ મહાન તરત ઉપર પણ ન્યાતો પડી છે ધોતિરાની પાની જમણી માણુ હોય કે ડાબી બાણુ એ તરત (?) પર પણ ન્યાતો પડે અને પહેરણુ ધમરની અદર રહે કે બહાર લટકે એના પર પણ માણસોના બે દળ બધાય સત્તાર વગાડતી વખતે અગૂંથે સત્તારને અડકીને રહે કે છૂટો રહે એના પર પણ ગરેજાઓનો ખાનદાન અને નહી ખાનદાન એવો બેદ આપણે નથી જાણતા શું?

જ્યા સુધી માણસમાં સકુચિનતા છે, મુદ્ર અભિમાન છે, ખાનિશતા છે અને આધગાપણુ છે ત્યા સુધી માણસ ગમે તેટલી નરી ન્યાતો પાડના તૈયાર થાયનો આપણે જૂની ન્યાતો તોડનાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ એ જ વખતે નરી ન્યાતો બાધીએ છીએ એ તરફ આપણુ ધ્યાન નથી જતુ રવૈયાની દોરીનો એક છેડો છૂટો જાત ત્યા ખીજે છેડો વીટાતો જાય છે, તેવી રીતે જૂની ન્યાતો તોડીએ ત્યા નરી ન્યાતો તૈયાર થઈ જ હોય છે

ન્યાત બાધના તરવો મહત્વનાં ટોચ તો તો કાર્ડ વાધો નથી માસ ખાનાર અને ન ખાનાર એવી ન્યાત બધાય તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી શક્ય ન પીનાર લોકોએ પીનાર લોકોને સમજાવવા ખાતર તેમનો મર્યાદિત બદ્ધિબદ્ધ કર્યો હોય તો તે સમજાય એની વાત છે પણ જો એ નરી ન્યાતો બાધે છે તેમણે બે વસ્તુઓ તો જોવી જ જોઈએ (૧) મહત્વના તરતસર ન્યાત બાધી, અને (૨) કુત્તર કારણસર ન્યાતો અને પેટાન્યાતો પડી હોય તો તે તોડવી કે તરત કારણો મૂકે મહત્વના હોય છે, પણ કાળે કરીને તે તરવો નિષ્પ્રણુ થઈ જાય છે એના તરવો પર પડેલી ન્યાતો વખતસર ઊડવી પણ જોઈએ

આજકાલ નહી પાડના જેવી ન્યાતો પણ પાડનામાં આવે છે અને સનાતન ઝંડા જિમાં કરવામાં આવે ❏ સ્ત્રીઓએ પોતાના હક સારુ પુરુષો જોડે લડવા માટે એક જુની ન્યાત જિમાં કરવાનો જો પ્રયત્ન કર્યો હોય તો તે કેવું મિચિત્ર! યુવાનો અને મોટેરા એ બે સનાતન છે એ કારણસર બે ન્યાતો પડે અને હિંદુ મુખનામની પેડે પરસ્પર વિરોધ જામે તો એનો અત ક્યારે આવે? જેટલા બેઠ તેના વર્ગો અથવા તેટલી ન્યાતો, એમ

કરી નાંખ્યું હોય તો સમાજની દયા રેતી જેવી થઈ જાય જેને કલાપીની કવિના રુચે છે. એની ન્યાત જુદી, નથી રુચતી એની ન્યાત જુદી ગૃહપતિની ન્યાત જુદી, છાત્રોની ન્યાત જુદી; વાલીઓની ન્યાત જુદી, સગીરની ન્યાત જુદી; જમણા હાથની જુદી અને ડાયા હાથની જુદી; સડીની જુદી અને સોપારીની જુદી; જેટલા દિતસખધો જુદા તેટલી નાતો જુદી; એવા બેદો ક્યાં સુધી કરીશું ? બેદ તરફ બહુ ધ્યાન આપવું એ તત્ત્વનિધાનું પણ લક્ષણ થઈ શકે અને નમજાઈનું પણ લક્ષણ થઈ શકે.

ન્યાતો અને વર્ગો પાછા વગર છૂટકો નથી. પણ એ બનતા સુધી ઓછા થાય, એની પાછળ જીવનવ્યાપી કે સમાજવ્યાપી દીર્ઘજીવી તત્ત્વ હોય, અને ઇતર લોકો સામે લડવાની વૃત્તિથી નહીં પણ સમાન લોકો એકબીજાને ✓ મદદ કરી શકે એ વૃત્તિથી વર્ગો પડ્યા હોય તો તે ઇષ્ટ છે. જેઓ ન્યાતો તોડવા માગે છે તેમણે તો નવી ન્યાતો બાધતા પહેલાં હજાર વાર વિચાર કરવો જોઈએ અને ન્યાતો ઝિનાકારણ વધે નહીં એ જોવું જોઈએ જરૂરનું છે તેટલું જ જરૂરનું એ પણ છે કે કારણ મટાઈ પડી બેદ પણ સવેળા મટવો જ જોઈએ. નહીં તો મદિરનું ખડેર થાય તોયે તે તોડાય નહીં એ નિયમ પ્રમાણે એક વાર બાધેની ન્યાત કોઈ કાળે તોડાય જ નહીં એવો સ્વભાવ થઈ પડે માણસ તેટલી ન્યાતો ક્યેં પાર આવે ?

૯-૨-૩૦

૧૭

અઢાર અને એસી

ગુજરાતની આજની વસ્તીની વિગત જેવી જોઈએ તેવી મળતી નથી. સરકારી રિપોર્ટમાં ગુજરાતને સ્વતંત્ર સ્થાન છે જ નહીં. ત્યાં તો ઉત્તર વિભાગના પાંચ પ્રિવિલેજીઓ છે; દેશી રાજ્યોની જોઈએ તેવી વિગતો પણ એમાં મળતી નથી એટલે લગભગ ૩૦ વર્ષ પહેલાં શ્રી બીમભાઈ કિરપારામે તૈયાર કરેલી ચોપડીમાં ૧૮૯૧ની ગુજરાતની વસ્તીના વિગતવાર આંકડા આપ્યા છે તેના પર જ આધાર રાખવો પડે છે. ૪૦ વરસ પહેલાંના આ જૂના આંકડા આજે પણ ઉપયોગી તો છે જ. ૪૦ વરસમાં વસ્તી વધી તો હશે, પણ ગુજરાતમાં વસતી લિંગ લિંગ કેમોનું પ્રમાણ ઝાંઝું બદલાયું હોય એમ માનવાને કારણ નથી. અને આપણે તો એ કેમોના પણ એ મોટા વર્ગ પાડીને જ વિચાર કરવાના છીએ. એટલે જૂના આંકડા આપણને ખોટા રહેશે લઈ જાય એની ખીક રહેતી નથી.

સત્તા એ છે કે ગુજરાતમાં ઉજ્જિયાત, બેઠાકુ અથવા શુદ્ધિજીવી વર્ગના લોકો કેટલા છે? અને મજૂરિયાત, કારીગર, સ્વાવલંબી, શ્રમજીવી લોકોની સંખ્યા કેટલી છે? બીમલાઈની ચોપડીના બીજા ભાગમાં મુસલમાન, પારસી, ખ્રિસ્તી વગેરે ક્રોમોના આકડા આપ્યા છે, પણ એ ક્રોમોમાં ધધા પરત્વે ન્હાતો ન હોવાથી આપણને જોઈતું પ્રમાણુ તેમાંથી નથી મળતું અને ગુજરાતમાં હિંદુઓનું પ્રમાણુ લગભગ ૯૦ ટકા હોવાથી તેમના જ આંકડા લઈને આપણે ચાલીએ તો આપણી તપાસમાં મુશ્કેલી નહીં આવે.

વણિયાવેપારી (એમાં જૈનો આવી જાય છે), ધંધાણ, બ્રહ્મક્ષત્રી, ગરસિયા, કાઠી અને ભાટચારણુ, એટલી ક્રોમો શ્રમજીવી નથી તેથી શુદ્ધિજીવી છે એમ કહી શકાય તેઓ દેખરેખ કરે, દિસાખ રાખે, કલમ ચલાવે, જોખમ ખેડે, કારભારુ કરે, કેળવણી આપે, અને બીજી કેટલીયે મદત્વની સમાજસેવા કરે, પણ પરસેવા ઉતારવાનું એમનું કામ નહીં. જાણમાં બેસીને જીવન ગુમારવું એ જ એમને પસંદ હોય છે.

શ્રમજીવી લોકોને હાથપગ બરાબર વાપરવા પડે છે. તેઓ અનાજ ઉગાડે, જાતજાતની વસ્તુઓ તૈયાર કરે, માનસજાતને ખોરાક પૂરો પાડે, ઉજ્જિયાત લોકોની સેવા કરે, અને મોટે ભાગે પોતે સ્વાવલંબી રહે આ લોકો જોખમ ખેડે છે એમ કહેના કરતાં એમની જીવનયાત્રા જ એવી છે કે એમને માથે જોખમ હમેશાં ઝઝૂમે છે એમ કહીએ તો વધારે સાચું ગણાય. મેંપરાજી રુપ યાચ તો પહેલપહેલુ એમને જ ખમવું પડે છે. માનવી રાખને નભાવનાનો બોજો પણ એમને માથે બોલો નથી હોતો. સુખાકારીનાં સાધનો એમને સૌથી છેલ્લાં મળનાનાં. જ્યારે દેશને માટે લડવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે માત્ર મોટે ભાગે આશા એમની જ રખાય છે.

આ વર્ગ કેટલો મુખી છે, કેટલો સત્તાન છે, કેટલો બાહોશ છે એના પર જ આપણા પુરુષાર્થની કસોટી થવાની છે. આપણી કેળવણીને શુદ્ધિજીવી લોકો માટે જ હોય તો એને સાર્વજનિક નામ આપો કે રાષ્ટ્રીય, એ ક્રોમો કેળવણી જ છે. જાતલાયની સગવડને શુદ્ધિજીવી લોકો પૂરતી જ હોય તોયે તે સામાજિક જવાબદારી સમજ્યા વગરની છે એમ જ કહેવું પડે એ શુદ્ધિજીવી લોકો પણ આરચાર કે દેશદેશ હજારના વાકા બાંધીને પોતપોતાના ચૂલા અલગ રહે તો તો આધળાપણની અવધિ જ થઈ ગણાય આવી રિયતિ આપણે ત્યાં જમાનાઓ સુધી વર્તતી આવી ન હોત તો અદ્વૈતદષ્ટિ અને આત્મઘાતી સમાજનું કાલ્પનિક વર્ણન કરવા માટે એવી રિયતિનો ચિતાર આપણે આપ્યો હોત રોજના અનુભવની જ વાત જ એટલે એનું આશ્ચર્ય કે બેહદાપણુ આપણને જણાતું નથી. એનું લખાનકપણુ આપણને અકળાવતું નથી.

વસ્તીનું પ્રમાણ નીચેના કોષ પરથી જણાઈ આવશે.

બુદ્ધિજીવી	સંખ્યા	કુલ હિંદુ વસ્તીના ટકા
વેપારી (વાણિયા વગેરે)	૬,૦૦,૦૧૩	૬.૦૬
ધાતુકાર	૫,૬૮,૮૬૮	૫.૭૫
અભિયાંત્રી, કાચરચ, પ્રભુ	૮,૦૮૭	.૦૮૧
ગરાસિયા	૪,૯૮,૦૬૩	૫.૦૩
ભાટચારણ વગેરે	૧,૧૨,૮૭૩	૧.૧૪
કાઠી	૨૮,૫૦૦	.૨૯
	<u>૧૮,૧૭,૪૦૪</u>	<u>૧૮.૩૮</u>
શ્રમજીવી		
કારીગરવર્ગ	૮,૯૩,૬૭૬	૯.૦૪
પાટીદાર, કણુખી, કાઠિયા	૧૫,૪૪,૪૮૬	૧૫.૬૨
કોળી, ધારાળા	.૨૨,૭૬,૬૩૩	૨૩.૦૨
ભીંમ, રાનીપરજ, દુબળા	૧૦,૯૪,૭૬૮	૧૧.૦૭
ધોખી, હામમ, ખવાસ	૨,૧૨,૧૭૬	૨.૧૪
ભરવાડ રખારી	૪,૭૮,૧૭૬	૪.૮૩
અત્યજ	૮,૬૦,૬૫૫	૮.૭
દરિયાપરજ વગેરે	<u>૭,૦૯,૮૨૦</u>	<u>૭.૦૨</u>
	<u>૮૦,૭૦,૪૧૦</u>	<u>૮૧.૬૨</u>

ગુજરાતના કુલ હિંદુઓ (૧૮૯૧માં) ૮૮,૮૭,૮૧૪

ઉપરના કોષોના સાર એ છે કે જ્યાં બુદ્ધિજીવી ૧૮ છે ત્યાં શ્રમજીવી ૮૦ છે.

આ ૮૦ લોકો માટે આપણે ૧૮ લોકો શું કરીએ છીએ? આપણે એકત્ર, એક જ સમાજમાં રહીએ છીએ એટલે આપણી મહેનતનો કંઈક લાભ એ લોકોને અપ્રત્યક્ષ રીતે મળે છે એ વિશે શંકા નથી પણ જ્યારે જ્યારે આપણે સામાજિક જવાબદારી અમલ કરીએ છીએ ત્યારે ત્યારે આ શ્રમજીવી લોકો આપણી નજર આગળ કેટલે દરજ્જે હોય છે, અને મધ્યમવર્ગના બુદ્ધિજીવી લોકોનો જ આપણે કેટલો વિચાર કરીએ છીએ, એ આપણે એક વાર અંતરના ઊંડાણમાં ઊતરીને તપાસવું જોઈએ. અને જો અત્યાર સુધીના જીવનમાં આપણે સમાજવાદી ભૂલ કરી છે એવી પ્રતીતિ થતી હોય તો પશ્ચાત્તાપપૂર્વક આપણે હૃદયપરિવર્તન કરવું જોઈએ અને પ્રવૃત્તિની દિશા પણ ફેરવવી જોઈએ.

પ્રથમ કારીગરવર્ગ જ લક્ષ્ય છે. ગુજરાતની કારીગરી આગીન કાળથી પંકાયેલી છે. એ લોકોને ઉત્તેજન આપવું, એમને કેળવવા, એમને નવી દિશા

સુઝાડી, એમને સંગઠિત કરવા એ પ્રહલજીવજીયાનું કામ છે. એ કરવાને બદલે આપણે તો પરદેશી ફેશનમાં તણાયા, સહેવાઈ શોધી, અને કારીગરોને બૂખે મારી પરદેશી માલ કમિશનને લોભે ઘરમાં ધાડ્યો. કારીગરવર્ગ બાહોશ છે, એટલે એણે આખર સુધી જીવના માટે ખૂબ તરફડામાં માર્યા, પણ દુનિયાની કે દેશની પરિસ્થિતિ જોઈ શકે એવી દષ્ટિ આપનારી કેળવણી એની પાસે નહોતી. એને દેરનાર એના સ્વાભાવિક આગેવાનો — ઉચ્છળિયાત લોકો સ્વાર્થી બન્યા અને કારીગરવર્ગ મૂળે રહ્યો, એટલે એણે બિચારાએ બધું ચૂપચાપ સહન કર્યું. ધેળા દહાડાનો ચોર ઘરમાં ધૂર્યો, અને ઘરના આગેવાનો એ ચોરના કમિશન એજન્ટ બન્યા, પછી ઘર કેમ ટકે ? ૧૮ લોકો ૮૦ લોકોને વધાર ન રહ્યા. અને પરિણામ આપણે જોઈએ છીએ તે આબંધું. કારીગરોમાં મુખ્ય વર્ગ તે વણકરનો. એ તો નષ્ટપ્રાય થયો હતો. વણકરોમાં કાંનનાર, પીંજનાર, વણનાર, ભાવસાર બધા આવી જવા જોઈએ.

બીજે નંબર સુનાર, લુહાર અને કડિયાનો આવે છે. એમનો ધંધો કેમ સુધરે એનો તો આપણે વિચાર સરખોયે કર્યો નથી. એમનાં જોખરો અહીં બનતાં બંધ થયાં, પરદેશી આવવા લાગ્યાં, આપણે એના પર કમિશન મેજવીને સંતોષ માન્યો. અને હવે તો એમના કામને માટે પરદેશી વત્રો જ આણીને આપણે અક્ષયવા માગીએ છીએ, અથવા પતરાં વગેરે સામાન જ પરદેશી આણવામાં સગવડ માનીએ છીએ. આમ કરવાથી એ વર્ગનું શું થશે એનો વિચાર કરવાની જવાબદારી આપણી ક્યાં છે ? ગુજરાતમાં રંગનું છીપાકામ બહુ સુંદર થતું હતું. પણ આપણે આપણી ફેશન જ ફેરવી નાખી. એટલે રંગ, કપડાં, છાપકામ બધું જ પરદેશી. આપણા નવા ચિત્રકારોના અને કળાધરોના સ્વપ્નામાંયે આજે એ વિચાર નથી કે આપણા કારીગરોને જાતજાતની ભાતો તૈયાર કરી આપવી એ પોતાનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

હવે વાસણ બનાવવાનો ધંધો લઈએ. વાસણો માટીનાં પણ હોય અને ત્રાંબુ પિત્તળ લોહું વગેરે ધાતુનાં પણ હોય. આપણી પ્રાંત ક્યાં વાસણો વધારે તૈયાર કરે છે અને વાપરે છે એનો ખ્યાલ નીચેના આંકડા પરથી આવશે, અને દેશની સમૃદ્ધિનો પણ તે પરથી કાંઈક ખ્યાલ આવશે. આપણે ત્યાં જ્યારે કંસારા ૧૪,૧૨૮ હતા ત્યારે કુંભારની સંખ્યા ૨,૪૮,૪૧૦ હતી !

અમછી વર્ગોમાં મોટામાં મોટી સંખ્યા પાટીદાર, કણ્બી, ધારાળા, ભરવાડ, રજારી, દૂબળા, બીલ્લ, રાનીપરજ અને દરિયાપરજની છે. એ લોકોની સંખ્યા ખારી ૬૧ લાખની છે. એમને આખા વર્ષનું કામ છે કે નહીં એ આપણે અત્યાર સુધી જોયું જ નહોતું. અને સરકારની ધૂંસરીનો બોજો વધારેમાં વધારે એમની જ ખાંધ પર હોય છે. જમીનમહેસલ, દારૂતાડી

પરનો કર, પરદેશી કાપડનું ખર્ચ, મીઠાવેરો વગેરે જીવલેણ ખોજ એમને જ માથે. અને છતાં બહારવટિયા સામે એમને પૂરતું રક્ષણ ન મળે. રોજ બૂંડ-વાંદરા સામે રક્ષણ ન મળે, લાયરુશવન સામે તો એમને ખચાવે જ દેણું? કેળવણીને નામે તો એમને ભાગે એક પતરાળાં પણ ચાટવાને ન મળે. દવાની સગવડ નથી એ ઉપકાર જ ગણવો જોઈએ. દુકાળ, દેવું, વહેમ અને મતેરિયા એ એમના સાચા રાગ. આ વર્ગને માટે આપણે અત્યાર સુધી કંચુ જ કંચું નહોતું.

દેશના રક્ષણનું કામ ગરાસિયા અને ધારાળા લોકોને શિર હોવું જોઈએ. એમને તો આપણે કોઈ કાળે પૂછ્યું પણ નથી કે તમારું કેમ ચાલે છે? ગરાસિયાના રાગ બે; અદ્રીણ અને કસુબો. એ રાજભક્તિમાથી એ મુક્ત થાય ત્યારે એ ધારાળાનો વિચાર કરી શકે. બીજો વગેરે રાનીપરજ તો રામ અને કૃષ્ણના વખતથી સમાજબાહ્ય ગણાતી આવે છે. એમને જંગલમાં રહીને જેમ બૂખે મરતું હોય તેમ ભયે મરે, તેનું આપણને શું? અને દરિયાપરજ તો હિંસા કરીને જીવે છે. એને પાડોશમાં રહેવા દઈએ છીએ એ જ વધારે પડતું ગણાય. અને છેલ્લા અંત્યજો. એમને ભગવાન પણ દર્શન ન દે, પછી ઉજળિયાત માણસ એમની ડાયા શી રીતે લે? એમનો હાથ કસાય જ નહીં.

આપણી સામાજિક જવાબદારી આ પ્રકારની છે. વેપાર કરીને કરોડો રૂપિયા મેળવીએ, નાતોનાં ફંડ કરી નાતરાજાઓને સરકારી કેળવણી આપીએ, તેમને માટે છાત્રાલયો ખોલીએ, હવેલીના મહારાજોને દક્ષિણા આપીએ, મંદિરમાં દીરા બાગીએ અને અગ્રદૂટ કરીએ, અને માની લઈએ કે હિંદુ અને મનુષ્ય પ્રત્યેનું આપણું ઋણ આપણે પૂરેપૂરું અદા કર્યું છે. અને એટલું બસ ન જ થાય તો હિંદુધર્મના રક્ષણ માટે ખાસ સભા ખોલીએ.

આપણી જાગૃતિના કાગમાં આ દશા છે ૧૮ના હાથમાં ૮૦ લોકોનું દિલઅડિલ આવી પડ્યું છે. એ ૧૮માં ૧૦ તો મિચારી બહેનો છે. તેઓ પોતે દુનિયાથી રહે છે, અને દુનિયાથી કોમોના ઉદ્ધારના પ્રયત્નમાં વિરોધ કરે છે. આ આપણો હિંદુ સંસાર છે! ગુનાઓનો પરસેવો ઉતારી શ્રીક લોકોએ ભવ્ય સરકૂનિ જામી કરી, પણ ખોટા માવાને લીધે તે નીચે આવી. આપણે દુનિયામાં સર્વત્રેય ધર્મ રચાધ્યો એના પાયામાં આટલી નિર્દયતા, અગાન અને બેજવાબદારી રહેતાં છે. એને ‘સનાતન’ નામ આપવાથી એ ચિરકાળ ટકવાનો નથી. આપણી જવાબદારી એજાખીરું, પ્રાચીન ઋણોનું અનુકરણ કરીશું, વિચારમય અને સેવામય જીવન આપીશું તો જ દેશ અને ધર્મ બચી જવાના છે. નહીં તો દુનિયાના અઝિરમમાં જ એમનું સ્થાન નહીં છે.

બેજવાબદારી

માણસ ગમે તેટલો બાહોશ હોય પણ એનામાં જો સ્વાર્થ જ ભર્યો હોય તો આપણે તેને હીન કહીએ છીએ. માણસની હસ્તી અને તેની પ્રગતિ સમાજના પુરુષાર્થને આભારી હોય છે. તેથી સમાજ પ્રત્યેની ફરજ જો નથી ઓળખતો તેને વિષે આપણે કહીએ છીએ કે બે દિવસ ભડે એ આગળ વધતો દેખાય, પણ એને માટે આ લોક પણ નથી અને પરલોક પણ નથી; એનું ભયું થયાનું નથી. જે માત્ર પોતાનો જ વિચાર કરે, પોતીકનિ કે પડોશીઓનો પણ વિચાર ન કરે તે સૌનો દ્રોહ કરે છે. તે કાયદેસર ગુનો ભડે ન કરતો હોય, પણ આત્મતિક સ્વાર્થ એ સામાજિક ગુનો જ છે. સ્વાર્થી માણસ સમાજનાં બંધનો ઢીલાં કરે છે, સહુશુભોનો નાશ કરે છે, અને ધર્મનો દ્રોહી બને છે. સ્વાર્થી માણસ પૈસાદાર હોય, હોશિયાર હોય, વિદ્વાન હોય કે જાગ્રત ચડીને ખેડો હોય તોપણ સમાજમાં એની પ્રતિષ્ઠા નથી. એનું જીવન નિંદ છે અને એ સમાજ પર ભારરૂપ પણ છે. જોને મરી ગયા પછી ચાર જાણના ખજા પર ચડતું છે તેણે જીવતાં ચાર જાણનો ભાર જીંચકવાની પોતાની ફરજ કબૂલ કરવી જ જોઈએ. 'હું મારા પગ પર જાઓ છું, મને કાઢની પરવા નથી,' એમ જો કહે છે તે સમાજનો શત્રુ છે, અદ્વરદષ્ટિ છે, તેના પગમાં લાંબા વખત સુધી જોર ટકવાનું નથી.

જે વાત બ્યક્તિની તે મોટાં મોટાં રાજ્યોની અને સામ્રાજ્યોની. બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય એ આત્મતિક સ્વાર્થની મૂર્તિ છે. ધૂર્તપણે તેણે દુનિયામાં અત્યાર સુધી પોતાનું ટકાવી રાખ્યું, પણ હવે તો દુનિયાની બધી જ પ્રજાઓ એ સ્વાર્થી અને અહંમન્ય સામ્રાજ્ય તરફ શંકા અને ધુણાની નજરે જુએ છે. અંગ્રેજ મુત્સદ્દીઓને પણ એ વસ્તુ હવે જણાવા માંડી છે. અને તેથી જ વિશ્વહિતના વિચારનો ડોળ તેમને કરવો પડે છે. સ્વાર્થી જીવન જ લોકનિંદ છે.

ટોળાધર્મની પ્રેરણાથી પ્રેરાઈને આપણી કોમો પણ સ્વાર્થ દેખવી રહી છે, અને પરદેશી શુદ્ધાત્મીમા મળતી સદ્ગતિને લીધે એકબીજા પ્રત્યે બેપરવા થઈ ગઈ છે. સામાજિક વ્યવહારમાં આટલી ઓતપ્રોત થયા છતાં કોમી જીવનમાં બે કોમો એકઠી થતી નથી, પરસ્પર મંદદ કે સહકારનો વિચાર કરતી નથી. ઉચ્ચ સ્વાર્થથી પ્રેરાઈને 'લીગ ઓફ કાર્ટ્સ' પણ આપણે સ્થાપન કરી નથી. સંગઠન કરીએ છીએ તેમાં પણ અન્યત્ર, બીજા, વાઘરી, ધારાળા, કોળી વગેરે બાળક નાતોનો આપણે પૂરતો વિચાર કરતા નથી. શાંતિપરિપદો

અને સાતિફડો એકઠાં કરી દરેક નાત પોતે આગળ કેમ વધે, અને સરસાઈની હરીફાઈમાં ખીજા કરતાં ચડિયાતી કેમ થાય એનો જ વિચાર કરે છે. ઘોડાઘોડામાં કયો ઘોડો આગળ આવ્યો એ તરફ જ લોકોનું લક્ષ હોય છે. ઘોડામાં ન ફાવવાથી કેટલા ઘોડાને ઠાકર વાગી, કેટલા ધાયલ થઈને પડ્યા અથવા સાસ છોડીને મરી ગયા, એનો કોઈ વિચાર નથી કરતું. એ જ નીતિ આપણી નાતોની છે. નાતવાળો પોતાની નાતને જ ઝોળખે, મદદ કરે તે પણ પોતાની નાત-પૂરતી જ, એ વૃત્તિ જોટલે દરજ્જો રહી છે તેટલે દરજ્જો આપણે નાશ જ છે. કેટલાક સારા લોકો આ સંકુચિતતામાંથી ભગરી ગયા છે અને વ્યાપક નજર રાખીને આખા સમાજની સેવા કરે છે એટલા માટે જ હિંદુસ્તાનમાં કાર્મિક પણ જાહેર જીવન આપણે જોઈએ છીએ.

‘નાતરાજા’ એટલો વિચાર નથી કરતા કે જેમ પોતાની નાતના ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવાની, તેમને કેળવવાની, તેમનો હાથ ઝાલી તેમને આગળ આજીવનની તેઓ પોતાની ફરજ માને છે, તેથી જ રીતે આખા સમાજમાં જે નાતો ગરીબ છે, પછાત છે તેમને માટે ખાસ સમગ્ર કરવાની, તેમને કેળવવાની, અને પ્રેમપૂર્વક તેમનો હાથ ઝાલીને તેમને આગળ આજીવનની પણ દરેક નાતની ફરજ છે. જો કોઈ સમાજમાં લરકરના લોકો ફક્ત પોતાનું જ રક્ષણ કરે, ડાકટરવૈદો પોતાનાં કુટુંબીઓને જ દવા આપે, અને પ્રોફેસરો અને શિક્ષકો પોતાનાં બાળકોને જ કેળવણી આપે તો તે સમાજ સમાજ કહેવાય ખરો? અને એ જ ન્યાયે જો ખેડૂતો પોતાપૂરતું જ અનાજ પકવે અને ખાય તો સમાજ ટકે ખરો?

વ્યવહારમાં આ બધા વર્ગો વચ્ચે વિનિમય ચાલે છે તેથી જ લોકપાત્ર શક્ય છે. એ જ રીતે સામાજિક જવાબદારીમાં પણ એકબીજાનો વિચાર થાય તો જ સમાજ સંસ્કારી અને સમર્થ રહે. દરેક કોમ પોતાપૂરતો વિચાર કરે છે તેનું પરિણામ શું આવે છે તે આપણે તપાસવું જોઈએ સામાન્યપણે આપણા હજવામગવાના પ્રસંગો નીચે પ્રમાણે છે: સાતિભોજનો, સાતિપરિપદો, સજાઓ, બજાર, અદાલત, મેળા, રેલવે, નિશાળો અને મંદિરો કેળવણી તો મોટે ભાગે શહેરમાં જ છે. અને ઉપરનાં મળવાનાં સાધનો પણ મોટે ભાગે શહેરમાં કે શહેરની આસપાસ જ હોય છે. તેથી શહેરી દળના બુદ્ધિજીવી લોકોને જ આપણે હંમેશાં મળીએ છીએ. પરિણામે તેમનો જ વિચાર કરીએ છીએ. શ્રમજીવી લોકોને લીધે આપણે જીવીએ છીએ ખરા, પણ તેમનો વિચાર ઓછામાં ઓછો કરીએ છીએ સાતિપરિપદો અને નાતનાં ફંડો તપાસીએ તો એ બધી પ્રવૃત્તિ મોટે ભાગે બુદ્ધિજીવી લોકોની જ છે એમ જણાશે. શ્રમજીવી લોકોની મહેનતનું ફળ બુદ્ધિજીવી લોકો બધા જ ચાખે છે. પણ બુદ્ધિજીવી

લોકોના પરિશ્રમથી ઉત્પન્ન થતી સંપત્તિ, સંસ્કારિતા, શુદ્ધિમત્તા કે રસિકતા શ્રમજીવીઓને કેટલી મળે છે ?

ગુજરાતની વસ્તીમાં શ્રમજીવી અને શુદ્ધિજીવીનું પ્રમાણ આપણે કાઢ્યું નથી ત્યાં સુધી આપણે શાહુકારની પેઠે સુખેથી ખાઈ શકીએ છીએ અને નિરાતે ઊઘી શકીએ છીએ. એ પ્રમાણ ને એક વાર જાણીશું તો પછી ધર્મશુદ્ધિ આપણને સુખેથી બેસાડ નહીં દે. બ્રાહ્મણ, વાણિયા, બ્રહ્મક્ષત્રી, ગરાસિયા, ભાટચારણ વગેરે શુદ્ધિજીવી લોકોનું અને ખેડૂત, કારીગર, દુનમ, ધોખી, કોળી, ધારાળા, બીન, દુનળા, અત્યજ વગેરે શ્રમજીવી લોકોનું પ્રમાણ ૧૮ અને ૮૦ નું છે, એનો કોઈ એ વિચાર કર્યો છે ? જેટલી સગવડો ઊભી કરીએ છીએ તે ફક્ત આ ૧૮ને માટે જ. પેસા ૮૦માંથી હોશિયારમાં હોશિયાર પાંચસાત જણને આપણી સગવડોનો લાભ આપી તેમને સંતુષ્ટ કરીએ છીએ. અને તે પણ નફાટકે.

દરેક નાત પોતાનાં જ છોકરાને લણાવવાની સગવડ કરે; પોતાને જ માટે સારાં સારાં ધર બાંધે તો શ્રમજીવી નાતો વિચારી ક્યાં જાય ? એમને રખડતા મૂકવાનું પાપ શુદ્ધિજીવીને માથે છે જ. એ દૂર નથી ક્યું ત્યાં સુધી આપણે પ્રામાણિક છીએ, ધર્મનિષ્ઠ છીએ, આચારદાર છીએ એમ આપણાથી કહેવાય નહીં.

આપણાં જાત્રાનયોમાં કોમી જાત્રાલયોની જ સંખ્યા વધારે છે. એનો અર્થ એ થાય છે કે આપણા સામાજિક જીવનમાં સંકુચિત સ્વાર્થ સાર્વભૌમ છે. આ કારણે જ આપણો સમાજ આટલો બીકણુ, દમાયેયો, પુરુષાર્થરિહીન અને રિસ્ખિન છે. કોમી જાત્રાલયો તોડવાની વાત આજે સૌ સહેજે નહીં સ્વીકારે એ દેખીતું છે. પણ કોમી જાત્રાલયની સંકુચિતતા દૂર કરવાનો પ્રયત્ન તો જરૂર થઈ શકે છે. જે ધર્મમાં ધણીધણિયાણી જમે તે પહેલાં નોકરચાકરને જમાડે એ નિયમ છે, અને મનુષ્યવત્ત અને ભૂતવત્તને નામે અનિયમની પૂજા અને કાગવામ સુધી અન્ય પ્રાણીઓની સેવા કહેથી છે, તે ધર્મના સમાજમાં પગલ નાતોનો વિચાર કરવાની લજામણુ વિચિત્ર ન જ લાગવી જોઈએ.

જો દરેક કોમી જાત્રાલયમાં એવો નિયમ કરવામાં આવે કે સેંકડે ૩૦ દહા વિદ્યાર્થીઓ અન્ય કોમના જ હોના જોઈએ, જો દરેક જ્ઞાતિફંડમાં એવો નિયમ કરવામાં આવે કે ૩૦ દહા નાણાં શ્રમજીવી કોમોનાં બાળકોને શિક્ષણ આપવામાં જ ખરચાય, અને જો દાની લોકો દાન કરતી વખતે શ્રમજીવી લોકોને ઉદ્યોગ અને સંસ્કારની કેળવણી અપાવવાનો ખાસ વિચાર કરે તો આપણે પ્રાયશ્ચિત્તની શરૂઆત કરી ગણાય.

પણ આપણે એકલા પેસાદાર લોકોનો જ વાંક કાઢીને બેસવાનું નથી. આજે ગુજરાતમાં સમાજસેવા પાછળ બેખ લેનારા ધર્મનિષ્ઠ પુરુષો સંખ્યાબંધ

નીકળે છે. કેળવણી, રાજદારી હાડનો, સમાજસુધારણા પ્રત્યાદિ અનેક સમાજગ્રાપી ક્ષેત્રમાં સેકો પડેંગી ગયા છે. એમાં એક ખાદીને ખાદ કરનાં ખાદીની આપણી સેવા મોટે ભાગે પ્રત્યક્ષ રીતે શુદ્ધિશી લોકોને જ મદદ કરે છે, એવાઓને જ ઉત્સાહ આપે છે અને મજબૂત કરે છે. આપણો સમાજ આટલો વિરખલિત કેમ છે, આપણી દ્વિવ્યાવના પ્રમાણમાં પ્રગતમાં આત્મવિશ્વાસ કેમ નથી આવતો, એનો જવાબ ઉપરની મીમાંસા આપણને સ્પષ્ટ રીતે આપે છે. આપણી કેળવણી પ્રભવી નથી પણ શુદ્ધિશી અપંગ લોકોની છે; એટલે એ કેળવણી પણ અપંગ જ છે. અને સંપૂર્ણતા સમજનાર લોકોને ખાદ કરતાં ખાદીના બધા લોકોનો સામાજિક પુરુષાર્થ હીન કાઢીને કામી સ્વાર્થ સાધવા પાછા જ ખરચાય છે. કામી જાત્રાલયોના હિમાયતીઓ આ બધી વસ્તુઓ તન્હ વખતે ધ્યાન ન આપે, પણ કેળવણીનાં હિમાયતી તો આધિગા નથી. તેમણે સમાજને વખતસર ચેતવવો જોઈએ.

૧૫-૧૨-૨૯

૧૯

ભાણાંતર ?

ભાણાંતર કન્નું એ આપણે ત્યાં ભારે અગિવેક ગણાય છે. જેઓ એક પંક્તિમાં જમવા બેસા છે તેમને સરખી રીતે પીરસાય, માગે તેટલું પીરસાય એ આપણા મૃધરધાત્રમનો સાર્વજનિક રિવેક છે. ઘરમાં અમુક માણસ વધારે કમાય છે, અમુક એછું કમાય છે, અમુક સૌને વહાલો છે, અમુક પ્રત્યે મોને અણગમો છે, એવા કારણસર પીરસવામાં બેદ કરવામાં નથી આવતો. જે નિયમ ધરનાં માણસો વિશે તે જ નિયમ પંક્તિમાન્ય મહેમાનો વિશે. મહેમાન ગરીબ હોય કે તરંગર, વિદ્વાન હોય કે મંદ, બાગક હોય કે પીડ, તેને બધા સાથે સરખું જ પીરસવું જોઈએ. અપવાદ ફક્ત યતરથનો અને માંદનો. જીવનની મુખ્ય હાજત જે આદાર તેમાંની આ સમાનતા ઉચ્ચ સંસ્કૃતિ બતાવે છે. ઘરમાં પુરુષોના અને સ્ત્રીઓના આદારમાં એ એ સમાનતા જળવાઈ હોત તો સંસ્કૃતિ સંપૂર્ણ ગણાત પણ દુર્ભાગ્યે તેમ નથી બન્નું. જેમના હાથમાં ઘર ચલાવવાનું છે તેઓ પોને વધારે સંયમ કેળવે અને બધાને પીરસ્યા પછી જે કંઈ વધે તે જ ખાય એ જિતિ આપત્તની સૂચક છે. એમાં સ્ત્રીઓની હાનિ નથી, તેમનું અપમાન નથી. પણ જ્યારે એ

જાનનો સ્ત્રીઓનો સ્વાર્થત્યાગ પુરુષો પોતાના હક તરીકે સ્વીકારે છે અથવા પોતે જ અમલમાં મૂકવા માગે છે ત્યારે તે આખી રચના ગંધાર્પિ બીડે છે. અથવા જ્યારે ધરની પીઠ સ્ત્રીઓ પીરસતી વખતે ઓકરા અને ઓકરી વચ્ચે બેઢલાવ કરે છે, અને ઓકરીને દબાવીને કહે છે, ‘તારે કયાં રળવા જવું છે! તારે માટે લાડ શા?’ ત્યારે પણ એ બેઢલાવ અસજ્જ યર્ષ જાય છે.

આધુનિક સમાજશાસ્ત્રના નવા આદર્શો પણ એ જ વસ્તુ વ્યાપક રૂપમાં અમલમાં મૂકવા માગે છે દરેકને રોટલો મળ્યો નથી ત્યાં સુધી કોઈને પૂરી ખાવાનો હક નથી, એ બોલેશોવિક મત હવે સર્વત્ર જાણીતો થયો છે. ગરીબોને ખાંક ઓછી ગળા લાગે છે, ઓછી પચે છે, અથવા તે ખાવાનો તેમનો ઓછો હક છે, એમ તો નથી જ ફક્ત અમુક લોકો વધારે ધૂત હોવાને કારણે અથવા પ્રસંગવશાત્ સારી સ્થિતિમાં પડવાને કારણે સાદું ખાય, અને ખીજા દુર્ગંધી લોકો મનની અદેખાઈ મનમાં સમાવી સમાધાન કેળવે, એ દાખવા જેવું બહે ન હોય, પરંતુ વધારી લેવા જેવું નથી. વિજ્ઞાસના સાધનોમાં કે વ્યસનોની સંગવડોમાં બેઢલાવ બહે રાખો, પણ અન્નપત્રની ખામતમાં તો કોઈ દુઃખી ન જ રહેવું જોઈએ, એવી માગણી દરેક હૃદય જરૂર કરે.

આમ જૂની લાગણીઓ અને નવા આદર્શો એક જ વાત પસંદ કરે છે. અને છતાં અમુક પરિસ્થિતિમાં ભાણુંતરની છૂટ રાખવી પડે છે. તે કઈ રીતે તે આપણે અહીં તપાસીશું.

જાત્રાલયોમાં ધરનું વાતાવરણ રાખવાનો આપણે ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરીએ, તો પણ કેટલીક વસ્તુસ્થિતિ સામે આંખો બંધ કર્યે ચાલે એમ નથી. જાત્રાલયમાં જો કેમ તરફથી કે આખા સમાજ તરફથી વિદ્યાર્થીઓને મક્કત ખનડાનવામાં આવતું હોય તો ભાણુંતર ન કરાય એ નિયમ બરાબર છે. પણ જ્યાં દરેક જણ પોતાના ધરનું પોતાની શક્તિ પ્રમાણે આણીને ખાય છે ત્યાં બધાને સરખી રીતે રાખવા એ મુશ્કેલ વાત છે જે લોકોની રહેણી લગભગ સરખી છે તેઓ પરસ્પર વ્યવહારમાં ત્રાજવાતોળ હિસાબ નથી ગખતા. હું મારા મિત્રની સાઈકલ કેટલી વાર વાપરું ને એ મારી કેટલી વાર વાપરે એનો હિસાબ નહીં રાખીએ સમાન દરજ્જાના મિત્રો કાઢપાકીટો કે કાગળપેનસિલો કશા હિસાબ વગર છૂટથી લે છે ને દે’ છે, કેમ કે સરવાળે એમાં કોઈને ખમવાપણું કે કમાવાપણું ગ્રહેતું નથી. અને રહેતું હોય તોયે ઝાઝો વિચાર કરવા જેવું નથી’ હોતું. પણ આવ ગરીબ અને સાવ શ્રીમંતાઈમાં જીહરેલા એવા લોકોનો મેળ આવી રીતે નહીં ખાય. જો કોઈ જાત્રાલયમાં દરેક

વિદ્યાર્થી પોતાની સમગ્ર પ્રમાણે અલગ અલગ રાંધીને ખાય એવો નિયમ હોય તો ત્યાં લાણાંતરનો સવાલ નથી આવતો. પણ તેથી બધા સરખો જ ખોરાક ખાય એમ નથી બનતું. એકબીજાના દેખતાં સાથે ખાતી વખતે અસમાનતા ન દેખાવી જોઈએ એટલો જ એનો અર્થ થઈ જાય છે અને એમાં કંઈ મોટું તત્ત્વ છે એમ ન કહેવાય અથવા કોઈ છત્રાલયમાં પોતાની શક્તિ અને વૃત્તિ પ્રમાણે રહેવા માગનાર બિન સ્થિતિમાં રહેનાર વિદ્યાર્થીઓનાં અલગ અલગ ચારપાંચ રમોડાં હોય, એકમાં ગરીબાઈનો ખોરાક હોય, બીજામાં વિશેષ છૂટ હોય, ત્રીજામાં ઉગ્રઉપહું હોય, ચોથામાં તીખીતમનમી વાનીઓ થતી હોય, અને પાંચમામાં નિનનચા અખતરા કરનાર ભેગા થતા હોય, તો ત્યાં સમાનતા છે એમ ન કહેવાય. અને છતાં એ સિધ્ધિ કોઈને ખૂંચતી નથી.

વધુ તપાસ કરતાં જણાશે કે લાણાંતર સામેનો અણગમો પક્તિમાં ગરીબ ખોરાક ખાનારનો નથી હોતો, પણ જેઓ વધારે છૂટ લે છે તેમણે વિનાસકાંઠાએ ખાત્રી માટે એ નિયમ સમજાવવાનું કોઈકોઈકોને ખેસાડેલો હોય છે. વિરાટ વખતે વિધવા હાજર હોય ત્યારે વિધવાને માફ હાગતી કરતાં પરણનાર લોકો જ પોતાના સમભાવના અભાવથી શરમાય છે અને વિધવા ત્યાં હાજર ન હોય એમ ધમકે છે. અને તેથી એમણે વિધવાનું દર્શન અશુભ છે એવો વહેમ ચલાવ્યો છે. ધર્મના કોઈ પણ સિદ્ધાંત પ્રમાણે તો શુદ્ધ વિધવાનું જીવન અત્યંત પવિત્ર ગણાવું જોઈએ.

જો આવી રીતે નજરમાંડે ગમે તે અસમાનતા આપણે ચત્રાવીએ છીએ તો એ જ વસ્તુ સાથે એમીને ખાવામાં કેમ ન ચલાવીએ ? અરથા જો યજ્ઞમાન હોય અને બધા વિદ્યાર્થીઓ અતિથિ હોય તો તો યજ્ઞમાનને લાણાંતર કરવું ન જ શોભે પણ અહીં તો દરેક જણ પોતાનું આણીને ખાય છે. સાથે ખાવામાં ખરચ ધણું ઓછું આવે છે અને સગવડ સચરાય છે. એ લાભ હાલ વિવેક ખાતર કેમ છોડી દઈએ ?

અને ખોરાકની અસમાનતા એ અનેક વાર ટાળી જ નથી શકાતી. અમુક માણસ અમુક ખોરાકથી ટેવાયેલો હોય, અને આપણે એને સમાનતાને નામે કહી દઈએ કે બીજા ખાય છે એ જ ખોરાકથી તારે નખાવી લેવું, તો એમાં ન્યાય નથી. એની મેજે એ પોતાના જીવનમાં ફેરફાર કરે અને એને એ સદે એ આપણે જરૂર ધમકીએ. પણ સમાનતાને નામે કોઈને અકળાય ત્યાં સુધી હેરાન કરવો એ ખરાખર નથી.

અને વિદ્યાર્થી જેવી અંરથાઓમાં જ્યાં લાણીને વજ્ર પેસા કમાવાનો સંભવ કે અદર્શ ન હોય, સેના માટે જ નેયારી કરવાની હોય, ત્યાં એ શુભ વૃત્તિથી પ્રેરાઈને અનિશ્ચય મંરીનાઈથી ટેવાયેલા વિદ્યાર્થીઓ પણ આવે અને

રૂઢિચુસ્ત મિત્રોનો આપણા તરફનો પ્રેમ એ વ્યક્તિગત લાગણી છે. ત્યારે ઉચ્ચનીચભાવ એમના હાડમાં પેસી ગયેલો અને સાર્વત્રિક દોષ છે. એવે ઠેકાણે એમના પ્રેમના બદલામાં પરોખગત સ્વીકારવા કરતાં એમની વધારે સેવા કરી દેડીએ, એમની સોજન સોધીએ, ખજુ જમવાની આગનમાં તો ના જ પાડીએ. નીચા ગણાતા લોકોના મનમાં કેવી લાગણીઓ વસે છે. અપમાનનું બાણ હૃદયને મોસરું વીધી કેમ અકળાવે છે એની કલ્પના પોતાને ઉચ્ચ માનતા આ લોકોને કરાવી આપવી એ આપણી કરજ છે.

બાણાંતરનો દોષ (પંક્તિભેદ) હોવા છતાં અમુક વિશિષ્ટ કાગળને લીધે કાક તો એવે ઠેકાણે જમવાનું પ્રાપ્ત થાય એ વસ્તુ આપણા ધ્યાન બહાર ન જવી જોઈએ. એવો મિત્ર માદો હોય, એની સારવાર માટે એના ઘરમાં રહેતા હોઈએ, અને હાથે રાંધેલા જેટલો વખન ખજુ ન હોય, એવી સ્થિતિમાં પંક્તિભેદ સદન કરીને પણ એને ત્યાં જમી શકાય કેમ કે એ સ્થિતિમાં આપણી તરફ હીનલાચ દેખાવાનો અંભવ નથી. મામડાના કોઈ અનાથ માદાને શહેરમાં લઈ ગયા હોઈએ અને રૂઢિચુસ્ત મિત્રને ત્યાં રાખવો પડે ત્યારે પણ

ન્યાતની કસોટી

ન્યાતનુ બધારણુ જો ક્યાંય પણ દઢ હોય તો તે ગુજરાતમાં. ન્યાત જો વધારેમાં વધારે વગેવાતી હોય તો તે પણ ગુજરાતમાં જ. ધણા લોકોથી ન્યાત છોડાતી પણ નથી તેમ તેની બરદાસ પણ કરાતી નથી. પહેલેથી હું જ્ઞાતિ-બ્યવસ્થામાં માનનાર રહ્યો એટલે ધણા લોકો મને કહે છે, તમે ગુજરાતનું જ્ઞાતિદુઃખ જોયું નથી; તમને એની કલ્પના ક્યાંથી હોય? તમારા મદારાધૂમાં જ્ઞાતિ આકરી નથી તેથી તમે જ્ઞાતિને વખાણો છો. હું જવાબ આપું છું કે જ્ઞાતિના બંધારણને લીધે ગુજરાતમાં કેટલી કાર્યશક્તિ કેળવાયેલી છે એનો તમે ગુજરાત બહાર જાઓ ત્યારે જ તમને ખ્યાલ આવે. તમે જ્ઞાતિનું જે દુઃખ બતાવો છો તે જ્ઞાતિબંધારણનો દોષ નથી, પણ સમાજની પતિત દશાનો દોષ છે. જ્ઞાતિબંધન એ સહકારનું મોટું સાધન છે. સરકાર એ પાશવી રાજ્ય છે; જ્ઞાતિબંધન એ નૈનિક રાજ્ય છે, પ્રેમનું બંધન છે. જ્ઞાતિ મારફતે લોકો બધારે એકબીજા પર જબરદસ્તી કરવા લાગ્યા ત્યારે જ બહું દુઃખ શરૂ થયું, દંડ અને બહિષ્કારની બીક બતાવી દરેક માણસને નાનીમોટી બધી જ બાબતોમાં કબજામાં રાખવાના બધારે 'જ્ઞાતિભૂષણો' પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા ત્યારે જ જ્ઞાતિ વિષે અણગમો ઉત્પન્ન થવા લાગ્યો.

જ્ઞાતિ એ એક પરંપરાગત સામાજિક 'કલમ' છે, પણ કલમ કરતાં લુહું જ હવન તેનામાં છે. કુટુંબ પછી જો બીજી સનાતન સંસ્થા હોય તો તે જ્ઞાતિ જ છે. જ્ઞાતિ મારફતે આપણે સામાજિક ધર્મનું પાલન કરી રાષ્ટ્રીય છીએ અને ફક્ત ધંધાનો જ નહીં પણ આખા જીવનનો સહકાર કેળવીએ છીએ જબરદસ્તીનું તત્ત્વ કાઢી નાખી જો આપણે સહકારનું તત્ત્વ કેળવીએ તો જ જ્ઞાતિનો પુનરુદ્ધાર થાય. આજે આપણે પરતંત્ર દશામાં છીએ એવું એક કારણ દરેક જાતની જબરદસ્તી બરદાસ કરી આપણે પારતંત્ર્યથી રેવાઈ ગયા છીએ એ છે. પણ સ્વતંત્ર થવું હોય તો આપણે જ્ઞાતિ તોડીને ન થઈએ. લુવાનિયાઓ મોટેરાની મર્યાદા ન રાખે, મુરબ્બીઓને વશ ન રહે તો સમાજ ટકે નહીં અને નાના ને મોટા બંને નિર્જન થઈ જાય. પણ નાનાઓએ પોતાનો ધર્મ જાણ્યા ત્યારે જ મોટેરાને વશ રહેવું જોઈએ. મોટેરાઓ જો પોતાનો હક સમજી લુવાનિયાઓને પોતાના તાબામાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરે તો વળતે તત્કાળ તેઓ ફાવે. પણ પ્રેમ અને આદરનું સૂક્ષ્મ સામાજિક બંધન તૂટી જાય.

જ્ઞાતિવ્યવસ્થામાં આ તરફ જે બરાબર ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો જ જાનિઓ ટકી શકે. જાનિની મદદતા વિશેના શાસ્ત્રવ્યવસ્થાના ટાંકાએ કે મુશ્કેલીવાળાઓને માળો દીધે જાનિ ટકવાની નથી. આગળના જમાનામાં ધર્મ અને રાજદ્વારી હિસાબલ એ એક ચર્ચા ગયાં છે. ધર્મને ટકાવવો એ જેમ જાનિનો પ્રધાન ઉદ્દેશ છે તેમ રાષ્ટ્રીય જીવનને પોષક થવું એ જ્ઞાતિવ્યવસ્થાની મોટામાં મોટી કુશળ છે. ખરું જોતાં જ્ઞાતિવ્યવસ્થાની આ છેલ્લી પરીક્ષા કે કમેડી છે. આમાં જે જ્ઞાતિ સફળ નહીં નીવડે તો દાલની જ્ઞાતિવ્યવસ્થા નામરેખ થશે, વર્ણસંકરની સ્થિતિ આવી જશે અને તેમાંથી પછી નવાં તરવાં પર નવી જ્ઞાતિવ્યવસ્થા નિર્માણ થશે પણ વચમાં મદાન અનર્થની પરંપરા સદન કરવી પડશે. એમાંથી જે બચી જવું હોય તો હવે જ્ઞાતિએ પેતાનામાં હજી પ્રભુ રહેલો છે એ

ગુજરાતમાં ન્યાત કરતમે વધારે અસરકારક અને લોકપ્રિય સંસ્થા તે ગુજરાતના સંપ્રદાયો છે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાય, સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય, અર્ધસમાજ, જૈન લોકોના સંઘો અને બીજા અનેક નાનામોટા જૂનાનવા પંથ અને માર્ગ છે તે બધા મારફતે સ્વદેશીધર્મનું પાલન કરાવવાની પ્રગતિ થઈ શકે છે. ધર્મનિષ્ઠ માણસ સ્વદેશીને જ વળગી રહે છે પરદેશી કાપડ પહેરીને ધર્મદ્રોહ કરવો નહીં એટલું યોગ્યેતાના પંથના લોકોને આચરણ્યથી અને ઉપદેશથી

પુરોપની નિર્ણયી વ્યવસ્થા તો આપણે ત્યાં મિલકુલ ચાલે નહીં તેમા ધર્મ અને સમાજ બેઠિનો નાશ છે ન્યાતવ્યવસ્થા આપણી નસેનસમા સૈદ્ધાંતોથી ભરેલી છે તેની અવેજમા તેના જેવી જ પણ વધારે ઉપયોગી ઇર્ષ્ય વ્યવસ્થા દાખન કરવી પડશે આ ક્રાન્તિ આપણે જૂનામા જ વધારે પ્રાણ રેડીએ તો કરી શકીએ, કેમ કે પ્રાણ પ્રતગ હોય ત્યાં તે આધારબૂત શરીરને પોતાને અનુકૂળ રૂપ આપી દીધા વગર રહેતો નથી.

૬ તો ન્યાત પાછળ રહેલા આદર્શ તત્ત્વોનું ચિત્ર મારી દૃષ્ટિ આગળ પ્રત્યક્ષ કરનારો પ્રયત્ન રૂ હુ મારી શકા છે કે આર્થ જાતિએ નિર્માણ કરેલી અને હજારો વર્ષ સુધી સેવેલી આ અનન્યસાધારણ મન્યા દંતવાચના જ અપની નથી.

પણ હું જોઈ છું કે ન્યાતો સામે લેખને જોડેલા અમતોય છે તેટલા પ્રમાણમા ન્યાત સુધારવાનો કે મટાડવાનો પ્રયત્ન ઈર્ષ્ય કરતું નથી નિષ્ક્રિય અમતોય સમાજનો સડો કાઢી નાખવાને બદલે વધારવાનું જ કામ કરે છે ન્યાત જોડેલી છૂટ આપે અથવા ખાનગી રીતે જોડેલી છૂટ લેવાય તેટલી ઇર્ષ્યને અવગણ કરવો એ ઈર્ષ્ય સમાજને સુધારવાનો રસ્તો નથી.

આજે જ ન્યાતસુધારાની ચર્ચા કરનારો પ્રસંગ નથી આજે તો પ્રજાને વિચાર, પ્રજાની ચિન્તા અને પ્રજાનું ષગક્રમ પરદેશી કાપડનો નાશ કરવામા જ એકાગ્ર ધના જોઈએ સ્વદેશીના પ્રચારનું એક કાર્ય જ પ્રજાએ હાથમા લેવું જોઈએ શાંતિપ્રધારણમા, ન્યાતની મદાજનવ્યવસ્થામા અમુક જાતનો સામાજિક પ્રાણ રહેલો છે, એમ માનીને મેં ન્યાતવ્યવસ્થામા માનનાર અને ન્યાતોને દોરનાર સજ્જનોને સ્વદેશની વધારે ધાવાનું આમ ત્રણ વધું ન્યાતોમાં જોડેલો પ્રાણ હશે તેટલા પ્રમાણમા તે આમ ત્રણને જવાબ મળશે અને તેટલે ફરજજે જ ન્યાત પોતાની લાનકાત સિદ્ધ કરશે.

ન્યા સુધી ન્યાતના દોષોને આપણે ટેકા આપતા નથી ત્યાં સુધી ન્યાતની સસ્થા વિષેની આપણી આશા અને આદરથી સમાજનું નુકસાન થવાનું નથી ન્યાતો પાછળ રહેલો આદર્શ જેમ જેમ આપણે બહારની દૃષ્ટિ આગળ ઊભો ને ઊભો રાખતા જઈશું તેમ તેમ ન્યાતને નામે ચાલતા અયોગ્ય રીતરિવાજોને પોતાનો છૂટોદોર ચલાવવાનું અધરુ ચર્ષ પડશે ન્યાતનો આદર્શ ચિતાર એ જ હાલની બગડેલી સ્થિતિ ઉપર ઉત્તમમા ઉત્તમ ટીકા છે, અને તેની સામે પ્રખર શસ્ત્ર પણ છે.

પણ આજે તો આપણે બધું છોડીને એક જ કામ કરવાનું છે, અને તે એ કે પરદેશી સામે ઝુબેશ ચલાવી સ્વદેશીને નિર્ભય અને રાજપદાઉઠ કરવું.

સામાજિક બહિષ્કાર

સામાજિક બહિષ્કાર એ દરેક સમાજનો સ્વનિર્મિત અધિકાર છે, અને એ સમાજકલિત માટે જ વપરાય એ એની મર્યાદા છે.

સામાજિક બહિષ્કાર કોઈને ગળ કરવા ખાતર ન વપરાય, પણ એને પરાણે અંતર્મુખ બનાવી એના ધર્મ તરફ એનું ધ્યાન ખેંચવા માટે જ વપરાય. આમ સામાજિક બહિષ્કાર એ કેળવણીનો એક આકરો પ્રકાર ગણાય. બહિષ્કાર જ્યાં ગળ તરીકે વપરાય છે ત્યારે એ સમાજવિધાતક અને ઝેરી બને છે.

કોઈ પણ માણસ જ્યાં સુધી સમાજની અંદર રહેવા માગતો હોય ત્યાં મુખી એનો સદંતર બહિષ્કાર ન જ થવો જોઈએ. માણસ પૂરું પ્રાયશ્ચિત્ત કરી અમાન્યમાં પાછો આવી શકે એવી સગવડ રહેવી જ જોઈએ. ત્યાં જીવનસિદ્ધાંત જ જીવે હોય, આખી દૃષ્ટિમાં જ મૂળભૂત ભેદ હોય, ત્યાં જીવન પશું શ્રેયસ્કર છે, જે એક પક્ષ બળાત્કારે સાથે રહેવા ઇચ્છે તો ત્યાં અસહકાર શસ્ત્ર છે. બહિષ્કાર કે અસહકાર સહેજે અમલમાં ન મુકાય. આકરો ઇલાજ કટોકટીના પ્રમંથે જ વપરાય. વળી, જોને બહિષ્કાર કરીએ તેની સાથે પણ આપણો બચવાર એવો ઉદાર શક્તિનો હોવો જોઈએ કે જ્યારે સમાધાન ધામ ત્યારે પરસ્પર વાતચીત કરતા અને જૂની વાતોનું સ્મરણ કરતાં આપણને શરમાવું ન પડે, સંક્રોધ જેવું ન લાગે.

માણસ સ્વાર્થવશ કે વિકારવશ ધર્મ પોતાના કર્તવ્યને અને ધર્મને બૂલો છે, એના માણસને એ સમજાવવાનું હોય છે કે સાચો સ્વાર્થ તો ધર્મપાલનમા જ મ'પૂર્ણપણે સમાય છે. બહિષ્કાર દ્વારા આપણે માણસને એના ખોટા આચરણનાં પરિણામ શુ શું આવી શકે છે તે નજરે ચડે એવી ઉમ્મર રીતે જટ બતાવી દેવાનું હોય છે. પણ આકરો ઇલાજ હમેશ મૂક વગરની તકવાર હોય છે. એ વાપરનારને પણ નડ્યા વગર રહે નહીં. સત્યાગ્રહ એ શસ્ત્ર જ એવું છે કે વાપરનારને નહીને જ સાચા પક્ષ પર અસર કરે છે, એમાં જ એની સાત્ત્વિકતા રહેલી છે, અને તેથી જ એનાં પરિણામ બધી રીતે કુશળ આવે છે.

સત્યાગ્રહી પોતાનું ધર્મ શસ્ત્ર ઉગામે એટલે સાચો પક્ષ પોતાની બધી જ અધર્મિક શક્તિઓ વાપરી જીતે છે. સત્યાગ્રહી નિર્દોષ સિમતથી એ પ્રવાર ઝીલે છે, અને પોતાના સાત્ત્વિક ઇલાજને વળગી રહે છે; પરિણામે જાણીતા બધાં જ શસ્ત્રો હોંડાં પડે છે.

કે તેમણે લગ્ન કર્યા જ નોંધ એ અને એકે બીજાનો આહાર બનતું જ નોંધ એ એવો કંઈ નિરપવાદ નિયમ નથી. આર્થ અને દ્રાવિડ એ બેને ભિન્ન સંસ્કૃતિઓ ગણીએ તો તેમનો સહકાર યુદ્ધ દ્વારા સધાયો છે એમ કહી શકાય નહીં. દૂધમા સાકર ભળી જાય તેમ જન્મે પરસ્પર ઓતપ્રોત ચર્ચગર્ભ છે. બીજો એવો જ દાખલો ચીની અને હિંદી સંસ્કૃતિઓના મેળનો છે.

આવા સંસ્કૃતિસહચારનું સામાન્ય તત્ત્વ, સામાન્ય શાસ્ત્ર એકત્ર થનાર સંસ્કૃતિઓ સાથે મેળ ખાય એવું તો હોવાનું જ પણ તે ઉપરાંત બન્નેથી તે ઉચ્ચ અને શ્રેષ્ઠ પણ હોવું જોઈએ.

ભારતીય ઇતિહાસ કહે છે કે સંસ્કૃતિસહચારનું એ તત્ત્વ પરસ્પર પ્રેમ અને આદર, સહભાવ અને સમાનભાવ એ છે. સત્ય, અહિંસા, સરળપણ, સહનશીલતા, ત્યાગ, અને વિવિધતામાં ઉચ્ચ એકના જોવાની દિવ્ય દૃષ્ટિ એટલા ગુણોના મધુચ્ચયને જ સહચારનું રસાયન કહેવું જોઈએ. એ રસાયન જે પ્રમાણમાં ભારતીય જનસમાજમાં દર્શી તે જ પ્રમાણમાં વિશ્વેશ્વર સાધવાનું

અને તેમ છતાં ભારતીય શિરોવેષ્ટન ખીજ દેશોનાં શિરોવેષ્ટનો કરતાં સહેજે જ ભુદ્ધ પડી આવે છે. આ જ વાત બધા રીત્તારવાળે વિષે સાચી છે.

એમ હોય તો પણ પેઢી દર પેઢી આવા દિવાળેમાં ફેરફાર થવો સ્વાભાવિક છે. શહેરોમાં એવા ફેરફાર ઝટ ઝટ થાય છે. પરિવર્તનનું મોહું ગામડાંમાં અને પાછળ પડેલા પ્રાંતોમાં બહુ મોડું પહોંચે છે. તળાવમાં પથરો નાખતાં વીચિમાલાનાં ફૂંડાળાં એકની પાછળ એક એમ કાંઠા તરફ જાય છે. તે જ પ્રમાણે સંસ્કૃતિનું બનેલું છે. ચાતુર્વર્ણ્યની કલ્પના થર નવા નવા પુટ ચડાવી, 'અદાર વર્ણ' નામથી ઝોળખાતી પણ સંખ્યામાં અઢીસો ત્રણસો થઈ જતી ન્યાતો આપણે પડ્યા દીધી છે. અને જાણે કે એ બધીને મોટા કાઠથી દરબારમાં બેસાડાનું હોય તેમ તેમનો 'ઉચ્ચનીચ બેદ' પણ નક્કી કરી નાખ્યો. બધી જાતિઓમાં પરોવાયેલું આ ઉચ્ચનીચ ભાવનું તત્ત્વ જીવનસૂત્ર નથી પણ એટી સાથે બધાને ફાંસી દેવાનો યમપાશ છે. પણ ગામડાંના લોકોને એની ખાતરી કરાવતાં દમ નીકળી જશે. કેમ કે ઉચ્ચનીચભાવ તેમના હાડમાં ભિતરી ગયે એટલા હથોડા આપણે તેમના પર ટીપ્યા છે. આ બધા ખીજા પાછા ઉમેરી કાઢતાં કંઈ કસેશ તો થવાનો જ.

કુટુંબમાં અથવા જ્ઞાતિમાં નાનામોટાનો બેદ હોય જ છે. વયથી, સંબંધથી, અનુભવથી, અક્ષરહોશિયારીથી અથવા સામર્થ્યથી, નાના ને મોટા એવો બેદ પડે જ છે. પણ એ બેદ વિશ્વરૂપ નથી પ્રથમ વાત તો એ કે આ બેદ બધાએ પ્રેમથી સ્વીકારેલો હોય છે. એમાં મતબેદ નથી હોતો. અને બીજી મહત્વની વાત એ કે આ સંબંધમાં જે ઉચ્ચ હોય છે તેને બધાના દાસ બનવું પડે છે. સર્વની મેવા, સર્વને સારું સ્વસ્થબના ત્યાગમાં કોઈ પણ જાતની મર્યાદા ન હોવી, ખંડ ન હોવો એ જ કુટુંબનું લક્ષણ છે. બધાનું બોલેલું સહેલું, બધાના આમદને માન આપવું, મોટા મનથી બધાના દોષો ગણી જવા અને સમાધાનપૂર્વક બધાના પગની નીચેની રજ બનવા સુધી થત્ય થતું એ જ કુટુંબમાં મોટાપણાનું લક્ષણ છે. પૃથ્વીને જ 'ક્ષમા' નામ મળેલું છે. જે કંઈ પૃથ્વી વિચળ છે, તે ક્ષમાવાન હોવાનું જ. આવી રીતિમાં મોટાઈનું અભિમાન, મોટાઈના હક, મોટાઈનો તોર અને મોટાનો મોટો ભાગ એ વાતોને અવકાશ કપાથી હોય? કૌટુંબિક ન્યાયની મોટાઈ દુનિયામાં જોને લેવી હોય તે લે, ખુશીથી લે. તેને કંઈ અટકાવવાનું નથી. [ખિસ્તે આવી મોટાઈ લેવાનું પોતાના અનુયાયીઓને કહ્યું હતું. કદાચિત્ હિંદુધર્મને લાગે આ મોટાઈ આવે પણ ખરી અથવા એમ પણ બને કે આવી મોટાઈ સમાજસભાને વચ્ચે સ્થપાય તે અરસામાં બધા જ ધર્મોનું હૃદયેકા થઈ ગયેલું હશે.]

ચયાકળે ત્યાં આત્માનો એટલે ધર્મશુદ્ધિનો જ વિગય થવાનો છે એટલી શ્રદ્ધા અથવા આસ્તિકતા આપણે બતાવતા નથી. આ આસ્તિકતાનો જ્યારે આપણામાં ઉદય થશે ત્યારે જ આપણું આચરણ અચૂક ધર્માનુકૂળ થશે.

ધર્માધર્મની બાબતમાં તો એટલી શ્રદ્ધા પણ આપણે બતાવતા નથી. બધા જ ધર્મોમાં ઈશ્વર છે, આત્મતેજ છે; બધા જ ધર્મો ઉત્તતગામી છે; બધા ધર્મોમાં સત્યપરાયણતા, પ્રેમપરાયણતા છે. બધા જ ધર્મો ઈશ્વરને પ્રિય છે. માને જેમ-પોતાનાં બધાં જ બાળકો અત્યંત પ્રિય હોય છે તે જ પ્રમાણે ઈશ્વરને બધા જ ધર્મો પ્રિય છે. આ વાત તત્ત્વમાં પણ કપૂલ કરવા આજે લોકો તૈયાર નથી તો તે પ્રમાણે વર્તવાને તો ક્યાંથી જ હોય?

[આસ્તિકતા એટલે શું? જુદે જુદે વખતે આ શબ્દના જુદા જુદા અર્થો થયા છે. જેને ઈશ્વર પર વિશ્વાસ છે તે આસ્તિક એવો આગકાલ અર્થ થાય છે. વેદનું પ્રામાણ્ય જે સ્વીકારે છે તે આસ્તિક એવી જૂના વખતની સમજ છે. વેદનું પ્રમાણ્ય જે સ્વીકારે છે અને ઈશ્વર છે એમ માનવો નથી તે પણ ઉપરની વ્યાખ્યા પ્રમાણે આસ્તિક જ ગણાય, જેવો કે નિરીશ્વરવાદી સાંખ્ય. અને જેને ઈશ્વર પર વિશ્વાસ છે છતાં વેદ પ્રમાણ્ય નથી તે નાસ્તિક.

આથી પણ વ્યાપક અર્થનો વિચાર કરતા જેને પારલૌકિક જીવન પર વિશ્વાસ છે તે આસ્તિક. અથવા આત્મા છે, તે અમર છે, સત્યસંકલ્પ છે, એની જેની શ્રદ્ધા છે તે આસ્તિક.

ઉપર કહેલા વિવેચનમાં આસ્તિકતાનો આવો જ પણ સહેજ જુદો અર્થ લીધો છે અને તે સ્પષ્ટ પણ કર્યો છે.

પ્રસ્થાનત્રયીનો સમન્વય કરવો એને ધર્મશુદ્ધિની ઊંચી કસોટી ગણવામાં આવતી હતી. સર્વદર્શનસમન્વય એ તેનાથી આગળની પાયરી. હવે વેદિક ધર્મ, યજુર્દ ધર્મ, ફારસી ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ, ચીનમાનો ધર્મ, તે જ પ્રમાણે ખ્રિસ્તી ધર્મ, ઇસ્લામી ધર્મ વગેરે સર્વ ધર્મોના સમન્વય કરવો એ આજનું કામ છે. બધા ધર્મોને વિષે સદ્ભાવ અને સમાનભાવ ન હોય તો આવો સમન્વય કરી શકાય તેમ નથી. આ સદ્ભાવ તે જ આગળની આસ્તિકતા એ જ માનવ્ય શ્રદ્ધા]

✓ સામાજિક રિવાજ બદલવામાં અને સમાજને નવો આકાર આપવામાં ધર્મશૈથિલ્ય અથવા માત્ર વહેવારવાદ ન હોવાં જોઈએ. પણ નવયુગની વ્યાપક સંસ્કૃતિ અને ધર્મજીવનને ધ્યાનમાં રાખીને જ રીતરિવાજોમાં ફેરફાર થવા જોઈએ. આટલા જ સારુ અહીં મુધી કરેલા વિવેચનની જરૂર હતી.

જે પોતાના ધર્મના નથી તે ધર્મબાહ્ય, એવી બધા ધર્મવાળાની સમજ છે. એ સમજને તોડી નાંખવી જોઈએ; એમ કરતાં સદાચારનો નવો નકશો દોરવાનું નવું જ માપ આપણા હાથમાં આવી જશે.

શ્રીપુરુષ, સર્વ જ્ઞાતિ, સર્વ ધર્મ, સર્વ પંથ સમાન છે, સર્વ આદર્યોગ્ય છે. આટલી શ્રદ્ધા બેઠા પછી પરસ્પર કેમ વર્તવું એ આપોઆપ સમજશે. જે ભિન્ન છે તેમણે વિભક્ત ન રહેતાં એક એક સાથે ઓતપ્રોત થવાનો પ્રયત્ન કરવો, મદદની આપણે કરવી, એક એકના ઉત્સવોમાં ભાગ લેવો; જ્યાં આધાત પહોંચવાનો સંભવ હોય ત્યાં સંભાળી લેવું, અને એમ કરીને પોતાને અને બીજાને સમૃદ્ધ કરવા. આમ કરવામાં પોતાની નિષ્ઠા હોડવાની નથી હોતી પણ તેને ઉદાત્ત કરવાની હોય છે.

આપણા જૂના રીતરિવાજોમાં જૂના જમાનાને જ યોગ્ય એવી કેટલીયે બાબતો છે. તે આજે હોડવી જ જોઈએ અથવા બદલવી જોઈએ. આભડ-છેટનું શાસ્ત્ર અર્થ વગરનું, કૃત્રિમ અને ધાતક બની ગયું છે. તેને ઠેકાણે વ્યવહાર એવું શુચિર્મૂલપણાનું શાસ્ત્ર દાખલ કરવું જોઈએ. માંસાહાર અને અન્નાહાર એ બેદ આમદેપૂર્વક જાળવવો જોઈએ. પણ સાથે સાથે માંસાહારી અને અન્નાહારી એક પંક્તિએ બેસીને જમી શકે એવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. ઢાઈએ ખીજનું એકું ન ખાવું એ આમદ પણ ઉત્તમ છે. ભંગીઓને કે તોફરોને તે જ પ્રમાણે પોતાની સ્ત્રીને કે નાનાં બાળકોને પણ એકું ન ખાવા દેવું જોઈએ. અન્નાહારી લોકોએ પોતાને ખરે એ પદ્ધતિએ બનોવેલું હોય તો તે ગમે તેના હાથનું હોય તો પણ ખાવું. ફૂવામાં સ્વચ્છ (શુદ્ધ) વાસણો જ બોળાય એટલી સંભાળ રાખ્યા પછી બાહ્ય, અંત્યજ, હિંદુ, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી, પારસી, બધાને જ માટે ફૂવાઓ સરખી રીતે ખુલ્લા રહેવા જોઈએ.

શ્રીઓનું જીવન છેક જ ધરકૂકડી જેવું થઈ ગયું છે તેથી તેઓ પાંગળી, ખીકણ, પ્રસંગાવધાનશ્ય અને પરાવલંબી બની ગઈ છે. તેમને વ્યાપક સામાજિક જીવનનો અનુભવ કરાવવો જોઈએ. સાર્વજનિક કામોમાં દોરનાં ટોળાંની માફક બેઠાં થવાને બદલે તેમણે માણસની માફક જવાબદારીપૂર્વક તેમાં ભાગ લેવો જોઈએ.

શ્રીઓની બાબતમાં એક ધણો નાબુક પ્રશ્ન રહે છે. કેટલીક શાંતિઓમાં માસિક રમેદર્શનની આહ્વાન પળાતી નથી, અને કેટલીક શાંતિઓમાં તે કડકપણે પળાય છે. અસ્પૃશ્યતા કરતાં સ્વચ્છતા તરફ જે વિશેષ ધ્યાન અપાવું જોઈએ તે બેમાંથી એક પણ ઠેકાણે અપાતું નથી. આદર્શ સ્વચ્છતા જો જાળવી શકાય, અને રજસ્વલાઓને ત્રણ કે પાંચ દિવસ શરીરનો, મનનો અને કામસંબંધમાંથી આરામ આપવાની દાળજી રખાય તો—તો જ—દૂર

બેસવામાંથી અસ્પૃશ્યતાનું ધર્તિંગ થણુ ઓછું થઈ શકે. કેટલીક પ્રાંતિઓ જે સ્વચ્છતાનો ઉચ્ચો આદર્શ પાળી શકે તે આગ્રહપૂર્વકના અને સતત શિક્ષણથી બધાને માટે તે શક્ય થવું જોઈએ.

આપણા ધણા જૂના રિવાજો ખરચાળ હોય છે. તેમાં ઉત્પન્ન અને ખર્ચાનો મેળ જણાતો નથી. દંભ અને કૃત્રિમ પ્રતિષ્ઠાને બહુ સ્થાન રહે છે. કોઈ પણ સામાજિક રિવાજ કોઈ પણ કાળે સત્યથી વેગળો ન હોવો જોઈએ. દંભ, કૃત્રિમતા, પાખંડ, ડોળ, એ બધાને જરા પણ આશરો ન મળવો જોઈએ આળસ, એડીપણું અને પરાયણને મૂળમાંથી ઉખેડવાં જોઈએ.

દરેક જણ પોતાપૂરતું જ અથવા પોતાના કુટુંબ પૂરતું જ સલાજે છે તેને બદલે તેણે સામાજિક કલ્યાણની વ્યાપક દૃષ્ટિ આગ્રહપૂર્વક કેળવવી જોઈએ. આર્થજનિક દ્વિતતા કામો સંઘસક્રિતથી કરવાનો ઉત્સાહ વધારવો જોઈએ. સમગ્ર સામાજિક જીવન ઉન્નત થાય એવા પ્રયત્નો હમેશ થવા જોઈએ. વારંવાર વિચાર, ચર્ચા થાય અને લોકમત જાગ્રત રહે એવા નવા રિવાજો પાડવા જોઈએ.

૨

લક્ષ્યસંસ્થાનો પાથો

લક્ષ્ય એ સંસ્થા સામાજિક છે. લક્ષ્ય પ્રત્યેત્પત્તિ માટે છે. પ્રત્યેત્પત્તિનો ઉદ્દેશ ન હોય તો લક્ષ્યની આસ્પષ્ટતા નથી, અને પતિપત્નીની પરસ્પર નિશાનો પણ ઝાઝો અર્થ રહેતો નથી જે માણસનો શુદ્ધ અભિપ્રાય ઉપર નિશ્ચાસ નથી, અને લક્ષ્યસંસ્થા ઉપર પણ નિશ્ચાસ નથી તે માણસ ભયંકર છે; સમાજે તેનો નિશ્ચાસ ન કરવો ઘટે. દાંપત્ય સંબંધની શુદ્ધિ એ દાંપત્યને પેટે અવતરનાર બાળકોનો હક છે દરેક બાળકનો હક છે કે એ નીરોગી શરીર અને શુભ સંસ્કારી મન લઈને આ દુનિયામાં પ્રવેશ કરે, દરેક બાળકનો હક છે કે પરસ્પરાનુકૂળ પતિપત્નીના જીવનમાંથી નીપજતા એકરૂપ વાતાવરણનો એના હૃદયને ઢાલ મળે નહીં જન્મેલાં બાળકોનો એ હક એમના વતી કાણુ સાચવે દરેક સમાજ પોતાનો વારસો જીજરતી પેઢીને સોંપનાર હોવાથી જીજરતી પેઢીના હકનું રક્ષણ એ સમાજે જ કરવાનું રહે છે. અને તેથી જ લક્ષ્યસંસ્થાના નિયમો અને મર્યાદાઓ જૂનકાળની દૃષ્ટિએ નહીં પણ જૂનકાળના અનુભવ ઉપર રચાયેલાં પણ ભવિષ્યકાળની દૃષ્ટિએ ઘણેકા હોવાં જોઈએ.

દરેક બાળકનો એ હક છે કે એનાં માઆપનો દાંપત્ય સંબંધ સ્થાયી હોય; અને તેથી માઆપના સંસ્કારો પરસ્પર પોષક હોવા જોઈએ. બે જણ વચ્ચે પ્રેમને વિરોધી એવો સંબંધ અથવા લાગણીઓ ન હોવી જોઈએ. બંનેનો જીવનનો આદર્શ લગભગ સરખો હોય, પરસ્પર મારક તો ન જ હોય. અને માઆપ બંને એકબીજામાં ઓનપ્રોત થયેલા હોય.

ત્યાં પ્રેમનો અભાવ છે, માનસિક વિરોધ છે, રહેણીકહેણીમાં કંઈ મેળ નથી, સ્વભાવમેદ તીવ્ર છે ત્યાં બાળકો જન્મ લેવા નહીં ઇચ્છે. માટે એવા વિવાહો સમાજને માન્ય ન જ થવા જોઈએ.

૧૯૩૧

૩

કાઠિયાવાડના અનુભવ

આમ તો ગુજરાત અને કાઠિયાવાડ એક જ છે. રહેણી અને વેપારવૃત્તિ બંને ભાગમાં સરખી જ છે. છતાં કાઠિયાવાડમાં અને ગુજરાતમાં કંઈક વિશેષતા દેખાય છે. ગુજરાતમાં ધણુ કાઠિયાવાડીઓ આવી વસેલા છે. પણ કાઠિયાવાડમાં તેટલા ગુજરાતીઓ નથી દેખાતા. આનું કારણ શું હશે? કાઠિયાવાડમાં કાં તો વસ્તી વધી પડી છે અને તેથી તેમને બહાર જવું પડે છે, અથવા તો દેશાવર જવાની ગુજરાતની પ્રાચીન વૃત્તિ કાઠિયાવાડમાં પહેલેથી જ વધારે છે. કાઠિયાવાડમાં દાસની સુધરેલી દુન અને તેનાં સાધનો ઓછાં છે તેથી પણ ગુજરાતીઓ કાઠિયાવાડમાં ઓછા જતા હશે. ત્રીજું પણ એક કારણ સંભવે છે, અને તે એ કે કાઠિયાવાડમાં બધે દેશી રાજ્યોનું રાજ્ય છે અને દેશી રાજ્યોમાં રળવાનાં સાધનો અને સગરડો ઓછાં હશે. એમ હોય તો દેશી રાજ્યોએ અને પોતાને ચતુર ને શુદ્ધિન ગણતા તેમના દીવાનોએ આનો ગંભીરપણે વિચાર કરવો જોઈએ. દરેક રાજ્યનું મોટામાં મોટું ધન તેનું મનુષ્યધન છે. તે જો બહાર જાય તો રાજ્યને ક્ષયરોગ થયો છે એમ જ માનવું જોઈએ. વસ્તીપત્રક ઉપરથી એમ નથી જણાતું કે કાઠિયાવાડમાં લોકવસ્તી પ્રમાણમાં વધારે છે. સરઆતમાં દેશાવર જનારા કાઠિયાવાડીઓ બહારથી ખૂબ ધન કાઠિયાવાડમાં લાવતા હશે અને તેથી કાઠિયાવાડને અનાયાસે ઝાલ થતો હશે, પણ દેશી રાજ્યોની દાસની નીતિ સ્વતંત્ર મિત્રજવાળી પ્રજાને મિત્રકુલ રુએ તેમ ન હોવાથી કાઠિયાવાડના મજૂરો, વેપારીઓ અને કેળવણેલા લોકો દડાડે દડાડે કાઠિયાવાડ બહાર જઈ પસતા થયા છે.

ખીજ પણ એવી જ ગંભીર ખીના એ જણાય છે કે કેટલાક કાઠિયાવાડીઓ મુખ્યત્વે ધનની લાલચે પોતાની કન્યાઓને કાઠિયાવાડ બહાર પરણાવે છે. કાઠિયાવાડમાં પરદેશી કાપડનો પ્રચાર વધી પડવાથી કાઠિયાવાડનો વણકર વર્ગ મુઝઈ નઈ મુંઝઈનું મેલું ઉદ્ભવવાનો ધંધો કરતો થઈ ગયો છે. કાઠિયાવાડના રામજીઓ અને પોતાને જોતી ગણાવતી કોમના લોકો જાણતા નથી કે તેમના જીવનનો આધાર ગરીબ ખેડૂતો અને વણકર લોકો ઉપર જ છે. મૂળની ઉપેક્ષા અને નિરસકાર કરનાર માળીના ઝાડનાં પાંદડાં અને ફૂલ જેમ તડકામાં કરમાઈ જાય છે તે જ પ્રમાણે કાઠિયાવાડના રામજીઓનું અને કાપડિયા લોકોનું થવાનું છે એમાં કંઈ શક છે?

કોઈ જીવાનના હાથમાં વડીલોપાર્જિત ધન આવતાં જ વાડીવજીરો બધું વેચી નાખી જેમ તે તેનાં નાણાં કરે છે અને પોતે ખૂબ ધનવાન થયો એમ માની ઉડાઉ બને છે, તેમ રાષ્ટ્રીય જીવનનાં ઝરણાં સૂકવી નાખી આજનો વેપારીવર્ગ પ્રજાકીય સમૃદ્ધિને ભોગે માલદાર થઈ મહાલે છે. કાંચી જીવાનીની આ ગાંડી વિશ્વાસિતાને પરિણામે આખરે ક્ષયરોગના ભોગ થવું પડશે એ તેઓ જોતા નથી.

પ્રમાણમાં યુગરાતના કરતાં કાઠિયાવાડનું હાડ જોરાવર છે. પણ તે સામયિક તરફ ધ્યાન નહીં અપાય તો તેને ખુવાર થતાં વાર લાગવાની નથી.

*

*

*

કાઠિયાવાડ તેના વિવેકને માટે પ્રખ્યાત છે. મોટાં મોટાં શહેરો છોડી દઈએ તો એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે આ વિવેક પોતો નથી, પણ તેની પાછળ મમતા અને ખાનદાની છે. જ્યાં નાણાંનો વહેવાર ઝોછો છે ત્યાં આતિથ્યધર્મ વધારે હોય છે એમ દુનિયાના બધા દેશોમાં જોવામાં આવ્યું છે. નાણાંમાં ક્ષુદ્રતા અને સ્વાર્થ રહેલો છે, જ્યારે દાણામાં શિદ્ધિ અને ખાનદાની છે, એવો સિદ્ધાન્ત બાંધીએ તો તે ખોટો નહીં પડે.

શહેરોમાં સંસ્કારિતા છે, પણ સંસ્કારિતા હ મેશાં ધાર્મિકતા અથવા ઉદારતા સૂચવે છે એવું નથી. ઘણી વાર બાહ્ય સંસ્કાર અંતરની વિશ્વાસિતા અને છીછરાપણું ઢાંકવાનો એક પડો જ હોય છે. મહેમાનોનાં સુખસગવડ તરફ તેમ જ તેમને દરેક રીતે પોતાના જ ધરમા હોય તેવું લગાડવા તરફ કાઠિયાવાડમાં કાળજી લેવાય છે તે તેનાં લાંબા કાળનાં જાહોજલાલી અને ધાર્મિક જીવનનો અવશેષ છે. કાઠિયાવાડે જેમ પોતાનું જૂનું લોકસાહિત્ય સાચવી રાખ્યું છે તે જ પ્રમાણે જ્યાં સુધી તે આ વૃત્તિને સાચવશે ત્યાં સુધી કાઠિયાવાડની સુવાસ દુનિયામાં ફેલાતી રહેશે.

*

*

*

ગમે તે યુગમાં મોજશોખ એ પ્રજાજીવનને રોગરૂપ જ છે; પણ જ્યાં સુધી મોજશોખ સાથે ઉઘમ ભળેલો હોય (ફક્ત વેપાર નહીં) ત્યાં સુધી મોજશોખની ખરાબ અસર બહુ નથી થતી. એક તરફ ઉલોગધંધા અને તે કરનાર કારીગરીને મરવા દેવાં અને બીજી તરફ મોજશોખ વધારવા એ તો અગ્રેજો કહે છે તેમ મીઝુગતીને બને છેડેથી બાળવા જેવું છે. કાઠિયાવાડમાં કાપડિયાઓ અને બીજા પરદેશી વસ્તુના વેપારીઓ ભલે ધનવાન થતા હોય, પણ સામાન્ય પ્રજા તો દહાડે દહાડે વધુ ને વધુ કંગાળ જ થતી જાય છે. એમ ન હોત તો ચલુક કાઠિયાવાડ પરદેશી વસ્ત્ર મોકલનાર મુઝર્મનું ભંગી ન બનત

*

*

*

આ ફેરે અમે કાઠિયાવાડમાં ભર લગનગાળા વચ્ચે ગયેલા, તેથી રસ્તા પરથી વાજતે ગાજતે જતાં ફેટલાયે જાનો અને વરથોડા અમે જોયાં. શુજરાતમાં આગ્યો ત્યારે ‘જાન’ શબ્દનો અર્થ હું જાણતો નહોતો. દરે સમજાય છે કે જેમાં વિદ્વાર જેવા વાજાં વગાડનારા બસરા બેંડનો કોલાહલ મચાવી સારા શહેરની ઊંઘનો જાન લે છે તે જાન. આ જાનનો પ્રથમ અનુભવ મને વડોદરામાં થયો. જે શહેરમાં દક્ષિણી વેમ જ હિંદુસ્તાની નામાંકિત ગવૈયા અને વાજાંત્રી પડ્યા છે અને જ્યાં તંજાવરના વાજાંત્રી પોતાનું જદ્દમ સંગીન પ્રજાને હમેશાં સંભળાવે છે તે જ શહેરમાં મદલને પાઠ ભણાવે એવું બેંડનું સંગીન (1) લોકોને કેમ અને કેવું રુચ્યું હશે? આ બેંડ કાઠિયાવાડના શહેરોમાં પણ ધૂસ્યાં છે એમ હું જાણતો નહોતો. સંગીત એ પ્રજાજીવનની એક મહત્ત્વનું અંગ છે. બેંડ મારફતે મળતી ખેડી અને ઝેરી કેળવણીને પરિણામે લોકો જો કમિયાબોર અને અસંસ્કારી ન બને તો તે આશ્ચર્ય ખરું!

*

*

*

સમીની બીજી સંસ્થા છે ન્યાતજમણ. કુટુંબના કોઈ પણ મહત્ત્વના પ્રસંગે ન્યાતના બધા લોક ભેગા થાય એ સુંદર રિવાજ છે, સંઘભાવના (herd consciousness)ને પોષવાનો એ ધોરી રસ્તો છે. ન્યાતખંધુઓ બધા ભેગા થાય એટલે સાથે ખાપખીએ એ પણ સ્વાભાવિક છે. પણ આજે ન્યાતજમણે જે રૂપ પકડ્યું છે એ જોઈને તો કંપારી છૂટે છે. આ જમણનો પ્રસંગ એ તો ઘણી વાર ન્યાતજાતના ઝંઝપ્પાઓ લડી લેવાનો પ્રસંગ જ બની જાય છે ન્યાતજદાર કોને મૂકવા, કોની ઉપર પૂરું વેર લેવું. કોની કેવી ઠેકડી કરવી વગેરેનો જ જાણે એ એક મહોત્સવ હોય છે.

અને જમવા બેસવાનો પ્રકાર તો નરી સૂચ જ ઉપજાવે છે. આર્થ સંસ્કૃતિ સોધી શ્રેષ્ઠ છે એમ કહેનારને આવાં દૃશ્ય સામે માથું નીચું જ

ધાલતું પડે. બેઝન એટલે આત્મદેહની પૂજા. તે વિશેષ સ્વચ્છ રચને શુચિર્મૂત દશામાં કરવી ધટે. ગમે ત્યાં બેમી ગમે તેમ ખાતું એ પશુચરિત્રે લલે જાગે.

હું તો લગ્ન પ્રસંગે ક્યાંયે જમવા નથી જતો, પણ ભાવનગરમાં બાળમંદિર ખુલ્લું મુકાયાને દિવે ધર્મશાળામાં જે મોટું જમણુ થયું તેમાં જવાનો પ્રસંગ આવ્યો. પણ તે ત્રાંજરે થયું હોવાથી હું છટ્યો. માત્ર જમણુવાર કેવો હોય છે તે જોવા ગયેતો. શો તે વખતનો દેખાવ ! શાંતિનું નામ ન મળે; એમર ક્રોધાદક્ષ. જગાની સંક્રાંતિને લીધે લોકો ધૂળમાં ધીસે ધીંગ ખેડેલા, એટલું જ નહીં પણ યાળીએને પણ પૂરની જગા મળતી નહોતી. એક યાળીના કાંદા પર ખીછ ચડેલી ! (આમ યાળીઓ મૂકવામાં ઘણા ન દેવાયા દેવાની સમયક હતી ખરી !)

ગુજરાતે જમણુવારનો રિવાજ સુધારવાની જરૂર છે ખરી. શાંતિબંધન અને શાંતિપ્રેમ પોષવાની ખીછ કોઈને કોઈ રીત સોધી કાઢવી જોઈએ. ન્યાતને નામે 'અશુઆચાર'ને ઉત્તેજન ન જ મળતું જોઈએ. કેટલીક ન્યાતોમાં હુકાપણી એ જ ન્યાતબંધનનું લક્ષણ યથા ગયું છે. અને કેટલીકમાં કસુઓ. વ્યસનોને જે ન્યાત પ્રેમબંધનની પ્રતિજ્ઞા અર્પે છે તે ન્યાતની વિવેક-શક્તિનું દેવાણું નીકળ્યું છે એમ જ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે.

મારા કેટલાયે મિત્રો આ બધું સમજે છે, છતાં તેઓ કહે છે : 'પણ અમે ખીજને ત્યાં જઈ આવેલી ઉંમર ન્યાતો જમી આવ્યા તેનું ? અમારે ઘેર પ્રસંગ આવ્યો અમે ન્યાત જમાડવા ના પાડીએ એ કેમ ચાલી શકે ? લોક અમારી આંખમાં આંગળી ન કરે ?' આ દલીલમાં કાયરતા છે. દરેક સુધારાની વેળાએ સુધારો કરનારને કેટલીક વસ્તુઓ જતી કરવી જ પડે છે, કેટલીક લોકનિંદા ખમવી જ પડે છે. એટલા માટે જ સમાજસુધારોને બહાદુર કહેવામાં આવે છે. જેમાં પુરુષાર્થ નથી તેવા કામની કિંમત પણ તેટલી જ. હું તેમને કહું છું કે તમે ન્યાતો જમી આવ્યા છો તેના બદલામાં ન્યાતના સાચા કલ્યાણાર્થે ખીજ રીતે તમે ન્યાતની સેવા કરો; પૈસો ખરચો; તમારે ત્યાંની રાષ્ટ્રીય શાળાઓ એક વરસનો ખરચ આપો; વિદ્યાદાન કરી તે મારફતે આગન્ન્ય અન્નદાન કરાવું પુણ્ય મેળવો અને ન્યાતને બેગી કરો ત્યારે સાદા, સ્વચ્છ અને સાત્ત્વિક ખાનપાનની તમજીજ રાખો.

*

*

*

કાઠિયાવાડમાં ઘણી સલાઓ જોવાનો મને પ્રસંગ મળ્યો, સલામાં પુરુષો જેટલી જ સ્ત્રીઓ હાજર રહેતી એમ કહું તો ઝાઝી અતિશયોક્તિ નહીં કહેવાય. પણ સ્ત્રીઓને હજી સમાના નિયમોનું જ્ઞાન નથી. વ્યાખ્યાન ચાલતું હોય તો પણ સ્ત્રીઓ આપસમાં વાતો કર્યે જ જાય છે. સહેજસહેજમાં લડી

પણ પડે છે. સાથે જાળકા તો હોય જ; અને તેઓ તો સભાનાં આરવટિયાં જ — મા કે બહેન પોતાની તરફ દુર્લક્ષ કરે એટલે તેઓ ઉચ્ચ સ્વરે આખી સભાનું લક્ષ પોતાની તરફ ખેંચી લે છે. આ બધું વિલેપકારક છતાં ખમી લેવા જેવું હોય છે, પણ જ્યારે ભાષણો કોષમાં બિલા થઈ બેસીએ સામે ધૂરકે છે અને સભાની શાન્તિ જાળવવાનું મહત્ત્વનું કામ સ્વેચ્છાથી જ પડે અખત્યાર કરી લે છે ત્યારે તો શાન્તિ પાછી વાળવાની આશા સમૂળગી જ નષ્ટ થવા વખત આવે છે. શાન્તિનો ઉપદેશ કરવાનું કામ કાં તો સભાપતિનું અથવા તો અગાઉથી નીમિત્ત અને તે કામને સારુ કેળવવામાં આવેલા સ્વયંસેવકોનું જ હોય. બાકી, અધાએ પડે ચૂપ રહી શાન્તિ જાળવવી એટલી જ તેમની ફરજ છે. આમ થાય તો અશાન્ત બોકો તુરત જ નોખા પડી જઈ શરમાય છે.

રાત્રે સભા થાય ત્યારે કેટલીક વાર યોચિંતાં એકાદ માયને સભાસદ થવાનું મન થઈ આવે છે. અને પછી લોકોના હાલનું વર્ણન કોણ કરે? દરેક માણસ પોતાની જગાએ જ નિર્ભયપણે બિભો રહે તો હિંદુસ્તાનની ગાયો ઉદ્ધતપણે સભામાં પ્રવેશ ન જ કરે. આમ બનવું જ્યાં અશક્ય જણાય ત્યાં સભાની આસપાસ સ્વયંસેવકોએ સ્વાર્થત્યાગપૂર્વક બિલા રહેવું જોઈએ. આજે તો સ્વયંસેવકો જાણે વક્તાઓનું શ્રોતાઓથી રક્ષણ કરવું હોય તેમ એમની આસપાસ ગોઠવાઈ જાય છે !

*

!

*

*

સમાજની સ્થિતિનો આ ચિતાર થયો. આમાં ભયકદાર રંગ નથી દેખાતા એ સાચી વાત છે, પણ તે ઉપરથી નિરાશા સૂચવવાનો આશય નથી. કાઠિયાવાડમાં નનજવાનો અને મોટા કાર્યકર્તાઓ પણ જે અસાધારણ ઉત્સાહથી, નિષ્ઠાથી અને તાલીમપૂર્વક કામ કરી રહ્યા છે તે ઉપરથી કાઠિયાવાડનું પ્રગતીય જીવન જોસભેર આગળ ધપી રહ્યું છે એવી જ છાપ મન ઉપર પડે છે. સ્વયંસેવકો મૂંગી સેવા કરવા તત્પર દેખાય છે. કાર્યક્રમ ગોઠવવામાં કાર્યકર્તાઓની દૂરદર્શિતા દેખાઈ આવે છે અને યુવકવર્ગ નૂતન જીવન ઉપર શ્રદ્ધા રાખી નવો જમાનો ઉઘાડવાની આતુરતા છુપાવી શકે નથી. વડીલવર્ગ આ જુવાનોનો ઉત્સાહ ન ભાગે, તેમનો તેજેવધ ન કરે અને તેમની સેવાની કદર કરી તેમને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા પોતાને હાથે આપવામાં કંજૂસાઈ ન બનાવે તો સમાજમાં વિખવાદ, કડવાશ કે અનાદરનું વાતાવરણ રહેવા પામશે નહીં. કાઠિયાવાડનો વિવેક જ કાઠિયાવાડને તારક નીવડશે.

પરદેશગમન અને બહિષ્કાર

જે માણસ હિંદુસ્તાન છોડી પરદેશ ગય છે તે તે કૃત્યથી જ જ્ઞાતિ બહિષ્કૃત થાય છે એવી આપણી રૂઢ માન્યતા છે એના માણસને જ્ઞાતિમ ફરી લેવો 'કે ન લેવો, ન લેવો હોય તો એનું શ કરવું, કઈ જ્ઞાતિને તેની ભેટ કરની અથવા યના દેવી, અને જે નાતમા લેવો હોય તો કઈ શરતે, કઈ વિધિએ અને કોના અધિકારે, વગેરે અનેક વિષયોની ચર્ચા આપણે કરતા આવ્યા છીએ !

દહાડે દહાડે જેની સત્તા ક્ષીણ થતી ગય છે, જેની ભુદ્ધિમત્તા વિષે ડાહ્યા લોકો સાશક થતા ગય છે તે નાતને આના વિષયો પર ગંભીરપણે વિચાર કરતી જોઈ દુ ખનો ઉદ્દેગ જે ઉત્પન્ન ન થાત તો ધૂમ હસતું જ આપણ નાતમધારણુ જેવી પવિત્ર અને સુખરેની સમાજવ્યવસ્થાની આજે આવી દશા સાથી થઈ છે એનો વિચાર હજાર વાર મનમા આવે છે. સમુદ્રયાત્રા વિષે જૂના વખતના વિચારો ગમે તેના હોય, સમુદ્રયાત્રાનિષેધનું ઐતિહાસિક કારણ અને મત્યાન ગમે તે હોય, તે પણ આજની દશા મોટે ભાગે એ જ છે કે જે સમુદ્રયાત્રા અને પરદેશગમન કરી શકે છે તે ક્યાં વગર રહેતો નથી દૂષમદૂકને બહારની દુનિયા જોવાની પ્રમગ ઇચ્છા થઈ છે એમા શક નથી આર્થિક અશક્તિ એ એક જ કારણ આજે સમુદ્રયાત્રાની આડે આવે છે ।

सब है भूम गोपालकी इसमें अटक क्यों ?

जाके दिलमें अटक है सो ही अटक रहा ।

અટક પાગ દરી અદ્ધનિગ્તાન પર ચકાઈ કરનાર્મા ધાર્મિક વાધો ઉદ્દાનનાર રજપૂત વીરોને ઉદ્દેશીને તેમના રજપૂત સગદારે એ કાઢેલુ આ વચન આજે આપણને કેટલું પ્રિય લાગે છે !

આવી રિયતિમા સમુદ્રયાત્રાનો નિષેધ કરનાર લોકોનું કામ સહેલુ નથી હિંદુસ્તાન બહારની ભૂમિ ઉપર પણ મૂંઝામા જ પાપ રહેલુ છે એનું તો કઈ છે જ નહીં ભૂમિમા દોષ નથી, પણ આપણા આચારમા દોષ આવી શકે છે ખાનપાન આહારવિહાર વગેરેના નાતના નિયમો અને રિવાજોનું પરદેશમા પાલન બહુ જ અઘરું — વગભગ અશક્ય હોય છે એવા માટે નાતે કૃતવો કાઢવો કે પરદેશગમન કરાય નહીં ખાનપાનના નિયમો મહત્ત્વના છે, પણ દેશકાલ પરત્વે તે નિયમોમા પરિવર્તન થવું જ જોઈએ અલક્ષ્યલક્ષણ,

અપેક્ષાપાન અને પરસ્પરીગમન એ ત્રણ વસ્તુમાં માણસ અત્યંત શુદ્ધ રહે, નિર્લિપ્ત રહે એટલું પ-દેશમાં બસ થતું નોંધ્યે. દેશમાં શું કે પરદેશમાં શું પાણીની બાબતમાં તે કાના હાથનું છે એ સવાલ ન જ રહેવો નોંધ્યે. પાણી, તે લાવનાર માણસ ને પાણીનું વાસણ સ્વચ્છ હોય એટલે બસ. એ બાબતમાં જેટલી સ્વચ્છતા અને શુચિભૂતતા માગવી હોય તેટલી આપણે માગીએ. પણ ‘બ્રાહ્મણિયા પાણી,’ ‘વાણિયાનું પાણી,’ એવી પાણીની નાત તો ન જ પાડીએ. પરદેશમાં જેણે અભક્ષ્યભક્ષ્ય ક્યું નથી, અપેક્ષાપાન ક્યું નથી અને સ્ત્રીપુરુષના સંબંધમાં અનાચાર ક્યો નથી તેની પાસેથી પ્રાપ્તિ કરાવવાનું ન હોય. નાત તેને વગરવિરોધે તેનું રથાન આપે.

કેટલાક લોકો — અને તેમની સંખ્યા નાનીસૂતી નથી હોતી — સામાજિક પ્રતિષ્ઠાના ખ્યાલથી જ પોતાની નીતિમત્તા સાચવી રાખે છે. બિન આદર્શવાળા લોકો જ્યારે ટીકા કરે છે અથવા કોઈ પણ નીતિના માર્ગનું ઉલ્લંઘન સામાજિક પ્રતિષ્ઠા બોગવતું તેઓ દેખે છે ત્યારે તેમની પોતાની દૃઢતા ગળી જાય છે અને તેઓ ગમે તેવો સામાજિક કે નૈતિક અપરાધ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. એવા લોકો જ્યારે પરદેશમાં અભક્ષ્યભક્ષ્ય કરી આવે ત્યારે તેમની દશા શી ?

પરદેશ જઈ આવેલા લોકોના એ વર્ગ પાડી શકાય. એક વર્ગ અહીંથી પરદેશ જાય છે ત્યારે ત્યાંથી કાયદા, વિજ્ઞાન, યંત્રશાસ્ત્ર, રસાયણ વગેરેમાંથી કોઈ પણ વિદ્યાનું ખાસ જ્ઞાન લઈ આવવા જાય છે અથવા સરકારી નોકરી માટે નોંધતી ખાસ રાજમાન્યતા લેવા જાય છે. જતી વખતે એટલો જ ઉદ્દેશ હોય છે, પણ જ્યારે પાછા આવે છે ત્યારે ત્યાંના સ્વચ્છંદી ધર્મ (?) વિચારો, સામાજિક રીતરિવાજો અને ફેશન લઈ આવે છે, કોકકોક વખતે ત્યાંની ભાષા લઈ આવે છે, અને બેરી પણ લઈ આવે છે. હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા પછી પણ ત્યાંની દબે જ રહેવા માગે છે, અને આપણો રિવાજ, આપણો સામાજિક આદર્શ અને પરસ્પર સ્નેહનું બોળું વાતાવરણ એ બધાંનિ નિમે તિરસ્કાર બતાવી તેને ઉતારી પાડવાનું કામ લઈ બેસે છે. હિંદુસ્તાન જેવા ‘જંગલી’ દેશને બનતી ઉતાવળે સુધારવાનો બોબો પોતાને માથે આવી પડ્યો છે એવી ભાવના મનમાં રાખી કપાળ પર કરચલી આણી એ બોબો કેવડો છે એનું પ્રદર્શન કરે છે. ‘White man’s burden’ ઉપાડનાર ગોરા મહાસંતોના આ સ્વદેશી આપ્રતિષ્ઠા નાતમાં આવવા ઇચ્છતા નથી અને નાત પણ તેમને સંધરવા ઇચ્છતી નથી. પણ એ લોકો પરણ્યા તો ઇચ્છે જ છે, અને હિન્દી હાડ રહ્યું એટલે પોતાની નાતમાં પરણવાની ઇચ્છા રહી જાય છે. એવા લોકો મોટા હોદ્દા પર આરૂઢ થાય છે, ખૂબ કમાય છે, એટલે

પામર નાતના પૈસાદાર લોકો તેમની સાથે શરીરસંબંધ કરવા લલચાય છે. અને પૈસાઓ દ્રવ્યેણ સર્વે વશાઃ એ ન્યાયે ગોર લોકોને ખરીદી લઈ નામના પ્રાપ્તિ સાથે નાતમાં દાખલ થઈ જાય છે. નાત જાણે છે કે આ દેશણે સાચું જોતાં નાતનું નાક કપાય છે, પણ જ્યાં બધા જ સિધ્ધિ અને પ્રતિષ્ઠા તથા ધનના લોભી ત્યાં નાતની આગર અને શુદ્ધિના પરેરેગીર કોણ થવા જાય ? અધિકાર શોધવાના આગ્રહ જમાનામાં ચારિત્ર્યજનક કરતાં સંખ્યાબળને જ જ્યાં વધારે માન અપાય છે ત્યાં પૈસાદાર અને રાજમાન્ય માણસને કંઈ નાત જતો કહે ?

ગરીબોને હેરાન કરીને ખાનગી વેર વાળવાનો જ ધંધો ન કરવો હોય તો નાતે એવો ચોખ્ખો નિયમ કરવો જોઈએ કે રિવાજત જઈ આવેલો જે જે માણસ નાતના આદર્શને વળોડે છે ને તોડે છે અને વિલાપતી હાથે જ રહેવા માગે છે તેને માટે નાતમાં સ્થાન નથી આટલી હિંમત જો ન હોય તો સતિભૂષણે એ પોતાનો ધંધો છોડી દેવો જોઈએ અને પોતાની જ શુદ્ધિને વિચાર કરી ખેરી જવું જોઈએ.

હવે રહ્યો બીજો વર્ગ. આ વર્ગમાં 'ગંગા ગયે ગંગાદાસ, જમના ગયે જમનાદાસ' જેવી કંઈક વૃત્તિ હોય છે. પરદેશ જાય ત્યારે નમ્બળાઈથી કે મોહથી ત્યાંના રિવાજોમાં ભળી જાય છે. પણ પાછા આવ્યા પછી પોતાના સામાજિક આદર્શોને વળગી પોતાના જ રિવાજો પ્રમાણે ચાલવા માગે છે. આવા નમ્બળા લોકો જ શાંતિની શુદ્ધિને જલદી તોડી નાખે છે. ઉદામ લોકો સામે યુદ્ધ ચક્રાવી શકાય, પણ આવા લોકો હંમેશા વાણિયામૂલ નીચી કરે છે. નમ્બળા નાત એકાએકે સારી પેઠે 'ભુતી' કરે છે અને માને છે કે ધર્મની રક્ષા થઈ. સાચે જ ધર્મની રક્ષા જ થાય છે. સત્ય બળી ગયા પછી રક્ષા જ રહેવાની તો.

એક વસ્તુ વિચારવા લાયક છે બહુ જ પરદેશગમન દોષાહ ગણાવું નથી કોઈ હિન્દુ ગણાન જઈ આવે, આફ્રિકા જઈ આવે, અફઘાનિસ્તાન જઈ આવે તો નાતને વાધો હોય એમ દેખાતું નથી. એવાના પ્રાપ્તિતની કોઈ વાન કરવું નથી. પણ માણસ જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, જર્મની કે અમેરિકા જઈ આવે છે ત્યારે જ નાતના દિવમાં ધ્રાસકો પડે છે, અને તે સકારણ છે. ગોરા લોકોનો અને આપણો સામાજિક આદર્શ છેક ઊતરે છે. એમનો આદર્શ એમને માટે સારો લલે હોય, પણ આપણામાં તે આદર્શ દાખલ થઈ જાય તો આપણે તો તેને અનાચાર તરીકે જ ઓળખીશું. અને તેથી જ યુરોપ, અમેરિકા ગયેલા લોકો તરફ સમાજ વધારે સારાંક દૃષ્ટિથી જુએ છે. પરદેશ જઈ આવેલો માણસ જે નાતને પોતાના આચરણથી

ખાતરી આપે કે દેશદાસવર્તમાન પ્રમાણે નહીં થયેલા દેશી આદર્શને વફાદાર રહેવા પોતે તૈયાર છે, તો સમાજમાં લાગી જતાં તે માણસને કશી મુશ્કેલી ન આવવી જોઈએ.

નાતમાં અમુક માણસને લેવો ન લેવો, પ્રાચલિત આપતું ન આપતું, વગેરે અધિકાર કોના હાથમાં એ સગવડ થયી વાર જિઓ થાય છે શંકાસ્પર્શ, શાસ્ત્રો અને નાતભદાગતો — આ ત્રણને તે અધિકાર છે. શાસ્ત્રો મિત્થારાં મૂળાં રહ્યા તેમનો અર્થ કરનાર આપણા જૂના વડીલો એટલે શાસ્ત્રીઓ. શંકાસ્પર્શ કંઈ નિર્ણય આપે તો પણ તે શાસ્ત્રીઓને પૂછીને, અને મહાજન તો સમાજમા પૈસાને લીધે કે હોદ્દાને લીધે પ્રતિષ્ઠા બેગવતા વૃદ્ધ પુરુષોના હાથમાં. તરુણોના હાથમાં કર્યું હોતું જ નથી. નાનના જુવાનિયાઓ સમાજ-સેવાનું સરસ કામ કરે, વિદ્યાન તરીકે પંદાય, તેમના ચારિત્રની છાપ તેમની આસપાસ આરી પેટે પડે તો પણ ધરડિયાઓ તેમને આળક જ ગણી કાઢે. ધરડિયાઓ જીવે ત્યાં સુધી પોતાના હાથનો અધિકાર છોડે જ નહીં. નોકરો મરના સુધી નોકરી કરવા છાછે. વડીલો સાડી બુદ્ધિ નાડી થાય ત્યાં સુધી કાટો છોડે નહીં. ધરના વડીલો મૃત્યુપત્ર તો કોઈ કાળે કરે જ નહીં. વાનપ્રસ્થની નિર્ગતિ જીલ્લાર્થ જ ગણી છે. જેમના હાથમાં પોતાનું કુકુંબ, પોતાનો કુલધર્મ, પરંપરા, માલમત્તા બધું જ છોડી જવાના છીએ તે જ પોતાના પ્રૌઢ છોકરાઓને નાનના પંચમાં રથાન આપતાં વૃદ્ધ લોકો અવકાશ એનો અર્થ શો ?

આપણે શાસ્ત્રોનો હાઉં ગમે તેટલો આગળ કરીએ તોપણ મુસ્તભાં મુસ્ત લોકોને એટલું તો કબૂલ રાખ્યે જ છૂટકો કે દરેક જમાનાના રૂઢિચાળો જુદા જુદા હોય છે. આપણે આપણો જમાનો સાચવીએ, જુવાન લોકો પોતાનો જિગનો જમાનો સાચવે, એટલું પણ ગાંતિમૂલ્યો કેમ ન સમજે ? જુવાનિયાઓ બંક કરે ત્યાં સુધી રાહ જોવામાં તેમને શો રસ પડતો હશે ? નાતના સમજી, ચારિત્રવાન અને દરેક રસલાવયાળા જુવાન લોકોને પોતાના પંચમાં બેગવી ધીમે ધીમે બધી સત્તા તેમના હાથમાં સોપી દેવામાં આવે એમાં જ નાતનું અને તેને અત્યાર સુધી દોરનાર વૃદ્ધજનોનું શ્રેય છે.

પુષ્કરમાં

રાજપૂતાના અને મધ્ય હિંદુસ્તાનની રાજદ્વારી પરિષદ થોડા દિવસ પહેલાં પુષ્કરમાં ભરાઈ હતી. કાર્નિફી પૂનમનો મેળો હોવાથી દરદરનાં ગામડાંના લોકો ભેગા થયા હતા. મેળાની મેદનીમાં પરિષદ અલોપ થઈ જશે એવી બીક સ્વાભાવિક હતી. પણ મહાસભાની પ્રવૃત્તિ હવે ગામડાઓમાં પહોંચી ગઈ હોવાથી અને છેલ્લી લડનમાં આમગ્રજ્યે સવિશેષ રસ લીધેલો હોવાથી રાજદ્વારી પરિષદ લોકોથી ભુદી પડી ન હતી. પરદેશી કાપડનો બહિષ્કાર, મધ્યપાનનિષેધ, ખાદીનો આગ્રહ અને રાષ્ટ્રીય વાવટાનું મહત્ત્વ ઇત્યાદિ વિષયો કરોડોની સંખ્યાને લગતા હોવાથી પરિષદે પ્રચારકાર્ય ધણું કયું.

હતાં પુષ્કરનું પ્રાકૃતિક સૌન્દર્ય અને મેળાનું સ્વતંત્ર મહત્ત્વ ખ્યાન ખેચ્યા વગર રહે એમ ન હતું. ખરેખર પુષ્કર એ એક સુંદર નાનકડું સરોવર છે. હમરો અને લાખોનાં ટોળાં ભેગાં થઈને પણ એનું સૌન્દર્ય બગાડી ન શક્યાં. એની ચારેકોર ધોળાધોળાં મકાનો સરોવરની શોભા પ્રસન્નપણે નિહાળવા ખેડાં હોય અને પ્રકૃતિની શાંતિ સાથે તસ્લીન થવા માગતાં હોય એમ જ લાગતું.

પણ પ્રકૃતિના આ દૃશ્ય કરતાં માનવસમાજનું દૃશ્ય સમાજસેવકને વધારે આકર્ષક લાગવાનું જ. જ્યાં વધારેમાં વધારે બીડ હતી એ પહેલાં ઘાટનું નામ ગૌઘાટ છે. આ ઘાટ ઉપર અનેક જાતના અંત્રજો છૂટથી નાહતા હતા. આ દૃશ્ય એટલું બધું આનંદદાયક હતું કે એના સાચાપણા વિશે વધુ તપાસ કરાવ્યા વિના ન રહેવાયું. પુષ્કર જેવા સુસ્ત સનાતની તીર્થક્ષેત્રમાં અંત્રજોને આટલી છૂટ હોયોક મળેલી જોઈ કોને આનંદ નહીં થાય ? તપાસ કરતાં જણાયું કે રાજપૂતાનાના અંત્રજો પ્રથમથી પુષ્કરમાં ચોરી-પીથી તો નાહતા જ હતા. સનાતની સુરતો વઢે કે ગાળ દે તો મિયાણા અંત્રજો કબૂતરની પેટે બિડી જતા. પણ કબૂતરની જ હુથી ફરી ફરી નાહવા આવતા. આ રિવાજ કાણ જાગે કેટલાં વર્ષથી ચાલ્યો આવતો હશે. અતિ ઈશ્વરને કરવું હતું અને એક મોટો દુકાળ આવ્યો. ૧૯૧૮ની સાલ હશે. લોકોને પીવાનું પાણી પણ મુશ્કેલીથી મળે. સવારે બીને મહેલો પ્રવૃત્તિ એ પાણી ખેળવાની. પુષ્કરનાં નીર આવ સુકાયાં તો નહીં પણ બહુ દૂર ગયાં. સૂર્ય સોફા ગમે ત્યાં જઈને જરૂર જેટલું પાણી મેળવી શકતા. અંત્રજોના બેદાશનું કાણુ વર્ણન કરી શકે ? વર્ણન સાંભળતાં કાઠિયાવાડી ભાઈ મચાવતીની 'હેનો કાઈ મચી નથી' એ ચોપડી

ડગલે ને પગલે યાદ આવતી હતી. આખરે પ્રાણ કઠે આવવાથી અંત્યજ્ઞે મરણિયા થયા તેમણે પાવકાકાદાણી લઈ દૂર ગયેલા પાણીને ઘાટ સુધી આવવાને ઉત્તેજન આપ્યું. એટલી ભારે તપસ્યાથી આવેલા પાણી ઉપર ટેડ લોકોને હક તો હોવો જ નોઈ એ. પણ ચુસ્તોને દુર્બુદ્ધિ સહી. એમણે અંત્યજ્ઞની મહેનત પચાવવાનો મનસૂમો કર્યો. ધર્મશ્રીથી તો અંત્યજ્ઞે ખસી જાય એવું હતું જ નહીં, એટલે ધર્મમાર્તંડાએ હરિજનોને માર મારવાનું પસંદ કર્યું અને ત્યાં જ તેઓ લાપા. કેસ ફારટ સુધી ગયો. ધર્મમાર્તંડાએ દારીને બસો બસો શ્વિયાની દક્ષિણા ફારટને આપી અને હરિજનોનો માર્ગ મોકળો થયો. પણ આટલેથી પાતું નહીં. જે ગૌર લોકો અરપૂરગેને સ્નાનપૂજા આદિ ક્રિયાઓમાં મદદ કરતા તેમને ખીજા બ્રાહ્મણોએ ઊતરના દરાવ્યા. એમને કાઈ જમવા બોલાવે નહીં. પણ આથી કાઈને નુકસાન ન થયું. જે થોડા ગૌર લોકોએ અંત્યજ્ઞની મેવા સ્વીકારી તેમને સરસ કઠાણી થવા લાગી. હરિજનોમાં ભક્તિ અને ઉદારતા ઓછી નથી હોતી. પુષ્કરમાં તો તેઓ પોતપોતાની કામનાં દેવળો પણ બાંધે છે. હવે બ્રાહ્મણોથી ન રહેવાયું. અંત્યજ્ઞના ગૌરને તો તેઓ સાથે જમવા બેસાડના નથી, પણ ગોધાટ ઉપર જઈને દક્ષિણા પગવશમાં એમને જરાયે વાંચો નથી. મેજાની બીડ હોય છે ત્યારે યાત્રાળુઓને પણ અંત્યજ્ઞ ઘાટ ઉપર જઈને છૂટથી નાહવામાં વાંધો નથી. જ્યારે બીડ ઓછી હોય ત્યારે ગોધાટ દેવળ અંત્યજ્ઞનો. બીડ વધે કે બધા પાવન થઈ જાય છે. લોકો સમજી ગયા છે કે અરપૂરના એ એક પ્રતિજ્ઞનું ધર્મિય છે, ધર્મને નામે ચાલ્યું ત્યાં સુધી ચાલ્યું હવે ધર્મક્ષેત્રમાં પણ એ ધર્મશૂન્ય શ્દિ અથવા સગવડિયા ધર્મ તરીકે જ નબળા માગે છે. અરપૂરવતા કચારતી મરી ગઈ છે. હવે એનું મડકું હોળી સાથે ફેંકી દઈએ અથવા પુષ્કરમાં ફેંકી દઈએ એટલો જ સત્તા છે.

*

*

*

અનેક ઘાટો ફરતાં, દરેક ઘાટનું બાંધકામ તપાસતાં, અને ત્યાં નાહવા આવતી બહેનોની શ્રદ્ધાભક્તિ નિહાળતાં એમ આગળ ચાલ્યા. એક સમાજસેવકો ધીમે અવાજે કહ્યું : હાલ આપણો બંદોબસ્ત કંઈક ઠીક છે, નહીં તો પુષ્કરમાં અત્યંતવાર જૂણકત્વાનો ભોગ થઈ પડેલું એકાદ બાળક તરતું દેખાતું.

તીર્થક્ષેત્ર એટલે જિંદગીનાં ગર્ભાં પાપો ધોઈ નાખવાનું સ્થાન કુદરતનું ભય દસ્ય, માનુસતોનાં સંસ્મરણો અને પુરાણોનાં આશ્વાસનો એ બધાને લીધે માણસને અહીં ઉપરતિ થતી. કરેલાં કર્મો માટે પચાતાપ કરી દેવ, બ્રાહ્મણ અને સંતોને માફી રાખી જિંદગીનું નવું પાનું ઉઘાડવાનું આ સ્થાન આવે ઠેકાણે દુર્જનો બેમા થાય અને લાગ શોધતા ફરે એ દિંદુજીવનની ટેટલી દુર્દશા ? બગેલા લોકોનો ધ્યાન કરવામાં ન આવે તો જેમ શરીર ઉપર

ગૂમડાં થાય છે તેમ કૃત્રિમ દયાલુથી અને સામાજિક જગત્સ્તીથી ધર્મ પળાવરા જતાં સમાજશરીરમાં જે ગૂમડાં પેદા થાય છે તે આવી રીતે આવ્યા ઠેકાણે ફૂટે છે. હિંદુસમાજ સંગઠિત નથી, આપણા ધાર્મિક જીવન ઉપર સંસ્કારી જવાબદાર લોકોની દેખતપાસ નથી. આપણા શંકરાચાર્યો અને મહમદ તો ઠોરડામાં લગનારા પાણ જેવા થઈ ગયા છે, અથવા લોકમાન્યની ભાવામાં કહીએ તો શાસ્ત્રોના લાપચેરિયન થઈ ગયા છે, એમના હાથમાં સમાજ સુરક્ષિત નથી. હિંદુસમાજ જે આવો સડો દૂર કરવા માટે સંગઠિત થઈ શકે તો આપણું જીવન શુદ્ધ અને સુવાસિત થઈ જાય.

*

*

*

મિત્રો સાથે વાતો કરતાં એક નવી વાત ધ્યાનમાં આવી. અહીંના એક પંડાએ પુનર્વિવાહ કર્યો છે, અને તે વિધવા સાથે નહીં પણ એક સધવા સાથે. હિંદુ રિવાજ પ્રમાણે પતિ ગમે એટલી વાર પરણી શકે છે, અને ગમે ત્યારે કાઢી નાખી શકે છે, એક ઉપર બીજાને ઘરમાં આણી શકે છે. અને માટે એવી કદી છૂટ જ નહીં.

એ સધવા બાળાને ન બને પતિ સાથે, અને ન બને સાસુસસરા સાથે. એ અકર્માઈ. આખો કિસ્સો ટૂંકાવીને કહીએ તો એણે ફરી વાર પરણવાની હિંમત કરી. એક સમાજસેવક પંડાએ એનું પાણિગ્રહણ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. એમની મદદમાં ખીજા એક સમાજસેવકે દરમિયાનગીરી કરી. પ્રથમ પતિને બધી વાત સમજાવી દીધી, એની સંમતિ મેળવવામાં એ સફળ થયા, અને અંતે દ્વિતીય વિવાહ નિર્વિઘ્ને પાર પડ્યો. આ કિસ્સાનો પૂર્વભાગ ગાંધીજીએ એક વાર 'હિંદી નવજીવન'માં ચર્ચ્યો પણ છે.

આવા વિવાહને આપણે ઉત્તેજન ન આપીએ. વિવાહની હિંદુ કલ્પના એ છે કે પરણ્યા પછી આજન્મ એકબીજાને અનુકૂળ થવાનો જ પ્રયત્ન કરીએ. પણ બાર બાર વરસ પતિ એનું નામ ન દે, જિયારીને બધી રીતે હાથૂત જીવન ગાળવું પડે, ઇન્ડિયન રિફોર્મ સંબંધ પાળવો પડે એવે વખતે દરેક અને ફરી વાર પરણવાની છૂટ તો હોવી જ જોઈએ. પેનાનું પરિત્યક્ત જાગરવાની જવાબદારી સ્ત્રીઓ પર જ હોવી જોઈએ. પુરુષે અત્યાર સુધી પોતાના જીવનમાં એવું શું બનાવ્યું છે કે એ સ્ત્રીઆદર્શનો કાજ થઈ બેસે.

*

*

*

પુષ્કરમાં અમે ધતું જોયું. ગુજરીમાં ઊંટ અને પાણ દબ્બરોની સંખ્યામાં ભેગા થયા હતા. પુષ્કરની આસપાસ માર્ગલો સુધી આ મનુષ્યવેરો અને એમના ધણિયાઓ કાચમય પરિસ્થિતિમાં આનંદ કરતા બેઠા હતા. મધ્યકાલીન સમાજગ્રંથિનું એ પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી જૂના ઇન્દિયાસનાં કેટલાયે પ્રકરણ

ઉકેલવામાં અને લખવામાં કઠપના મથગૂંચ હતી. પણ ફરી ફરી ગોઠાટ પર નાહતા પેલા હરિજનો અને રૂઢિના કતલખાનામાંથી બચી ગયેલી પેલી ગરીબ ગાય મનમાં આવતાં હતાં. સ્વરાજ્યનું વાતાવરણ જ સર્વ દોષો દૂર કરશે, અને રાજકીય સ્વાતંત્ર્ય સાથે ધાર્મિક અને સામાજિક સ્વાતંત્ર્ય પ્રમળે શુદ્ધ, નિર્ભય અને પવિત્ર કરશે એ વિશ્વાસો પરિપક્વ મંડપ તરફ અમે ગયા.

૧૩-૧૨-'૩૧

૬

પ્રેતભોજન

૧

આજુદથી ભાર્ત અંબાલાલ ખટેલ નીચે પ્રમાણે લખે છે :

“ઉત્તરા ચાર માસથી આજુદ તાલુકા સમિતિએ સામાજિક સડા દૂર કરવાની ચળવળ હપાડી છે. તેમાં મરણ પાછળનાં જમણુ જમાડવાં બંધ કરાવવા પ્રવૃત્તિ ચલાવીએ છીએ. લગભગ ૭૫ ગામમાં ઠરાવ કરાવીને દૂર કરાવ્યાં. ઉત્તરા ત્રણ માસની મહેનતથી રૂપિયા પાંત્રીસ લગભગનો ધુમાડો થયો બચ્યો છે. આ રિવાજ દૂર કરાવવા માટે પ્રથમ સમજાવવા જઈએ છીએ, તેના કુટુંબીઓને ભેગા કરી સમજાવીએ છીએ ને તેમ છતાં ન માને તો શાન્ત ચોખી (પિકેટિંગ) કરીએ છીએ. પિકેટિંગમાં અમે જમણુ થાય છે તે સ્થળે રરતાની બે બાજુએ વચ્ચે રસ્તો રાખીને ટાય ભેડીને પ્રેત-ભોજન વિરુદ્ધનાં તેના ચેરવાસ સમજાવનાં મીનો આઈએ છીએ. પિકેટરો તે ગામમાં અન્ન નથી લેતા, કપવાસી રહે છે. આને પરિણામે સમજુ જમવા નથી જતા કેટલાક ગાળો બાડતાં ભાંડતાં કોઈ કોઈ સમયે ધક્કામુઠ્ઠી મારી જતા જમી આવે, પગુ જમણુની પ્રતિષ્ઠાનો તો નાશ જ થાય છે પિકેટરોમાં પ્રતિષ્ઠિત શૂદ્રસ્યો ભાગ લે છે એટલે તેથી પણ શરમાય છે નાનાં ગામ તો સહેજે સમજાવે નય છે પણ . . . જેવાં મોટાં ગામો તો જેમ રિવાજ દૂર કરવાનો અમારો પ્રયત્ન હોય છે તેમ તેને સમજાવ કરવાને સામી પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેને માટે તેણીની લોકોનો સાથ લઈ અશ્વીલ ગાળો બાડાવે, મારવા મુખી પણ જવાનું કરે. ને ખીજ બાજુ દલીલ કરે છે કે આ તો ધાર્મિક ક્રિયા છે, શાસ્ત્રીય વાજ છે તેમાં યુવાનો માણું શા માટે મારે ? સમાજની સ્વતંત્રતા કેમ છીનવી લેવાય ? જેણે ધર્મ માન્યો તેના કાર્યમાં આમ હપવાસી રહી જમનારને સમજાવી ધાર્મિક કામમાં વિગ્ર કેમ નંખાય ? આ ચળવળ આખાયે ખેડા જિલ્લામાં ભેરવી ડાપડા છે આપની પાસે માગણી કરવાની ને આપ આ બાબતમાં ધાર્મિકતાનો જે વહેમ ભરાયેલા છે તેને વિષે ‘નવજીવન’માં કંઈક લખો તો જોઆના મનમાં ધાર્મિકતાનો વહેમ હોય તે નીકળી નય વેદ કે હપનિષદમાં અગર તો પુરાણોમાં તેનો કોનો ઉલ્લેખ છે — સમાજ તથા સ્થિતિ બદલાતાં ફેરફાર કરવાની કેમ જરૂર છે, વગેરે આપ સમજાવશો.”

મહાસભાના સેવકો રાજદારી હિલચાલ સાથે પોતપોતાના સમાજમાં સામાજિક સુધારાની હિલચાલ પણ એટલી જ આસ્થાપૂર્વક ચલાવે છે એ આપણી હિલચાલની પવિત્રતા અને વ્યાપકતા સૂચવે છે મરણ પાછળ ન્યાતો જમાવવાનો રિવાજ હું મિલકુલ સમજી શકતો નથી કોકનું કોઈ મરી નય અને આપણે એ ઘરમાં મિષ્ટાન્ન ઉગ્રવરા કાગડની પેડે બેળા થઈએ, એ એટલું બુંદું અને અસંરેગારી છે કે લોકો મરણ પાછળનું ભોજન જમવા ઉત્સાહથી કેમ બેગા થયા હશે એ કલ્પનામાં પણ નથી આવતું. મરનાર ઘરડો હોય કે સુનાન, પૈસાદાર હોય કે ગરીબ, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, એના મરણથી કુટુંબને એટલી ખોટ તો ખમવી પડે છે જ. મરનાર જે ઘરનો કર્તા પુરુષ હોય, કમાતો હોય, કે ઘરની વ્યવસ્થા રાખતો હોય તો એના મરણથી તે કુટુંબ ઉપર એક જાનની આપત્તિ આવી પડે છે. આપત્તિને પ્રસંગે કુટુંબને મદદ કરવાને બદલે એક અશુભ ભોજનનું ખર્ચ એ કુટુંબ ઉપર લાદવા તૈયાર થતું એ સામાજિક વૃત્તિ મિલકુલ નથી. મરનારના કુટુંબમાં જે પાછળથી કનિષ્ઠાકંકાસ ચવાનો અંભ હોય તો ઇષ્ટ મિત્રો ભેગા થઈ કુટુંબ ઉપર પોતાની નૈતિક અમર પાડે, ગમરાયેલાઓને દિવાસે અને દુઃખ આપે એ ધરામર છે. એ કારણે પાંચ દસ મિત્રો ભેગા થાય, તો તેમાં આશ્વર્ષ નથી, અયોગ્ય પણ નથી ભેગા થયેલાઓને શાકરોટલી જેવું સામાન્ય ભોજન આપીએ એ પણ સ્વાભાવિક છે. પણ મરનાર પાછળ મિષ્ટાન્ન ઉગ્રવરા તમામ ન્યાતીવાઓને અથવા સગાસંબંધીઓને આમંત્રીએ એનો અર્થ શો? મરનાર વિશે આપણે એમ તો નથી કહેતા કે મરી ગયા તે સારું થયું, બસા ટળી, હવે આપણે નિગતે મિષ્ટાન્ન ખાઈશું ખીણ જમાનામાં ઈર્ષ સમાજશત્રુ બહારવટિયો માથો જતો ત્યારે લોકો એ મરણની વધામણીમાં હર્ષપૂર્વક મિષ્ટાન્ન કરી ખાતા

મરણ પછી મરનારના પુણ્યને અર્થે જાહણો જમાવવાની પ્રથા પણ અનેક ઢેઢાણે છે. એમાં નથી ધર્મ, નથી પુણ્ય, નથી સામાજિક શોભા. જાહણુના દિનને અર્થે જે પૈસા અપાય છે તેનો મૂળ ઉદ્દેશ ધર્મરક્ષક અને ધર્મના અભ્યાસી એવા જાહણોને શ્રાદ્ધ પ્રસંગે દ્રવ્યદાન કરી નિર્મિત કરવાનો હતો. જાહણો આજીવિકાની બાબતમાં નિર્મિત થાય' એટલે ધર્મનું પટનપાટન કરે, વિદ્યા શીખવે અને તપસ્યા દ્વારા ધર્મજીવનમાં નવી શોધખોળ કરે. જેના ઘરમાં કોઈ મરી ગયું છે એના ઘરમાં જાહણોને ભેગા કરી શકકળ વચ્ચે એમને મિષ્ટાન્ન જમાવવામાં આમાંથી એકેય ઉદ્દેશ સરતો નથી. આજે તો જાહણોને જમાવવામાં ધર્મની સેરા રહેલી નથી કેમ કે જાહણો ધર્મને માટે જીવે એવો ભાવે જ દાખલો મળી આવે છે. ઊંચું મરણમિષ્ટાન્ન

ખાઈ તેઓ વધારે તપોવ્રત થાય છે. શસ્ત્રો તો એક બાબુ લખે છે કે શ્રાદ્ધની ક્રિયા કરવા માટે સારામાં સારો બ્રાહ્મણ બોલાવવો જોઈએ અને ખીજી બાબુ લખે છે કે સારા બ્રાહ્મણે શ્રાદ્ધનું અન્ન ન ખાતું જોઈએ. શ્રાદ્ધના ખાવાથી માણસનું તેજ ધટે છે.

મરણ પાછળના ભોજનનો રિવાજ કાઢી નાખવા માટે શસ્ત્રો દ્વંદ્વા પડે એ જ મને વિચિત્ર લાગે છે. કેવળ ખાનદાનીના ખ્યાલથી પણ માણસ મરણભોજન ખાવાની ના પાડશે. સંસ્કૃતમાં જોટલું લખેલું હોય છે તે બધું કંઈ શાસ્ત્ર હોતું નથી. ગમે તેવા બ્રાહ્મણોએ ગમે તેવા શ્લોકો જોડી કાઢી વિચિત્ર રિવાજો ચાલતા ક્યાં એટલા માટે કંઈ તે રિવાજો ધાર્મિક થતા નથી. દરેક વસ્તુ માટે શાસ્ત્રાર્થ ક્યાં કરવાની પ્રથા ધર્મજાગૃતિ માટે હાનિકારક છે. મરણ પાછળ ન્યાત જમાડવાનો વિધિ ઠાઈ પણ ધર્મશાસ્ત્રોમાં લખેલો મારા જોવામાં આવ્યો નથી. આપણાં ઘરોમાં જે વસ્તુ કે સચરચીકું કામનું રહ્યું નથી તે ફેંકી દેવાને બદલે આપણે એને કાતરિયામાં (વજોટિયામાં) લોભપૂર્વક સંઘરી રાખીએ છીએ, તેરી જ રીતે હિંદુધર્મને આપણે જૂનાપુરાણા, સારા-નરસા બધા જ રિવાજોને સંઘરી રાખવાનું કાતરિયું બનાવી મૂક્યું છે. સંઘર્યો સાપ કામનો, એ આપણી વાણિયાશાહી જીવનની ફિલસૂફી છે. સંઘરેલા સાપની અવેશમાં રાજકન્યાનો નવ રતનો હાર તો એકદ જથ્થુને ઠોક વખતે જ મળવાનો છે, અને તે પણ લોકચાર્તામાં જ. પણ સંઘર્યો સાપ ગંધાય છે, એના કોહવાટનું એર જ્યાં ત્યાં નડે છે, એ અનુભવ માત્ર પ્રત્યક્ષ અને રોજનો છે.

ત્રૈભોજન જેવા ગંદા રિવાજોનો નાશ જ કરવા માટે મહાસત્યાગ્રહ સેવકોને પોતાની શક્તિ ખરચવી પડે છે એ ખરેખર દુઃખદ સ્થિતિ છે.

૨૨-૧૧-'૩૧

૨

મશ્વોત્તરી

પ્ર૦—મરણ પાછળ જમણું કરવાની પ્રથા શું દુનિયામાં બધે નથી ? એ રિવાજ કયા ઉદ્દેશથી પડ્યો હતો ?

ઉ૦—ઠાઈ માણસ મરી ગયા પછી તેનાં નજીકનાં અને દૂરનાં સર્ગા સંબંધીઓ, છંદ મિત્રો, ન્યાતવાળાઓ, ગામવાળાઓ અથવા લાગતાવળગતા લોકોને જમાડવાની પ્રથા એક યા ખીજી રીતે દુનિયામાં બધે ચાલતી આવી છે એવો મારો ખ્યાલ છે. એ રિવાજ કયા ઉદ્દેશથી પડ્યો હતો અથવા બધે એક જ ઉદ્દેશ હતો કે કેમ એ કહેવું મુશ્કેલ છે. આજના કેટલાક લોકો

પોતાના જ સિદ્ધિનો અથવા પોતાને ઐતિહાસિક લાગતી કલ્પનાઓ જૂના રિવાજમાં શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એ રીતે તો કલ્પનાઓ ઘણી કરી શકાય.

૧. મરનાર માણસ ધન અને નામના મેળવી ગયો તે સમાજના સદ્ભાવ અને સદ્કારથી. એના વારસ તરીકે આખા સમાજનો કંઈક હક છે, એ હક સ્વીકારી એક ભોજન દ્વારા સમાજને કંઈક સંતુષ્ટ કરી બાકીની બધી માલ-મિલકત, ધરગતીર સંબંધીઓ વહેંચી લે એ યોગ્ય સમજી ગયા લોકોએ આ પ્રથા પાડી હોય.

૨. જગતી લોકોના રિવાજ પૃથ્વી પ્રાચીન ઇતિહાસ શોધનાર એક પક્ષ છે. એ કહેને કે માણસ મદિા પછો એટલે એને મારીને દુઃખમુક્ત કરવાનો અને એ પ્રિયજનને પ્રેમના અતિશેકથી પેટની અંદર જ પડેાંચાડી દેવાનો રિવાજ કેટલીક અગ્રેરી કોમોમાં છે; એ જ રિવાજને સૌમ્ય કરી એની એસ્ટેટ બધા મળીને ખાય અને એ રીતે એને આત્મસાત્ (Assimilate) કરે એ રસ્તો કેટલાકને સમજ્યો હોય.

૩. કુટુંબમાં કોઈ મરી જાય એટલે આખી કુટુંબવ્યવસ્થાનો નવેસર નિયંત્ર કરવો જ પડે છે. એ કામ ઉતાવળે કે ખાનગી રીતે થાય તો નબળા પક્ષને અન્યાય થાય અને ધૂર્ત લોકો ફાપી જાય. એની સામે ઉત્તમ ઉપાય એ કે ન્યાતવાળા અને સંબંધીઓ ભેગા થાય અને એમના દેખનાં એમની સલાહસંમતિથી કુટુંબની વ્યવસ્થા કરાય તો સમાજમાં શાંતિ ને વ્યવસ્થા રહે, એમ જોઈ અને બધાને ભેગા કરવા માટે કારમ (કાર્યસાધક સખ્યા)ની વ્યવસ્થા રાખવી મુશ્કેલ હોવાથી જમનાની વ્યવસ્થા રાખી દશે, પૂજાકેતસવને અંતે પ્રસાદ વહેંચાય છે અને મરજીયા પછી જમણુ અપાય છે બનેનેા ઉદ્દેશ વધુમાં વધુ દાજરી મેળવવાનો જ છે એમ કેટલાકનું કહેવું છે અને એ ધણે અંશે માયું લાગે છે. યુરોપના કેટલાક દેશોમાં પાર્લમેન્ટ જેવી સાર્વજનિક સભામાં દાજરી આપવા માટે પણ બચું અપાય છે; એવું જ જૂનું ૨૪૩૫ તે પ્રેતભોજન દશે

૪. કેટલાક સૌમ્ય સમાજસત્તાવાદી લોકો સૂચવે છે કે માણસ જીવે ત્યાં સુધી તો એની માલમતા એના તાગામાં જ રહે તે સારું છે, કેમ કે એ રીતે જ એ વધારે કમાણી કરવા પ્રેરાય. પણ એ મરી ગયા પછી એની મિલકત મૂડીબૂર લોકો જ વહેંચી લે એ અન્યાય છે. આખ સમાજની મદદથી માણસ કમાણી કરી શકે છે, માટે આખો સમાજ તેના વારસ છે. સગાંસંબંધીઓને જિવાઈ પૂરતું અથવા અમુક ટકા જ મળવું જોઈએ. બાકીનું બધું સમાજના તાગામાં જઈ સમાજદિનમાં વપરાતું જોઈએ. આ સિદ્ધાંતનો

વ્યવહારુ, વ્યવસાય અમલ નહીં સજ્જાતી 'ડેથ ડ્યૂટી' — મરણવેગની અવેશમાં આ મરણબોજન — મરણવરા લોકોને સજ્જા હોવા જોઈએ.

આવી રીતે મરણબોજનના ઉદ્દેશ વિષેની અનેક કલ્પનાઓ છે. નવી નવી પણ કરી શકાય.

પ્ર૦ — તો મરણબોજનનો રિવાજ શા માટે કાઢી નાખવો જોઈએ ?

ઉ૦ — મરણબોજનનો રિવાજ બધે છે અને એની પાછળ અમુક કલ્પના હોવાનો સંભવ છે એટલા માટે તે પ્રથા યોગ્ય નથી દેખાતી. મરણબોજનમાં અમુક સ્પષ્ટ દોષો અને નિંદ્ય વૃત્તિઓ રહેલી છે તેનો વિચાર કરી એ રિવાજ કાઢી જ નાખવો જોઈએ.

સૌથી પહેલું કારણ એ છે કે, મરણબોજન એ હૃદય પર ભારે આધાત કરનાર હોઈ નિંદ્ય છે. જે ઘરમાં પ્રિયજનનું મરણ થયું છે અને ચારે કોર શોક વ્યાપી રહ્યો છે ત્યાં જઈ મિષ્ટાન્ન ઉપવનાર લોકો આટલા બધા અને પ્રતિષ્ઠિત ન હોત તો એમને નરપશુ જ કહેવાનું દરેક હૃદયને મન થાત. તમે તમારે ખૂણે બેસી રોવા કરો. તમારા ધરના લાડવા બનાવી, વખતે તમને કરજમાં કુખાડી અમે માણવાના, એમ કહેનાર લોકોને 'સજ્જન', પ્રતિષ્ઠિત, આપદશર કે સમાજદ્વિતીથી કંઈ રીતે ગણવા એ અમળનું નથી. આ રીતે સામાજિક વૃત્તિ પોષાવાને બદલે સમાજદ્વેષી અને નિંદ્ય નિર્બુદ્ધતા કેળવાય છે અત્યેવ એ વસ્તુ અર્ધાર્થિક છે. ધરની વૃદ્ધ વિધવા, 'હવે ધરનું ગાકું કેમ ચાલશે ? નાનાં બચ્ચાંઓને કાણ સંભાળશે ? દીકરાઓને કેળવણી કેમ અપાશે ? કન્યાઓ માટે સારા વર શી રીતે શોધાશે ? અને સારા વર મળે તો બનરભાવ પ્રમાણે એ કેમ ખરીદાશે ?' એની ચિંતામાં પડેલી હોય, શોકને કારણે એક ખૂણામાં જ બેસી રહેવું પડે છે એનો લાલ લઈ નીચ સગાંવડાણાંઓ પ્રેમનો બિભરો બતાવી, ધરનો કબજો લઈ ચાર દિવસમાં ચર્ચ શરૂ કરી લૂંટ કરવામાં મશગૂલ રૂઢાં હોય એવે વખતે ન્યાતવાળાઓ મરનારનાં વખાણ કરતાં મિષ્ટાન્ન ઉડાવે એ શું સમાજધર્મ છે ? મનમાં દરેક જાણુ જાણુ છે કે જે વખતે કુટુંબને મદદ કરવાની જ આવશ્યકતા છે એવે વખતે વેરીની પેડે એરેટ ગીરો મુકાવીને પણ પોતે મિષ્ટાન્ન ઉડાવી રહ્યા છે એ પ્રધાને ક્યા ધર્મને નામે લોકો ટકાવવા માગે છે એ સમજાતું નથી.

પણ મરણબોજનનો બચાવ કરનાર કહે છે : 'ગરીબ અને શક્તિ વગરના લોકો બંને મરણબોજન ન કરે પણ જેમની શક્તિ છે તેઓ કેમ ન આપે ?' દુઃખાશ્રુથી ભીંજાયેલા લાડવા ખાવામાં અસંરક્ષારિતા છે એટલી દલીલ જવાબમાં પૂરતી હોવી જોઈએ. સમાજમાં ખોટો દાખલો બેસે છે અને ગરીબ લોકો પોતાની ગરીબાઈ દાંડવાની ઘેલણમાં શક્તિ બદારનું ખર્ચ કરે છે એ ખાતર

પણ શ્રીમંત લોકોએ આવા ખર્ચમાં ન બિતરવું ઘટે. કુટુંબની સામાજિક પ્રતિષ્ઠા આવા અસંસ્કારી, રોગકારી ભોજન ઉપર નક્કી થતી હોવાથી કેટલાંય કુટુંબો પેટનાં બાળકોના હિતનો નાશ કરી પ્રતિષ્ઠા અને દુઃખ ખરીદે છે એ શું આપણે નથી જાણતા ? અને જેઓ મરણભોજન આપે છે તેઓ પોતાને ત્યાં જમી ગયેલા લોકો પાસેથી પ્રસંગ આવ્યે મહેણાટોણાં મારી પાછું ઉધરાવવાની વૃત્તિ નથી બનાવતાં એવું કોઈ સિદ્ધ કરી શકે ? જમણ આપવું અને પછી પાછું માગવું અને ‘પાછું આપું છે’ માટે ફરી ઉધરાવવું એ જાનના ચાંડાળચક્રનો (vicious circle) અંત કોઈ કાળે આવવાનો નથી. એટલે કેટલાક લોકોએ ન્યાતની શરમ ઊડી, અથવા સાચું કહીએ તો બેરોશમી ઊડી ન્યાત જમાવવાની પ્રથા ઘડી નાખવી જોઈએ અને કંબૂમાઘના આગથી બીતા હોય તો એટલા જ પૈસા ન્યાતહિનના કોઈ રથાથી કામમાં ખર્ચવા જોઈએ. પણ આવી બીક પણ ન જ રાખવી જોઈએ. સમાજસેવા મરણ કારણે જ થાય એવું શા માટે ? સમાજસેવા મુખ્યત્વે જીવનધર્મ છે, કેવળ મરણવેરો ન થાય.

૩૦ — કોઈ માત્રાપને એકનો એક પુત્ર હોય અને તે મરણવચનો વિરોધી હોય. પરંતુ તેનાં માત્રાપ મરણવચનો એમના આત્માની પરતોક ગતિના દિનાથે તેમ જ સંસારવહેવારની દૃષ્ટિએ જરૂરી માનવાં હોય એથી એમને પોતાની જીવતક્રિયા કરવી પડે શા તો મરણપથથી પરથી પોતાનાં અમુક સગાંને પોતાની પાછળ વગે તથા બ્રહ્મભોજન કરાવવા માટે ખાસ રકમ સોંપતા જવું પડે એ હીક છે ? કે પછી એ પુત્ર પોતાનો વિરુદ્ધ મત રાખી પોતાને ત્યાંના મરણવચ પર પિકેટિંગ નોતરી, ‘મરણવચ જમવા એ પાપ છે’ ઇત્યાદિ સૂચનાં પાટિયાં ટાંગી ફરના સુધારકોનો કોપ વહોરીને પાપ મરણવચ કરવો એ હીક છે ? આવી સ્થિતિમાં પુત્રનો શો ધર્મ છે ?

૩૦ — માણસ પોતાની સદ્ગતિ ઇચ્છે એ યોગ્ય છે. સદ્ગતિ એના પવિત્ર ધર્માચરણથી જ એને મળવાની છે. મરી-નવા પછી પાછળ રૂપિયા રાખીને સદ્ગતિને લોભે માણસ કાંઈ પણ ક્રિયા કરાવે એમાં કાંઈ રહસ્ય જ રહેતું નથી. લેકડિનની દૃષ્ટિએ કુરે એમાં ધણું રહેતું છે. પણ અજ્ઞાન અને વહેમી લોકો મરણ પાછળ મદ્દગતિને અર્થે ૬૭ કેટલાય દિવસ ક્રિયાઓ ઇચ્છતા જ. પુત્રની જો ખુશી થઈ ગઈ હોય કે મરણવચ સ્વતંત્ર બંધે કરવા જોવા છે તો એવું મરણવચનો વિરોધ કરવો જોઈએ. પિતાની ઇચ્છાને માન આપી, અથવા તેમની એરટેટનો વારસ-દક બોગસવો છે તેની કિંમત તરીકે, એરટેટ ઉપર મરનારની જે જે ઇચ્છાઓ બાર હોય, તે રીકાર્ડની પેનાની ફરજ પુત્ર સમજતો હોય તો વત જુદી છે. પિતાના ઘરની ગથ

પછી જો માતા જીવતી હોય અને એ વિધવાની લાગણી પ્રેતભોજન ન કરવાથી દુભાતી હોય તો પુત્રે શું કરવું ? પુત્રે પ્રેતભોજન જમાડવાની માતાને ઘૂંટ આપવી જોઈએ — જો એ રીતે કુટુંબ ઉપર આર્થિક આપત્તિ ન આવતી હોય તો; માત્ર પુત્ર પોતે એવા ભોજનમાં કોઈ પણ જાતનો લાગ ન લે તો માતા તકરાર ન કરી શકે માતાપિતા બન્ને ગુજરી ગયાં હોય તો એમની છેલ્લી ઇચ્છા આપણે તૃપ્ત નથી કરતા એમ જોને લાગે છે અને છતાં પ્રેતભોજન પસંદ નથી એવાએ શું કરવું એ ગ્રંથપટ સવાલ છે એમાં તો બે લાગણીમાંથી જે જનરલિટી હોય તે જ ફાવી જવાની છે. એટલે બીજા કોઈ એમાં નિર્ણય નહીં આપે મને પોતાને એમ લાગે છે કે મરનાર લોકોએ આ દુનિયામાંથી વિદાય લેતી વખતે પાછળ કોઈ અંગત વાસનાને એકવાડ રાખ્યા વગર ચોખ્ખી વિદાય લેતી જોઈએ પોતાનો જમાનો હતો ત્યારે પોતાનાથી બનતું કપું એટલાથી માણસને મતોય થવો જોઈએ. પોતાનાં સત્કૃત્યો અને સહવિચારનો વારસો એની મેજે રહી જાય છે, પાછળના લોકો એમાંથી જેટલું ઇચ્છે લાગે એટલું સાચવશે; પણ મરી ગયા પછી પણ પોતાનો આગ્રહ જીવતો રાખવો એ બૂનચોનિમાં પ્રવેશ કરવા જેવું છે આ આગ્રહ માણસ છોડી દે નો એની

ઉં — માણસ ખાય છે તે જૂખનિવારણને અર્થે, શરીરપેપણને અર્થે. એમાં નિયમ, મર્યાદા અને વ્યવસ્થિતપણું હોવું જોઈએ. મળે છે એટલા માટે ખાવું, કોઈ આપે છે એટલા માટે લેવું એ તો ઉકરણનો ધર્મ થયો; જેને જે નાખવું હોય તે ઉકરડો લેવા તૈયાર છે, એની પાસે ખીજો વિવેક નથી હોતો. આપણી જાહેર સંસ્થાઓને આપણે જે ઉકરડો ન માનતા હોઈએ, એ સંસ્થામાં ભણતા છોકરાઓને લિખારી ન માનતા હોઈએ તો આપણી મરજીમાં આવે ત્યારે અને તે જાનનો ખોરાક એમને ન જ ખવાડીએ. દાનમાં પણ શોભા, ઉપયોગિતા અને પ્રતિષ્ઠા હોવાં જોઈએ. શિક્ષણસંસ્થાને કે જાત્રાસભ્યને જે આપવાની ઇચ્છા હોય તે આપણે આપી દઈએ. અને વ્યવસ્થાપકોને કહીએ કે તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે અથવા તમારા નિયમ પ્રમાણે આનો જે યોગ્ય ઉપયોગ થતો હોય તે કરી એમને કૃતાર્થ કરશો. આપણા દેખતાં જ આવડ્યા બાહ્ય હાંસી હાંમીને ખાય અથવા આપણા દીકરાનું નામ લઈ અમુક છોકરાઓ સમયેકસમયે અમુક વસ્તુઓ ગજાડી જાય એવી ઇચ્છા રાખવી એ આપણને શોભે નહીં. અને મીઠાઈ તો ખરાખર્માં ખરાખ વસ્તુ છે. જમડી ગયેલા પેંડા અને માવામાંથી ઘી કાઢી એમાં તેલ ચરખી ભેળવીને પણ બરફી, પૂરી વગેરે કેટલીક વસ્તુઓ તૈયાર થાય છે. અને સ્વચ્છતાનું તો એમાં નામ સરખું નથી હોતું. અને જ્યાં મીઠાઈ ઉઘાડી રાખેલી હોય છે ત્યાં તો રસ્તા પરના નરકમાંથી ઊડીને માખીઓ સીધી મીઠાઈ પર ભેમે છે. સાફ મીઠાઈ નથી મળતી એમ નથી પણ એની દરકાર લોકોને લાગ્યે જ હોય છે. સ્વાદ ખાતર સ્વચ્છતા અને શુદ્ધતા જૂવી જવી એમાં માણસાઈ નથી.

જાણે માણસ ખાવા માટે જ જન્મ્યો છે, જ્યાંથી મળે ત્યાંથી ખાઈ જ લેવું એવા આદર્શને વળગી રહી જમનાર જમાડનાર લોકો ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ કશું મેળવના નથી બાંધે જ કુખાડે છે. તુલેપુ કિં ઘડુનાં.

પ્ર૦ — ત્રેતોજન માટે કંઈ શાસ્ત્રનો આધાર છે ?

ઉં — ત્રેતોજન માટે મને શાસ્ત્રાધાર કોઈ પણ દેકણે જડ્યો નથી.

પ્ર૦ — ‘ગુર્જરે ત્રેતોજનમ્’ એ ઉક્તિનો આપ શું અર્થ કરો છે ?

ઉં — એ વચનનો અર્થ હું એટલો જ કરું છું કે, દરેક પ્રાંતમાં કેટલીક નિંદા રહિયો સાર્વત્રિક હોવાથી બંધ કરી રાક્ષાની નથી એની યાદીમાં ગુર્જરાતને લાગે ત્રેતોજનની રૂઢિ આવી છે. કાશ્મીરમાં મેચ્છના દાણનું પાણી પિવાય છે, બંગાળમાં બાહ્ય મત્સ્યાહાર કરે છે, મદારાષ્ટ્રમાં કેટલીક દેવોમાં મામાની દીકરી સાથે પરણાય છે એ જેમ નિંદા પ્રકાર છે તેમ. ‘ગુર્જરે ત્રેતોજનમ્’ એમ હું માનું છું. એક વખતો એ નિંદા પ્રકાર બંધ કરી ન શક્યો એટલે એણે પેતાના પરાજયના બધા દાખલાઓ એકત્ર કરી

એ પુરુષાર્થ કરનાની જવાબદારી વારસાદે આપણે માટે છોડી છે એ જનાજારી આગે ઠેનની એમા પામરપણું છે

પ્ર૦ — મરનાર પાછળ મરેણુભોજન ન થાય પરંતુ લોકહિતની દૃષ્ટિએ દાન તો થવું જ જોઈએ તો પછી કયા પ્રકારે ?

ઉ૦ — દરેક મરનાર પાછળ કુટુંબની શક્તિ પ્રમાણે સમાજહિતને અર્થે કઈક ખર્ચ તો થવું જ જોઈએ એમ હું માનું છું સપત્તિ ખાતગી દાથર્મા બેગી થાય અને વધતી જાય એ એક મોટી આપત્તિ જ, એ એક મોટો સમાજદ્રોહ છે એ દૂર કરના માટે કા તો વ્યક્તિઓ વ્યસની, તિલાસી કે ઉગાઉ થાય અથવા સમાજહિતને અર્થે દાન કરનારો આનંદ માને ત્રીજો રસ્તો સરકાર તરફથી (સરકાર સ્વદેશી હોય તો) ભારે કરના રૂપમા સમાજ હિતમા જાય અથવા છેલ્લો ઉપાય તો ભૂખ્યા અને સમાજદ્રોહીના દાથે એ ભૂખ્યા આમા ખીજે પ્રમાર સૌથી ઉત્તમ છે અને સ્થાયી હિતનું મમ ફળદાયી

પડદો*

[એક પત્ર]

ભાઈશ્રી,

તમારો કાગળ મળ્યો. ઓઝળ કે પડદા ત્રિપે હું શું લખું? દક્ષિણમાં એ રિવાજ ખલુ જ ઓછો છે. નહીં જોવો જ. જ્યાં છે ત્યાં પણ ઓછો યનો જાય છે. ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં જ્યારે હું ફરતો ત્યારે પડદાનો રિવાજ જોઈ મને ભારે આશ્ચર્ય થતું. પણ કેઈ પણ રિવાજ મારા પ્રાંતમાં નથી મળે તે વખોડવા લાયક હોવો જ જોઈએ એવું મારું માનવું નહીં હોવાથી મેં ધણા લોકો જોડે તે ત્રિપે વાતો કરી. પડદાના રિવાજની હિમાયત કરનાર હિંદુઓ તેમ જ મુસલમાનો સાથે અનેક ઠેકાણે મનપૂર્વક ચર્ચા કરી. પડદાના રિવાજ પાછળ રહેલા ભાવ, તેમાં તરી આવતી નારીપૂજા, તેને લીધે ઊપજતું કાલ્ય, બધું સમભાવપૂર્વક જાણી લીધું. કેટલાક દિવસ સુધી એક પક્ષ તરીકે પડદાની હિમાયત પણ કરી જોઈ. ઉદ્દેશ એ કે પ્રાચીન કાળથી ચાલતો આવેલો અને અનેક દેશોમાં ખૂણે ખૂણે ફેલાયેલો આ રિવાજ ખરેખર છે શું એ એક વાર ખરાખર જાણી લઉં.

આજે પણ પડદાની હિમાયત કરનાર પ્રત્યે મારી સહાનુભૂતિ ઓછી નથી. પડદા પાછળ સ્ત્રીઓનાં આરિત્રં ત્રિપેની શંકા જ છે એમ હું નથી માનતો. પડદા પાછળ સ્ત્રીઓને તિરસ્કૃત કે અપમાનિત રાખવાની વૃત્તિ પણ હું નથી જોતો. પડદાની પ્રથા સ્ત્રીઓએ શરૂઆતમાં સ્વેચ્છપૂર્વક સ્વીકારી હોય એમ પણ સંભવે છે. એમાં જખરદસ્તી હોય તો તે પુરુષોએ સ્ત્રીઓ પર કરી છે એમ પણ હું નથી માનતો. એમાં દોષ હોય તો તે કેઈ એક વર્ગનો નથી, પણ આખા જમાનાનો છે — અનેક જમાનાઓનો છે. તેમાં સૌ સરખા લાગીદાર છે, અને તેમાં ભારે નાસ્તિકતા પણ રહેલી છે.

નાસ્તિકતા આપણે ધારીએ છીએ એના કાતાં વધારે ફેલાયેલી છે. ઈશ્વર નથી એટલું માનવામાં જ નાસ્તિકતા નથી રહેલી ધણા લોકો રિવાજને વશ થઈને જ ઈશ્વર છે એમ માની લે છે આપણા વહેવારમાં ઈશ્વર કયાંયે આડો આવતો નથી એટલે તેના અસ્તિત્વનો ઇન્કાર કરવા જેટલો પણ ઉત્સાહ કેઈ ધરાવતું નથી શાસ્ત્રવચનનું પ્રામાણ્ય કળૂત રાખે તો આસ્તિક અને તેમ ન હોય તે નાસ્તિક એ બેઢ પણ હવે મદદરતો રહ્યો નથી. શાસ્ત્રો દહાડે દહાડે જેમ જૂનાં થતાં જાય છે તેમ ચુસ્તમાં ચુસ્ત ધર્મનિષ્ઠ પણ બધાં

શાસ્ત્રવચનોનો સ્વીકાર કે અમલ કરી શકના નથી. સાચી નારિતકતા તો મનુષ્યસ્વભાવ વિશેની અજ્ઞાતામાં સમાયેલી છે. 'લગ્નમનસાધર્મી' ચાલીએ તો કાઈ કાળે આપણું અકલ્યાણ થવાનું નથી, અમુક ઉંમરે પહોંચ્યા પછી કે સંસ્કાર કેળવ્યા પછી માણસ સ્વતંત્રતાથી પોતાની જીવનયાત્રા ચલાવી લે એમાં જ મનુષ્યજાતનું શ્રેય છે, કાઈ પણ માણસ કાયમને માટે પતિત રહેવાનો જ નથી, અનુકૂળ જીવેગોમાં ચઢવાની શક્તિ દરેક વ્યક્તિમાં હોય જ છે,' વગેરે શુદ્ધ સિદ્ધાન્તો પર શ્રદ્ધા ન રાખવી એ જ ભારે નારિતકતા છે.

સ્ત્રીઓ સમાજમાં છૂટથી દરેકરે તો કેટલાક હીન વૃત્તિના લોકોની મેક્કી દષ્ટિ તેમના પર પડે અને સ્ત્રીઓ અપવિત્ર થઈ જાય, એવી કલ્પના મનમાં બાંધી બધા જ લોકોની દષ્ટિમાંથી સ્ત્રીઓને બચાવી લેતી એ ઉપાય માણસે શોધી કાઢ્યો. બેગમ કે શાહજહાં રસ્તા પરથી જતી હોય તો પુરુષોએ રસ્તો છોડી જવો અથવા જમીન પર બેઠા સૂઈ જવું એના નિયમ કરનાર બાદશાહો હતા એમ આપણે લોકવાર્તાઓમાં સાંભળીએ છીએ. પણ એટલી સત્તા દરેક માણસ પાસે થોડી જ હોય? વળી એવા બેવડાં મર્યાદા રિવાજ દાખલ કરવો એ ધર્મશાસ્ત્રકારોના પણ હાથની વાત ન હતી. એટલે માણસે બીજો ઉપાય શોધી કાઢ્યો. દુનિયામરના કાંટા પર ચામડાનું ઢાંકણ પાથરવું અશક્ય છે તેથી આપણે પોતાના પગને ચામડાના ઢાંકણથી ઢાંકી દીધા; એટલે કે પગ માટે જોડા સિંચડાબા, તેમ કેટલાક લોકોની દષ્ટિમાંથી સ્ત્રીઓને બચાવવા ખાતર તેમના શરીર ઉપર જ આપણે પેકિંગ ચલાવી દીધું. સ્ત્રીઓએ પણ એક વહેમને વશ થઈ પોતાની આંખો દુર્દશા થતાં દીધી અને તેમાંથી બેપજતી અનેક અપવિત્રતાઓ, અગરડો અને રિટગણાઓ કાયમને માટે માથે ચલાવી. પાદને લીધે થતો જીવનનો સંકોચ, તંદુરસ્તીની ખુવારી અને વહેવારનું પરાધીનપણ એ બધું તેમણે કમૂલ સંખ્યું.

સ્ત્રી એ પુરુષની પેડે સ્વતંત્ર પ્રાણી છે, તેને પોતાની પ્રતિષ્ઠા અને જીવનસાધ્ય હોય છે. આત્મજાતિની ઇચ્છા અને આદરવકતા તેને પણ હોય છે, એનો કશો ખ્યાલ કર્યા વગર તેને પોતાની એક ઉપભોગની વસ્તુ તરીકે રાખવા માગનાર કામી લોકોનો હાથ પાદની પ્રથા પાડવામાં નથી એમ નથી. બૂખ્યા કે અપવિત્ર લોકોની દષ્ટિ પડવાથી રાંધેલી રમેઈ અમઝાઈ જાય છે, ખાવા લાયક રહેતી નથી એમ દક્ષિણ તરફના કેટલાક અજ્ઞાનો માને છે, તે જ પ્રમાણે પારકી દષ્ટિથી અસહ્ય ગણેલી સ્ત્રી ઉપભોગ્ય નથી એમ માનનારા લોકો દુનિયામાં ઓછા ન હતા : આજે પણ કેટલાક હશે (એવા લોકો આમલોકોની દષ્ટિથી અસહ્યેલા મહાનમાં રહે છે અને અનેક રાજ્યોએ ભોગવેલા રાજ્યનો ભોગ કરે છે એ એક આશ્ચર્ય નથી?) કાવ્યમય

કલ્પના પરથી માણસ તાર્કિક અનુમાનો કાઢવા બંધ તો આવા કેટલાયે અનર્થો ઊપજ્યા પામે છે. સ્ત્રી એટલે પવિત્રતાની મૂર્તિ એને પણ કોઈની દૃષ્ટિથી ન અસહાયેસે એવો જ પવિત્ર પતિ હોવો જોઈએ એવી દલીલ જો પ્રચલિત થાય તો દરેક મરદને પણ પડદાનરીતન થવું પડત!

કોઈ પણ માણસના જોશથી અત્ર કે સ્ત્રી અસહાય છે એ કલ્પના જ ખોટી છે. પાપદૃષ્ટિથી જોનાર માણસની દૃષ્ટિ બગડે છે એ ખરું. જેની દૃષ્ટિ આવી રીતે બગડી હોય તે લોકે આંખે પાટા ઝાંધીને ફરે. પોતાની સ્ત્રી તરફ જોવાના અપરાધને માટે સામા માણસને દેહાન્ત શાસન કરનાર ભૂપતિ અથવા અધ્યાપ્તિ આ દેશમાં પાક્યા છે. તેટલું કરવાની શક્તિ નહીં હોવાથી પોતાની સ્ત્રીની જ ગરદન ઉઘાડનાર ચરવીરોની વાતો પણ સાંભળી છે. આમાંથી એકે કરવાની જેમની હિંમત અથવા હૃદય નથી અને છતાં જેમને દૃષ્ટિ-દાપમાંથી પોતાની અર્ધાંગનાઓને બચાવવાની છતેજરી છે એવા માણસોને પડદાની પ્રથા બહુ જ ફાયદી આવતી હશે.

સ્ત્રીમાત્રને જોતાંવેંત પુરુષનું મન વિકારી થાય છે અને તેના ઇશાન એક માત્ર પડે જ છે એવા માનસશાસ્ત્રમાં માનન રા લોકોની દલીલો પણ આપણે હમેશાં સાંભળીએ છીએ. આમાં નિદાન અને ઉપાય બંને ખોટા છે, અને તેમાં મનુષ્યજાતનું અને તેના સરજનહારનું હાહાકારું અપમાન છે. ધણા સમાજોમાં પડદાની પ્રથા મિલકુલ છે જ નહીં. એવા સમાજની નીતિમતા ઊનરતી છે એવો કયાયે પુરાવો તો નથી જ, પણ એવી માન્યતા પણ નથી કંઈક ફરક હોય જ તો પડદાને અભાવે નિર્મળતા વધારે આવેશી હોય છે એમ જ બધે જોવામાં આવે છે. સમાજમાં સંયમને ખૂબ સ્થાન છે અને સામાજિક વિવેક એ જ ધણી વાર સંયમને મદદગાર થાય છે એ ખરું, પણ સંયમ કે વિવેકને નામે આવી વિકૃતિ, આપણે જ્ઞાતવા દઈએ તો તેમાં પુરુષોની અનતિ અને સ્ત્રીઓની પણ અવનતિ છે એમ કહી શકાય કે પડદો એ જ માણસમાં રહેલી હીનચત્તિનું સ્મરણ કરાવે છે અને તેને જાગૃત પણ કરે છે.

અસ્પૃશ્યતામાં અસ્પૃશ્યોનો તિરસ્કાર છે, જ્યારે પડદામાં પુરુષ માત્રનો તિરસ્કાર અને સ્ત્રીજનનિનું અપમાન છે. પડદાની અંદર રહેનાર સ્ત્રીઓને પોતાની રિયતિ વિષે વિચાર કરતાં શા શા ખ્યલ આવતા હશે? પુરુષમાત્ર વિષે તેઓ કેવો અભિપ્રાય બાંધતી હશે? સર્વ અવિશ્વાસ અને શંકાની દૃષ્ટિએ જોતાં હૃદય કેટલું ખિન્ન અને મલિન થવું હશે! લાંગા રિવાજથી આ બધી વસ્તુઓ ધ્યાનમાં લાવે ન આવે, પણ તે છે એ વિષે જરાયે શંકા લાવવાનું કારણ નથી જીવનના નિર્મળ વ્યવહારથી સ્ત્રીઓને અસ્પૃશ્ય રાખવાથી

તેમનું જીવન છીછરું અને પેચું થઈ જાય છે, દષ્ટિ સંકુચિત થાય છે અને જીવનયાત્રામાં પુરપને સાથ દેવાની તેમની શક્તિ નષ્ટ થઈ જાય છે. પડદાની પ્રયા ટકાવવી એ આપણા લગભગ સમાજને માટે અર્ધાંગની વ્યથા વહેરી લેવા જેવું છે. પડદાની પ્રયા ગમે તેટલી જૂની હોય ને ગમે તેટલી ફેલાયેલી હોય તો પણ માણસાઈને ખાતર આજે તે ઊડે જ, છૂટકો છે.

ઔઞ્ય કે પડદા વિશે આ જાતના વિચાર હુ ધરાવું છું. પણ જ્યાં સુધી શુદ્ધતા, ક્ષત્રિય સમાજ માથે મારો પરિચય વધ્યો નથી, તેમની કંઈ સેવા કરવાનું સહભાવ્ય અને પ્રાપ્ત થયું નથી ત્યાં સુધી તેમની આગળ આવા વિચારો રજૂ કરતાં મને સંકેત થાય છે. ક્ષત્રિય કોમ આજના આપણા સામાજિક જીવનમાં પોતાનું જવાબદારીનું અને મોહાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે એમ ઈચ્છનારાઓમાં હું એક છું. આર્યાવર્તમાં ક્ષત્રિયોએ અનેક વાર આગેવાનીનો ભાગ ભજવ્યો છે. ધર્મની શોધમાં તેમ જ સમાજસેવામાં રણાંગણ ઉપર બનાવે એટલી જ નવાદુરી તેમણે બનાવી છે. સાચો ક્ષત્રિય ભાવ્ય કે સુખસમૃદ્ધને વશ થઈ કોઈનો દાસ અને નહીં. પત્ની દાનિકારક શક્તિ જ દાસ તે શા માટે રહે?

પણ પરિચય વગર આવી વાતો તેમની સાથે કેમ કરાય? સહભાવની લાગણીથી પ્રેમ્યા હોઈએ તો પણ મર્યાદા ઊડીને 'બેલાયજ નહીં'. તમને તમારી કોમ આગળ મારા વિચારો રજૂ કરવાની છટ છે, પણ સ્વતંત્ર રીતે તેમ કરવાની આજે હું હિંમત ન કરું.

વ્યસનો

દાર કરતાં અફીણ લેવાનક, શરારતી કરતાં એદીપણું ખોદું, ઘોડા દોડાવવાની હોંશ કરતાં પાકખીચવાનાની હોશ અજાણ એટલું જે લોકોને ગળે ઊતરે તો વ્યસનેની મીમાંસા કુચ્ચાનુ આપણને સહેલું પડે રમેણુ અતિશય અગ્રણ કરે છે જ્યારે તમેણુ જાણે કાર્ષના લેવામા નહી દેવામાં નહીં એમ શાંત પડી રહે છે, તેથી તે સત્ત્વગુણની વધારે નજીક છે એવો ખાસ થાય તે કુદરતી છે પરંતુ તમેણુ એ દરેક રીતે, ચારે બાળુથી ધાનક છે; અબ્યુદય અને નિઝેરસ અને કુમાડનારો છે આટલું સમજાય તો વ્યસનમાં પણ લોકો ડાખાજમણી નક્કી કરતા શીખે

વ્યસનો ગમે તેરા પણ ખોટા તો ખરા જ, * પણ કેટલાક વ્યસનોમાં મગજ અવાનુ પડે છે, દિગ્મતો યેજવી પડે છે, અને નાના તગેદની કળાઓ જાણુવી પડે છે એથી ઊપદું કેટલાંક વ્યસનોથી માણુમ પોતાની સર્ શક્તિ અને માણુસાર્ધ વીસરી જાય છે આ બીજા પ્રકારના વ્યસનો જે સમાજમાં ફેલાયાં તે મમાજનો આરો નથી; કારણુ એ રિયતિ તો જીવનમાં જ મરણુ ગણાય.

આપણે ગામડાંમાંનાં ખાસ વ્યસનોનો વિચાર કરવો જોઈએ દારુ, અફીણ, ગાંજે વગેરે વ્યસનોનો વિચાર કરતાં પહેલા કંઈ પણ ધર્મો ન કરતાં ફોકટ ગંધાં માર્યા કરવાં, અને ડાયગમા કે મિજલમમા હાજર ન હોય તેરા લોકોની કૂચલી કરવામા ગમે તેટલો વખત ઈમાડવો એ સર્વથી મોટા વ્યસનનો વિચાર કરવો જોઈએ વાહિયાત ગંધાથી મનુષ્યનો પુરુષાર્થ જેટલો ફીણ થાય છે તેટલો નિયમસેરનથી પણ કદાચ નહી થતો હોય 'વાસ્પાત એ વીરપાતથી પણ નિશેષ અસક્તિ ઉત્પન્ન કરેલો છે' એમ વૈદકશાસ્ત્રે બોલી બોલીને યાકી જનારાઓ વિષે કહ્યું છે; 'વાસ્પાતો વીર્યપાતાન્ ગરીયાન્ એ પાત આધ્યાત્મિક અર્થમા પણ સાચી છે. ગામડાંનું આ વ્યમન કેદી નાખરા માટે ગામડાંના તરુણોમાં એક જગરદસ્ત ચળવળ ચક્ષાવળી જોઈએ સામાજિક સંસ્કૃતિ ટકાવવા સારુ ટીકાશાસ્ત્ર અતિ આવશ્યક છે એમ કહેવાય છે, અને તે ઘણે અંશે સાચું છે. પરંતુ નકામાં ગંધા અને હાજર ન હોય તેની કૂચથી એ કંઈ સામાજિક ઉન્નતિનું શાસ્ત્ર નથી એનાથી સમાજ દિવસે દિવસે નીચો પડતો જાય છે. મગરકે ઊડી સવારનો નાસ્તો આટોપી ખેતરે પહોંચતું એ ખેડૂતનું બૂચણુ ગણાવું. રાત્રે જાગરણુ ગમે તેટલું થયું હોય તો પણ સાચો

ખેડૂત મજસદામાં જિલ્લાનો જ તેને બદલે મોડા જિલ્લાં એ શિષ્ટતાનું લક્ષણ ગણાવા માંડ્યું છે. નાસ્તાને ઠેઠાણે જ્યાં ચાનો પ્રચાર થયો છે ત્યાં અરધીપરધી સવાર તો લગભગ ફેકટ જ વહી જાય છે. આ પણ એક વ્યસન છે એ જ લોકોના ધ્યાનમાં હજી આવ્યું નથી.

આપણા પૂર્વજોએ સેકડો પેઢીના કડક આચર્યથી સ્વચ્છતા અને શુચિભૂતપણાની ટેવો સમાજમાં દઢ કરી હતી. તે પણ હવે દીઠો થતી જાય છે. આહારશુદ્ધિ, શરીરશુદ્ધિ, વસ્ત્રશુદ્ધિ અને વાણીની શુદ્ધિ એ ચારે વસ્તુ સંસ્કૃતિના પાયામાંની બાબતો છે. કપડા કદાચ આજના લોકો પહેલાંના કરતાં વધારે સાફસફ રાખતા હશે પરંતુ બાકીની બાબતોમાં સિધ્ધિસત્તા વધતી જાય છે.

પહેલાંના લોકો કપડાં વાપરતા જ બહુ થોડાં. બહાર જતી વખતે પહેરવાનાં કપડાં જુનાં; ધોતિયું પણ જુદું જ રહેતું, અને તેને સંભાળીને મડી કરીને મૂકી રાખતાં. આપણા દેશમાં કપડાં એનાં વાપરનારને ક્ષયરોગ અને ચામડીના રોગો બહુ એના થાય છે એવો વૈદ્યીય અનુભવ છે. કપડાંની દેશન વધારીને આપણે ખર્ચ વધાર્યો, રાયરોગ વધાર્યા, અસ્વચ્છતાનું એક સાધન વધાર્યું અને કપડાં ગામડામાં બનતાં ન હોવાથી ગરીબી વધારવાનું એક સાધન પણ વધાર્યું. નકામાં નકામાં કપડાં વધારવાં એને વ્યસન કેમ ન કહેવું એ એક સવાલ જ છે.

ફેટલાંક વ્યસનો એટલાં રૂઢ અને દઢભૂત થયાં છે કે તેમની ત્રિરુદ્ધની લોકોની ધર્મશુદ્ધિ જ બૂલી ઘઈ ગઈ છે. અસ્ત્રોત્ર શબ્દો ગમે ત્યારે ગમે તેવા બોલવા, એકએકને એડી ગંદી ગાળો દેવી અને સ્ત્રીઓની આગળ કે ઓકરાઓકરીઓ આગળ પણ લાજ વગર એકું બોલવું એનું ગામડાંના લોકોને કંઈ લાગતું જ નથી. આ હોય આખી દુનિયામાં પસરેલો હોય તેથી તે કાઢવા જેવો નથી એવું તો નથી જ.

અને જાણે કે અસ્ત્રોત્ર શબ્દોનો ભંડાર ખાલી પડી જશે, શબ્દો ન વાપરવાથી ખરી પડશે, એ ખીકથી હોળી જેવા તહેવાર રૂઢિએ ચાલુ રાખ્યા છે. હોળીનો તહેવાર એ યુવામગીરીનો ઘોનક છે. તે બદલી નાંખવો જોઈએ, તેની શુદ્ધિ કરવી જોઈએ.

સમાજને અંદરથી કોતરી ખાનારું મોટું વ્યસન તે વિવાહના નીતિસંબંધને ભ્રષ્ટ કરવાનું છે. એક જમાનામાં વેશ્યાગમન આપણા દેશમાં અમર્યાદ વીક્રયું હતું. હાલ તે ધલું જ એાણું થયું છે એમ કહી ચકાશે વ્યભિચારનું એમ કહી ચકાવ કે નહીં તે કહેવું મુશ્કેલ છે.

તરુણોમાં પોતાને નામદ કરવાનું વ્યસન પહેલાં કેટલું હતું તેનો ખ્યાલ આવવો કઠણ છે. આજ એ વ્યસન શહેરમાં અને ગામડાંમાં બહુ પસરેલું છે. એ વ્યસનને અટકાવવાનું કામ શાળામાસ્તરો ને અખ્યાલના ઉસ્તાદો કોઈ કોઈ વખત કરે છે. પરંતુ કોઈ વાર વાડ જ ચીમડાં ગમે છે. આ વિષયમાં મામાપની બેદરકારી ન સમજાય તેરી ને અક્ષમ્ય છે. ફેશનની નાન્યુકાઈ વધવાથી શરીર કેમવવા તરફ ઓછું લક્ષ અપાય છે. વધના શરીરને જુવાનીમાં નિર્દોષ ને પૌષ્ટિક આહાર મળવો જોઈએ, અને શરીરમાંના સર્વ વીર્યનો તદ્દન પરસેવો થઈ જાય તેટલી કસરત ને મહેનત મળવી જોઈએ. તેને બદલે છલને અટકો લગાડનારો તદ્દન નિસરવ આહાર, કપડાનો ને વાળનો હાક, અને અકાળે ઘડપણ આણનારી બેફકિયા રમતો એ બધાંનું વાતાવરણ જ વધ્યું છે. પૂર્વે ગામડાંઓમાં યુવાનોમાં પક્ષાપક્ષીને લીધે મારામારીઓ થતી; આજે મારામારીઓ ઓછી થઈ છે પણ પક્ષાપક્ષી ઓછી થઈ નથી.

તંબાકુના વ્યસનનું પ્રમાણ વધતું જાય છે એમ કહેવું જોઈએ. આ વ્યસનથી દાંત બગડે છે, ગળાના રોગ થાય છે, ફેફસાંના રોગ કાયમનું ધર કરી બેમે છે અને ટોન્સિલોઇટિસ કહેવું તો એવું છે કે સદસદિવેકશુદ્ધિ અને ચારિત્રની દૃઢતા એ બંનેનો છૂદો કરવાની શક્તિ દારૂ કરનાં પણ તંબાકુમાં વિશેષ છે. તેણે દાખલો આપ્યો છે કે એક માણસને ખૂન કરવાની હિંમત થતી નહોતી તેથી પ્રથમ તેણે બાટલીઓ દીધી, પરંતુ ખૂન એ નિંદ્ય કર્મ છે, તે આપણાથી ન થાય એવી અંતરની ટોચણી કેમે કરીને શૂંપ થાય નહીં. છેવટે તેણે ચિરંજીવો આશ્રય લીધો. તે પછી માત્ર ન્યાયશુદ્ધિ બધું લય પામી જઈને તે ‘મરદ’ બન્યો ને ચોજેલું નીચ કૃત્ય તેણે પાર પાડ્યું.

તંબાકુની ખેતી કરવામાં કંઈ ખોટું છે એવું ખેડૂતને ભાગ્યે જ જણાય છે. રાજકર્તાઓએ જે વસ્તુને ફેશનેબલ ઠરાવી છે તેનો રિરોધ કરવાની લોકો હિંમત જ કરતા નથી. તંબાકુ મોગલ કાળથી જ રાજમાન્ય થઈ બેસ્યો છે. જેમને ઘર આગળ પેટ ભરીને ખાવાનું મળતું નથી, અધૂરે પેટે જીંદનારાં પેટનાં છોકરાંનાં દયામણાં મોઢાં જેમને કંઈ નહીં તો વર્ષમાં પાંચ સાત મહિનો રોજ જેવાં પડે છે તેમને પણ તંબાકુને સારુ નિત્ય પૈસા ખરચતાં જોઈને દુઃખ જોટલું જ આશ્ચર્ય થાય છે. હિંદુસ્તાનમાં દર વરસે કેટલા રૂપિયાનો તંબાકુ વપરાય છે એ દરેક જણે ગોળી રાખવું જોઈએ.

અહીંથી, ગાંધે, દારૂ, કોકેન વગેરે પદાર્થો તો વ્યસનોના રાગઓ. એમનું સામાન્ય એટલું વિરતૂત છે કે તેને તોડવાને માટે ધર્મનિષ્ઠ લોકોનું એક મોટું પથક જ ઉત્પન્ન થવું જોઈએ. મણસ અહીંજ ને ખાય છે કે અહીંજ માણસને ખાય છે એ કહેવું કઠણ છે. રજપૂત, ગરાસિયા, જમીનદાર વગેરે લોકોમાં

અફીણનું વ્યસન ફેલાવાથી દેશનો એક મોટો કાર્યકુશળ વર્ગ તદ્દન નિઃસત્ત્વ, અને મહત્વાકાંક્ષાશૂન્ય થતા માંડવો છે સર્વે સામાજિક શક્તિઓનો ઓધ આ વ્યસનો દૂર કરવા તરફ વાળવો જોઈએ કપટ અને હિંમત બાદ કરીને બાકીના બધા જ ઉપાયોથી દારૂ, અફીણ આદિ વ્યસનોની જ્યાં બને ત્યાંથી જડ ઉખેડવી જોઈએ.

દારૂથી શરીરપ્રતિ, ધનસંપત્તિ, આયર અને નીતિ બધાંનો જ નાશ થાય છે સમાજનું સમાજત્વ જ નષ્ટ કરવાની દારૂની પ્રવૃત્તિ છે. એ તતોતંત અનુભવ્યા છતાં જગતના લોકો દારૂનો નાશ કરવા પ્રયત્ન થતા નથી એનું ભારે આશ્ચર્ય થાય છે હિંદુસ્તાનમાંથી આ વ્યસનનું જડમૂળ કાઢવાનું બીજા દેશો કરતાં કેટલુયે સહેલું છે માત્ર પ્રયત્ન થવો જોઈએ.

ધોડાની શરતો ને તેમાં ચલતા જુગારનાં વ્યસનોથી યુરેશિયન (એંગ્લોઇન્ડિયન) લોકોની તદ્દન પાયમાલી થઈ છે. સામાન્ય જુગાર પણ ઠેકઠેકાણે જણાય છે. ઠેકઠેકાણે તો જન્માષ્ટમીના શુભ દિવસે જુગારની શરૂઆત થાય છે અથવા ભરતી થાય છે જુગાર એ બહુ જૂનું સ્વદેશી વ્યસન છે. એને નષ્ટ કરવાને કડક ઉપાયો જ યોગ્ય જોઈએ.

ઉડાઉપણું અને બગાડ

અનદદ અર્થ અથવા ઉડાઉપણું ખરેખર દોષરૂપ છે કે કેમ એવો પ્રશ્ન જ ન વિચારવા જેટલાં કેટલાંક રાષ્ટ્રો આજે માતેલાં છે. તેમનો સવાલ બાબુએ રહેવા દઈ ગરીબ દિલ્લુસ્તાનનો જ વિચાર કરીએ. દેશમાં આસપાસના લોકો બૂખમરાથી મરતા હોય ત્યારે પાસે સાધન છે એટલા ખોતર ઉડાઉ થવું એ સાચેસાચ સમજાવદોહ છે. પરંતુ આપણે ત્યાં કેટલાક રીતરિવાજને લીધે ઇચ્છા ન હોવા છતાં પણ ઉડાઉપણું કરવું પડે છે, એવું વધારે દુઃખ થાય છે. આ દોષનું તદ્દન પ્રાથમિક સ્વરૂપ રોજ ધરના લોકોની જરૂરી વધારે રસોઈ કરવી જોઈએ એવી જૂનાં કુટુંબોની એક ધાર્મિક માન્યતામાં દેખાય છે. ઘી જેવો ખાવાનો પદાર્થ દીવ સળગાવવા કે બાળકમાં વાપરવાનું પણ ધર્મના નામથી જ બની શકે છે. આમાં દુર્બલ એટલે બગાડ તો જ પણ તે ઉપરાંત હવા બગાડવી અને જે વાહરડાના મોંમાંથી આપણે દૂધ કાઢી લઈએ છીએ તેમનો દોહ કરવો એ વધારાના દોષો છે. ઉત્સવો દરમિયાન ખારણામાં દૂધની ગાગરો કાઢવ પડે ત્યાં સુધી દેખવાનો રિવાજ હતો એવું આપણે વાંચીએ છીએ. આ એવો જ ખીન્નો દોષ છે. ઉડાઉપણું એ શ્રીમંતાઈ બનાવવાનો એક અસંસ્કારી ઉપાય છે. પણ અજ્ઞાનથી નીપજતું ઉડાઉપણું એનાથી જુદો વસ્તુ છે. ખાનરને માટે ઉપયોગી થાય એવું કીમતી ઇ.સ. આપણે બજારમાં વાપરીએ છીએ એ બગાડ અજ્ઞાનમૂલક છે.

આખું વરસ વૈનું કરીને ઘરમાં જ્યારે ધાન્યનો ઢગલો આવે છે ત્યારે ખેડૂતની આંખ અંજાર જાય છે, તે ખુશીમાં આવીને રાજ બની જાય છે, અને આગળપાછળનો વિચાર છોડી ચાર દલાડા થાય તેટલું ઉડાઉપણું કરે છે. કારણ કે તેને નથી આવડતો દિસાજ ને નથી હોતો તેને આગળપાછળનો અંદાજ. એ જ પ્રમાણે ઘરમાંની સ્ત્રીઓ પણ વાસણકૂસણ અથવા ભપકાદાર વસ્તુઓ વેચાતી લેણાં સાડુ ઘરમાંનું ધાન્ય અથવા જૂતા કપડાં નજીવા બદલામાં આપી દે છે. આ ઉડાઉપણાના મૂળમાં અંદાજનો અભાવ એ જ મુખ્ય કારણ છે. હાથમાં પૈસા ન હોવા અને રીતસરનો ખર્ચ કરવાની છૂટ ન હોવી એ પણ ગૌણ અંશે કારણો ખરાં.

નોકરી મેળવતી વખતે, રિવાજ જોડતાં, વસીલાથી કામ કરાવવું હોય ત્યારે અથવા મોટા મોટા કોટ્ટાકટ માથે લેણાં હોય ત્યારે આપણે હોઈએ તેથી વિશેષ શ્રીમંત છીએ એવું દેખાડવાની જરૂર મનાય છે. દેવું કરતાં પણ

એ જ ઉપાય લેવો પડે છે, અને તેથી હદ બહારનું ઉગ્રઉપણું થાય છે. આગળ ઉપર ફાયદો થશે એવી આશાથી લોકમાં પડેલો માણસ તરત ખર્ચ કરીને છૂટી જાય છે પણ ઘણી વખત પાછળથી સડોવાય છે. પરોણાગતનું, પ્રેમનું અને સમાજસેવાનું તત્ત્વ પણ ધમંડ અને બગાડનું સાધન થઈ પડ્યું છે.

ઉગ્રઉપણાના આ બધા પ્રકારો સ્પષ્ટ દેખાતા હોવા છતાં પણ કોઈ તેનો નિષેધ કરતું નથી સમાજમાં એકાદ જણ ઉગ્ર ઉપાય કે બીજાએને વહેતી ગંગામાં હાથ ધોવાનું મળે છે. એવી સ્થિતિમાં સમાજ જાણતો હોય છતાં સ્પષ્ટ બોલવાની ધરજા જ રાખતો નથી. પરંતુ ઉગ્રઉપણાનો જ્યારે રિવાજ થઈ બેસે છે ત્યારે એકની હરીફાઈમાં બીજાને ખર્ચમાં જીતરવું પડે છે ને પછી લોકો બડબડાટ કરે છે.

ઉગ્રઉપણું એ સહિરચનાની વિરુદ્ધનો ગુનો છે તેવો જ સમાજ વિરુદ્ધ પણ ગુનો છે એ સમજીને લોકોએ ઉગ્ર ઉપણાને સંભળાવીને ઠોકણે લાવવા જોઈએ. ઉગ્ર ઉપણાની ઘાતા, ઘનશર, હેંશી, રસિક, આચવાન, મનુષ્યપ્રેમી વગેરે લીસાં અને ચોપડાં વિશેષણોથી ખુશામત ન કરતાં ઉગ્રઉપણું કે મોટાઈમાં બિલકુલ પ્રતિષ્ઠા નથી એવું સમાજધુરીજોંએ ઠાકા ઠાકીને તેમને સંભળાવવું જોઈએ. દ્રવ્ય એ સામાજિક વસ્તુ છે, તેનો દુરુપયોગ સમાજને ચારે બાજુથી તુકસાન કરે છે એ જાણીને સમાજે દ્રવ્યના બગાડને અટકાવવો જોઈએ. ઈસય, યાત્રા, લગ્ન, જનોઈ વગેરે સાર્વજનિક પ્રસંગોએ પણ નિષ્કારણ થતો ખર્ચ અને જમણ્યારોમાં થતો અજનો બગાડ એ બધાં અસંસ્કારિતાનાં લક્ષણો છે એવી જાતનો લોકમત હમેશા ફેળવતા રહેવું જોઈએ. માંદગીને વખતે ગભરાઈ જઈને પ્રેમાતિરેકમાં ફાવે તેમ ખર્ચ કરવો એમાં પણ અસંસ્કારિતા, બીકણપણું, બદકે નારિતકપણું છે એ વિચાર પણ લોકોની આગળ રજૂ થવો જોઈએ; તેમ જ જેમને સાડુ એવો ખર્ચ થાય છે તેમણે પોતાની શરમ અને નાપસંદગી જાહેર કરવા જોઈએ. ઉગ્રઉપણું ખરેખર અધાર્મિક વસ્તુ છે.

દેવાની બેડી

ગમે તે બોગે અતિથિને સંતુષ્ટ કરવો, ગમે તેવા સગાને આશ્રય આપવો, કુટુંબની ગમે તે વ્યક્તિએ ગમે તે કારણે કરેલું દેવું ગમે તેટલું જૂનું હોય તોયે તે ચૂકવવું, એ આપણો ખાસ સદ્ગુણ ગણાય છે. દરેક પ્રાંતમાં એવા ઉજ્જવળ દાખલાઓ મળે છે કે જેમા કાવદાની ફરજ ન હોવા છતાં લોકોએ પોતાનું બધું દેવું ચૂકવ્યું છે. દેવું ચૂકવવું એમાં ન્યાય તો છે જ; કોક કોક વખતે એમાં અસાધારણ વીરતા પણ પ્રગટ થાય છે. દેવું ચૂકવવું એ સત્યપાલનનું એક આવરયક અંગ છે. જે પ્રજામાં એ સદ્ગુણ સ્વાભાવિક થઈ ગયો છે એ જ પ્રજા ચરિત્રમાં ઉત્તમ ગણાય. આપણા લોકોમાં દેવું ચૂકવવાની ટેક જ્યાં સુધી રહેશે ત્યાં સુધી જ દુનિયામાં આપણી કદર રહેશે અને આપણા સામાજિક જીવનમાં સુસાસ રહેશે. કહેલા કસર ગમે તે બોગે પાછળ એ સદ્ગુણને આધારે જ સમાજ ચાલે છે. તેથી એ સદ્ગુણને જો કોઈ મોઝા પાડે તો એણે સમાજનો મોટો દોહ ક્યો ગણાય.

સમાજમાં અમુક સદ્ગુણ રૂઢ થઈ ગયો એટલે એનો લાભ લેનાર વર્ગ પણ તૈયાર થઈ જાય છે. દાનેચરી કાર્યની ટેકનો લાભ ઇંદ્રે લીધો. ક્ષત્રિયવીર ભીષ્મની ટેકનો લાભ અર્જુનને મળ્યો. યુદ્ધ અને દૂતના પડકારને ના ન પાડનાર યુધિષ્ઠિરનો દુર્યોધને લાભ લીધો. એવી જ રીતે દસરથ પાસેથી કંકેયીએ અને હરિશ્ચંદ્ર પાસેથી ત્રિશૂલિંગને લાભ લીધો. હિન્દુઓ ગાંધને પૂજે છે, અવધ્ય ગણે છે એનો લાભ લઈ પોતાની ફાજની આસપાસ ગાયો બાધી પોતાની સલામતીની અને પોતાના ખોરાકની નિરાંત વાળનાર પણ એના પતિનો કિરસો આપણે સાંભળ્યો છે.

આપણા મુલાનોમા આસપાસનનો ધર્મ આજ સુધી સર્વશ્રેષ્ઠ મનાતો આવ્યો છે. વડીલોએ એ સદ્ગુણનો લાભ ઉઠાવવાની મુક્તિઓનું મોટું શાસ્ત્ર જ રચ્યું છે. લગ્ન અને દેવું એ બે બેડીઓ બાળકોને યથાકાળે એટલે કે અકાળે પહેરાવી વડીલો એમને મુલામ બનાવે છે, અને સફળ રીતે એમને પેતાના જેટલા જ નિર્વીર અને બીકણ બનાવે છે પુરુષાર્થ દણુવાની આના કરતાં વધારે અસરગ્રસ્ત મુક્તિ ચિટિશ સોંઆળ્ય ચલાવનાર ધૂતોને પણ ન સૂચે.

આપણે મરણપરણ પાછળનાં ખર્ચોને વખોડી કાઢીએ છીએ, બાળનિવાહ અને જગરદરતીના વૈધવ્યને વખોડી કાઢીએ છીએ, અંત્યજ્ઞને ઉપદેશ કરતી વખતે માંસ દારૂને વખોડી કાઢીએ છીએ, એ ત્રણ યથાયોગ્ય છે, પણ બધી જ

અમને કાપર કે બીકણ ન મળે એટલા ખાતર સાથેસાથે એ પણ કહી દઈએ છીએ કે જે મિલકતના આધાર ઉપર ચાલુકારો પાસેથી તમે કરજ લો છો એ મિલકત પરનો અમારો હક પણ ઉઠાવી લઈએ છીએ. તમે જાણો, તમારી મિલકત જાણે, અને તમારું દેવું જાણે. અમે એમાંથી કશાને ઝોળખવાના નથી.’

કુટુંબનો ધધોરોજનાર વધારવા માટે, મૂડી તરીકે જે રૂપિયા વ્યાજે લીધા હોય તેની વાત અહીં નથી છેડવામાં આવી. પણ મરણપરણ વખતની ક્રિયાઓ કરવા સારુ અથવા એદી અને ખરચાળ રહેણી નભાવવા સારુ વખતોવખત કરાતા દેશ વિષે અહીં વિચારે કરીએ છીએ. આવે વખતે ઉપર ખતાવ્યા પ્રમાણે જ યુરોપમાં જિતિ ધારણ કરવી જોઈએ.

આટલેથી જો ન પને તો નાણાં ધીરનાર ધણીને પણ યુવકોએ જઈને કહેવું જોઈએ : ‘તમે અમારા વડીલોની હિંમત ઉપર નાણાં ધીરતા હો તો અમારે કશું કહેવું નથી. ધરની મિલકતને આધારે નાણાં ધીરતા હો તોયે અમારે કશું કહેવું નથી. પણ અમારી અંગન જ્યાજગરી એમાં નથી. એ દેશને અમે કમૂલ રાખવાના નથી. ક્યારેય પણ અમારી પાસે આવશે તો અમે એનો ઇનકાર કરવાના છીએ. સમાજમાં દેશનો સડો એટલો વધ્યો છે કે એ દૂર કરવા જે કષ્ટ સહન કરવાં પડે, જે મુસીબતો વેઠવી પડે તે બધું વેઠવા અમે તૈયાર છીએ આગ દેશનો આવો મહાનમીભર્યો ઇનકાર કરનારને અમારો જમાનો સમાજની તરીકે ઝોળખશે વ્યાજને લોભે ચારેકાર નાણાં ધીરીને તમે સમાજનો બ્યવહાર ખારો કરી મૂક્યો છે—અરે, ઝેરી કરી મૂક્યો છે. તેથી સમાજનો પુરુષાર્થ હણાયો છે, સાહસ નષ્ટ થયું છે યુવાનોમાં અજાણવાઈકય આવવા લાગ્યું છે, અને એમને દરેક જાતના સામાજિક અન્યાય મૂળે મોટે સહન કરવા પડે છે’

આવી ચેતવણી આપ્યા પછી યુવકોએ એ પ્રમાણે વર્તવું પ્રાણ જોઈએ પોત્તી ધમકી સહેજે ઝોળખાય છે. એવી ધમકી આપનારની હમેશાં કળેલી જ છે. નાણાં ધીરનાર અનિચારી ન હોય તો પહેલી ચેતવણીથી જ ચેતશે. પણ આકરા ઉપાયો લેશનો પ્રસંગ આવે તો તેને માટે તૈયારી તો રહેવી જ જોઈએ. આ હિંમતવાળા લાંબા વખત સુધી કરવી નહીં પડે. આદેશ વર્ષ સુધી યુરોપ આટલી ટેક ખતાવશે તો સમાજમાંથી એક બદી સદંતર જશે, અને આપણો સામાજિક બ્યવહાર સ્વાભાવિક અને સરળ થશે.

શુદ્ધિવારનો રસ્તો ઝાંડ લોકો પણ અજાણવાના અને પોતાને સમાજ-સુધારક તરીકે ઝોળખાવવાના. એનો ઇલાજ નથી. માટે જ ઉપરના વિવેચનમાં દરેક સ્થળે એની મર્યાદાઓ આપી છે જે પે તે દૃઢતા અને નિર્મળતા બતાવશે, નિરપૂર અને નમ્ર હશે તે જ સુધારક થવાને લાયક હશે.

ગામડાનું વાતાવરણ

અષ્ટમી હોવાથી આજે સૂર્યાસ્ત વખતે અમુદની ભરતી હતી. સમુદ્રતટનાં મોટા ભાગ ઉપર પાણીએ આક્રમણ કરેલું હોવાથી ગામના લોકોને સમુદ્રકંઠે પોતાનો નિત્યવિધિ કરાવેલો અવકાશ આજે નહીં હોય, આપણે નિર્ભય થઈને ઉત્તરની દિશાએ ફરવા જઈ શકીશું. એમ ધારી અમે ચાલ્યા. હવા સરસ હતી સામે દૂર ખાડીના મુખ આગળ એક વદાળુ ડોલનું હતું. સડનો થાંભલો અને એની દોરીઓ રૂપે દેખાતાં દતાં પાછલી આબુ ફરકતી ધમ પવન કંઈ દિશાએ વહે છે એ બતાવતી હતી. જહાજ ચાલતું નહોતું. એને કોઈ મામ જ્યાંનું નહીં હોય. એ તો કેવળ માછલાં પકડવા પાણીમાં ઊભું હશે.

અમે ઝડપથી ચાલ્યા સમુદ્રકંઠા પર પુર્ણિમાની ભરતીની ભાત લજી રહી હતી. કાળા ધોળા ને બદામી એવા ત્રણ રંગનાં લાંબાં લાંબાં વર્ણાં દૂર દૂર સુધી પડી રહ્યાં હતાં. અમે આ શોભા નીરખીએ છીએ એટલામાં બાગોળના ઉકરડા વટાવી એક માણસ સમુદ્ર તરફ ચાલતો દેખાયો એના હાથમાં લોટો ન હતો એટલે થયું. હાથ, ખીવા જેવું કશું નથી. પણ ના, એ તો સીધો લગભગ અમને ધસીને પાણી તરફ ગયો. વેંત જેટલા પાણીમાં ચપ દેતો એસી ગયો. માણસ ધોતિયું પહેરે જ નહીં ત્યાં પલંગવાની બીક શાની હોય? અને પરોપકારી મોઝાઓ એક પછી એક જ્યાં આવતાં હોય ત્યાં લોટો લાવરાની તકલીફ પણ કાણુ ઊભાવે?

લાજ શરમ છૂટેલી નહીં એટલે અમે અમારી દિશા ફેરવી ઝડપથી ચાલ્યા ગયા મેનમાં પ્રિયાર આવ્યો, શું સનાતન કાળથી આપણા દેશમાં આમ જ ચાલતું હશે? એ તો બને જ નહીં. કૂવા, ઝરણાં, નદી, સરોવર અને સમુદ્ર એ બધાં જળાશય પવિત્ર તીર્થ ગણાય તીર્થોને સ્વચ્છ રાખવા ઉપર શાસ્ત્રકારોએ કેટલો ભાર મૂક્યો છે! અને એ બધાં પૌથીમાનાં રીંગણાં ન હતા આપણા નાનપણમાં આટલી અસંસ્કારિતા જોઈ ન હતી. ધર્મનું બધન કહો, સામાજિક પ્રિવેક કહો અથવા વહેમ કહો, પણ લોકો કેટલાક નિયમો ચુસ્તપણે પાળતા. મારા નાનપણમાં અમણુ લોકો પણ આજના જેટલા આગાડીમાં અથરા પ્લેટફોર્મ પર થૂંકતા નહીં એ મને ચોકસ યાદ છે કેળવણીની પ્રગતિ ભલે થઈ હોય, પણ છેલ્લાં ત્રીસ વરસમા સંસ્કારિતા ભારે વેગથી નજી રતી જાય છે. આરોગ્યના નિયમ આજે આપણે વધારે જણતા હોઈશું પણ નાનપણના દિવસોમાં લોકો નિયમો જેવા જાણતા તેનાનું પાલન અમે તે કારણે

પણ વધારે સુસ્તપણે કરતાં. હેટલાં ત્રીસ વરસમાં સમાજ સ્થિતિ રહ્યો નથી. કેટલાય બંધાઓ આપણા દેખતાં તૂટી ગયા છે. કેટલીયે સજ્જનતા જોતજોતામાં મોળી પડી છે. નીતિના નિયમો તો શિથિલ થઈ જ ગયા છે, અને હવે આદર્શો ઉપરની શ્રદ્ધા પણ કમ્પ્રોમીસ સ્થિતિ પર આવી છે. ફક્ત એકલી 'કેળવણી' વધતી જાય છે.

ગામના લોકો કહે છે કે રસ્તા પર ગામનો કચરો ફેંકાય છે તેનોડ ઇલાજ કોઈના હાથમાં નથી રહ્યો, અને સમુદ્રતટ શાચવિધિ માટે વાપરવો એનો તો કેટલાક લોકો બચાવ પણ કરે છે. ગામની રચના જ એવી છે કે ત્યાં શૌચરૂપ થઈ ન શકે સમુદ્રની હવા ખુશ્કી એટલે ત્યાં મંથ જણાતી નથી. સમુદ્રનાં મોજાં આવે એટલે બધું સાફ થાય છે. સમુદ્રનાં છવડાં કમું રહેવા દેતાં નથી. ફરવા જતાં જ્યાં ત્યાં જગાડ થયેલો જોઈ કંટાળો આવે છે ખરો પણ એનો ઇલાજ નથી. લોકલ મોડ પાસે સાર્વજનિક જગરૂ બંધાવવાની માગણી કરવામાં આવી છે. એ તો થાય ત્યારે ખરાં. મહાયુદ્ધની કાપરૂપ પૂરી થાય ત્યાર પછી આવાં કામો સિદ્ધ થવાનાં.

શ્રી વર્ગની શી દશા થતી હશે એની કલ્પના કરવી — પણ એ વાત જવા દઈએ. મુનઈગરા લોકો તો બંગલામાં રહે છે. એમનાં કમોડ પણ સમુદ્રને કિનારે જ ખાલી થાય છે. એ તેઓ જાણે છે કે નહીં, કોણ જાણે? કેટલાક ભત્રા પારસીઓ ચીકુની ખેતીમાં એ ખાતર વાપરી સ્વચ્છતા અને આર્થિક લાભ બને મેળવે છે.

બોરડી મુનઈનું બ્રાઈટન કહેવાય છે. કેટલાયે લોકો અહીં સામતાન થઈને જાય છે. પણ ફૂતરાને માટે આ હવા સારી નહીં હોય એમ લાગે છે. રોજ એકાદ ફૂતરું સમુદ્રકાંઠે મરેહું સડતું હોય જ છે. પરન જોરથી વાતો હોય એટલે એની દુર્ગંધ દૂર સુધી આવે છે. બીજો દિવસે એ જ ઠેકાણે ગીધકાગડની ઉમણી ચાલે છે. ત્રીજો દિવસે એનાં હાડકાં પાંસળાં અડધાં રેતીમાં દટાયેલાં અને અડધાં માણસને વૈરાગ્યનો પાઠ ભણાવતાં પડેલાં હોય છે. એ ત્યાંથી અલોપ થાય એટલામાં એકાદ નવા ફૂતરાનો વારો હોય જ. ફૂતરાંના મડદાં ફેંકી દેનાર લોકો એમને દૂર પણ લઈ જતા નથી.

જૂની સંસ્કારિતા ગઈ. સામાજિક કલ્યાણની જવાબદારી જૂના જમાનામાં પીઠ આગેવાનો ઉપર હતી અગ્રેજ રાજ્યમાં હવે સૌ સરખા થયા છે. કોઈ રાજ નહીં અને કોઈ રક નહીં. મ્યુનિસિપાલિટી સ્થપાશે ત્યારે મુદ્દારો રાજ થશે એમ સરકારી રીતે માનવું પડશે.

આવા વિચારો ચાલતા હતા, ત્યાં કેટલાક ઊકરાઓ ખાખી. પોશાક પહેરી રમતા દેખાયા. લુવાન ઊકરાઓને ખાખી પોશાક દેખાય છે. વિમલ, પણ ખાખી સાથે સિપાઈગીરીના, રોકના ને તોરના સંસ્કારો સંકળાઈ ગયા છે. આમ તો ખાખી એ માટીનો રંગ હોઈ મજૂરી, સેવા અને પરસેવાનો ઘોતક હોવો જોઈએ, પણ લશ્કરી ખાતાએ એને પસંદ કર્યો તેથી એની ન્યાત બદલાઈ. લશ્કરી ખાતાએ એને સકારણુ પસંદ કર્યો છે. એક કારણુ એ કે એ રંગ મેક્ષબોર છે. કપડા મેક્ષાં યાય તોયે એ ખરામ દેખાય નહીં. અને ખીલું ખડું મહત્વનું કારણુ એ છે કે લશ્કર લપાતું છપાતું દૂચ કરી રહ્યું હોય તો તેનો રંગ જમીન જોડે મળી જતો હોવાથી એ દૂરના દુરમનનું ધ્યાન ખેંચતો નથી ધોળા કે લાલ કપડાં હોય તો તરત વરતાઈ જાય ગમે તેમ હો, મને ખાખી રંગ પ્રયે અણુગમે છે. હિંદના ઊકરાઓ જ્યારે રકાહિતો પોશાક પહેરીને નીકળે છે ત્યારે દેશના લોકોથી તેઓ કંઈક નેપા જ પડી જતા હોયને એવો ખ્યાલ મનમાં આવે છે. જતમાન્યતાથી ઊભો કરેલો એ મારો કેવળ વહેમ છે એમ માનવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો; પણ મેં જોયું કે આપણા કેટલાક ખેડૂતોને પણ રકાહિતની ટુકડીઓ લશ્કરી પલટનના જેવી જ ભાસે છે. આ લોકો સેવા કરવા આવ્યા છે, લુકમ કરવા નહીં એ એમના માન્યમા જ નથી આવતું. વરસો સુધી કદાચ જમાનાઓ સુધી નમ્ર સેવા બળબ્યા પછી અને સમભાવ દેખાડ્યા પછી રકાહિત કુમારો ખાખીની આસપાસના આજના સંસ્કારો ધોઈ કાઢી શકશે. છતાં શક તો જાય જ છે કે ખાખી રંગ પાકો હોય છે.

આપણા ભગવા રંગમાં જેમ ત્યાગ-વૈરાગ્ય છે તેમ નિરપેક્ષ સેવા પણ છે. પણ આજે દુનિયાને ભગવામાં સેવા દેખા દે છે ખરી? ખાખી અને ગેરુઆ બંને રંગ આપભોગ અને સેવાના સૂચક છે પણ બંને આજે સત્તાસૂચક થયા છે. એક પૂજની અપેક્ષા રાખે છે, ખીજો હકૂમત ચલાવે છે.

*

*

*

આખરે અમે ખાડી સુધી જઈ પહોંચ્યા. ખાડી સમુદ્રમાંથી આવીને જમીનમાં જરા ઘૂસે છે કે તરત જ પોતાનો ઝાલો હાથ પાસેના ગામડાના પગ સુધી ફેલાવે છે. ત્યાં કેટલાંક વહાણો એની કેલમાં આરામ લેતાં પડ્યાં હતા. એક ફેરીની કિસ્તી રમતિયાળ બાળકની પેઠે આ કાઠેથી પેડે કાઠે અને પેડે કાઠેથી આ કાઠે દોડાદોડ કરતી હતી.

સરજ આથમી ગયો. સંખ્યાનો કુંકુંવણું કરા પક્ષપાત વગર આકાશ નેટલો જ પાણીમાં ફેલાયો. ખાડીમાં દોડી આવતાં તીરછાં મોઝાં સામા કાંદા

પર ફેશર્ષ પાછાં વળવા લાગ્યાં. અણુવના ઘેર અવાજમાં પણ માથા પરથી ઊડી જતા બગલાની પાંખોનો રેશમી અવાજ સંભળાયા વગર રહ્યો નહીં.

એટલામાં બે બાઈઓ હાથમાં એક મોટી જળ લઈ ખાડીના વધતા પાણીનું આલોડન કરતી નજીક આવી. અહિંસાના હિમાયતી આપણે જ્યારે કાઈને પશુપક્ષી કે માછલાં મારતાં જોઈએ છીએ ત્યારે એના એ ધાતકી કૃત્યથી આપણને ત્રાસ છટે છે. એમની આજીવિકાનો આપણે ક્યાં વિચાર કરીએ છીએ?

આ બાઈઓને સૂર્યાસ્ત પછી પણ ગળાબૂક પાણીમાં અને લપસણા કાદવમાં આજીવિકા માટે મહેનત કરવી પડે એ કેવું? એક બાઈ જળના એક છેડાનો વાંસ હાથમાં લઈ કોઠે કોઠે ચાલતી હતી અને બીજી ઉપર વર્ણવ્યા પ્રમાણે ગળા સુધીના પાણીમાં ધીમે ધીમે ચાલતી આવતી હતી. એના હાથમાં જળના બીજા છેડાનો વાંસ હતો. જળ ફેટલી સુંદર? આ પોતાની જળ પોતાને હાથે જ બનાવી લે છે જળ જેમ જેમ તણાય છે તેમ તેમ એનો આકાર વધારે આકર્ષક થાય છે. જાણે હાથી પરંતી અંખાડીને ધૂમટ. થોડુંક ચાલ્યા પછી પાણીમાંની બાઈએ જળ સંકેલી. એમાં નાનાં ત્રણ કે ચાર જ માછલાં સપડાયાં હતાં. બાઈએ ઝટઝટ એ માછલાં વીણી લઈ પીઠે બાંધેની વામની હાંદથીમા ધાલ્યાં.

ત્યારે શું શુભારની શીંગ જેવડાં ચારપાંચ માછલાંને માટે આટલી મહેનત? વિચારા લોકોને દિવસ આખો મજૂરી ક્યાં પછી પણ પેટ બાળવા પૂરતું મળે છે કે નહીં તે કાણ જાણે? બોરડી ગામ હીક ગણાય, અહીંના લોકો બાંધપાંધે સુખી છે પણ આખી દુરિયાપરજ કંઈ બોરડીમાં રહેતી નથી એમને તો અનાજની અછત માછલાં ને કરચલા મારીને જ પૂરી કરવી પડે છે. એમની આજીવિકાનો વિચાર ક્યાં વગર આપણે એમને શી રીતે નિંદી શકીએ? આપણી પેઠે તેઓ રહી શકત તો, ઓટ વખતે રાતના આઠઆઠ ફસફસ વાગ્યા સુધી સમુદ્રની રેતીમાં અરધો અરધો માર્શલ રવડી ત્યાંના ખડકની બખોલોમાં લગાવેનાં માછનાં અને કરચલા પકડવા આ લોક શા સારું જાય? અને ત્યાં પણ એ નજીક પાણીઓ સહેજે થોડા જ હાથ આવે છે? રહાડે ભેગાં કરેલાં સૂકાં પાંદડાંનો પલીનો સળગાવે ત્યારે જ તેના પ્રકાશથી હેજતાઈ જઈએ અણીઓ પોતાને પકડવા દે છે. ગમે તે રાત્રે સમુદ્ર કિનારે ફરવા જાઓ, વૈતાળ પોતાના બૂનો સાથે નાચતો હોય તેવા માછીઓના હાથમાં સળગતા પડીતાઓના પ્રકાશ દૂર ફિલ્તજ પર અખડતા દેખાવાના જ. મધરાતનો આ શિકાર જોઈ કોની દયા ખાવી? માછલાંની કે મચ્છીમારની એ જ સમજતું નથી.

અને આ લોકોની હાજત પણ કેટલી? કપડામાં એક લગોટી ને એક નાકીટ સ્ત્રી હોય તો કચ્છ જેવી એક સાડી ખાવામાં ન મળે ઘી કે દૂધ. ચોખ્ખાની ઘેસ ને માછલીનું શાક મળ્યું એટલે જસ અને એમનાં ઘરેણાં? પગમાં પિત્તળના સપ્ખાબધ વાળા અને હાથમાં હાડકાના ચૂંચ ચાદીનું કંઈનું પગમાં હોય તો તો થીમતાઈની અવધિ થઈ દિવસરાત કંઈ કરે ત્યારે માડ પેટ ભરે પણ એ લોકોના મોઢા ઉપર ગમગીની કે વિવાદ ક્યાય દેખાય છે? જરાય નહીં સૈકાઓ થરા નિરાશાનું સમાધાન એમને વારમાંમાં મળતું આવ્યું છે પાડોશમાં જ મુમર્ઘરાઓના રાજમહેલ જેવા બગવાઓ છે, રાત આખી વીજળીની બત્તીઓ બળ્યાં કરે છે. આવાઓ પોતાના બાળકોને બૂલી શેઠનાં છોકરાઓને રમાડે છે જીચી એડીરાળા બૂટની ઝીણી ઝીણી ભાત દરિયાકિનારા પર પડે છે, સપ્ખાકાળના પનન ઉપર ગાયનની તીણી લકરો સજળાય છે. કપડાં ચળકે છે. રાયદચીના ચળકે છે. બારીનારણાં ચળકે છે. છતાં આ બધા વૈભવની અદેખાઈ આ મુગ્ધ યોગીઓની આંખમાં દેખાતી નથી આખા દેશનો પરસેવો ચૂસીને નિપજાવેલી દેશની સંપત્તિ પરદેશ મોકલવા સાડુ મુંઝઈમાં ભેગી થાય છે, અને મુમર્ઘથી સો માર્ધ્ય પણ દૂર નહીં એવા આ પ્રદેશમાં આટલી ગરીમાઈ પ્રચલે છે! આ લોકોને કામ કરવું પડે છે, સખત મહેનત પડે છે, એનું દુખ નથી લાગતું. પણ આટલું કંઈ વેઠ્યા પછી પણ એમને હરહમેશ ગુજરાન ચવાવવાની ચિંતા રહે છે એ વસમી વાત છે.

૧

ગામડું કેમ વળગ્યું ?*

૧

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ તરફથી લરાતા આજના ગ્રામસેવા સંમેલનમાં આપ સહનું સ્વાગત કરતાં મને હર્ષ થાય છે. રાષ્ટ્રીય ફેળવણી ગામડાંની સેવાનું કામ હાથમાં ધરે એ જૂની મુશ્કેલી આજે બર આવી છે, એટલું જ નહીં પણ ગામડાઓની સેવા સંગીન રીતે કેમ કરાય એની ચર્ચા કરવા માટે ગુજરાતના અનેક સેરકોને ભેગા કરવાનો મુઅસર આજે પ્રાપ્ત થયો છે એથી વિશેષ આનંદ થાય છે.

ગામડાંની સેવાને, ખાસ કરીને ગામડાંની ફેળવણીને વધુ ને વધુ મહત્ત્વ આપવું એ વિદ્યાપીઠની પ્રતિજ્ઞા છે એટલે આવાં સંમેલનો આપણે અનેક વાર ભરીશું અને એમાં જાતજાતની ચર્ચાઓ કરીશું દર વખતે વધુ જોડાણમાં જીનરીશું અને ચર્ચાને અતે કાંઈક ને કાંઈક વ્યવહારુ પગલાં પણ ભરીશું. આજે તો કેવળ ગામડું મને કેમ વળગ્યું એનું જ ચોક્કસ બ્યાન કરવા માગુ છું. શહેરમાં જન્મેલો હું શહેરની જ ફેળવણી પામેલો અને આજે પણ શહેરમાં જ રહેતો ગામડાંની સેવાનો આટલો આગ્રહ કેમ રાખુ છું, એનું સંદેશ વિસ્તૃત કારણ અહીં રજૂ કરવા માગું છું.

શહેરમાં રહેનારા લોકોનાં ફેટવાંક સર્ગાવહાલાં તો ગામડાંમાં હોય જ છે. આપણે ગમે તેટલા શહેરી હોઈએ તોયે આપણાં મૂળિયાં ક્યાંક ને ક્યાંક ગામડાંઓમાં પહોંચેલાં હોય જ છે. તેથી વરસે એ વરસે ગામડાંમાં જવાનો પ્રસંગ આપણને દરેકને આવે છે ત્યાં અનુભવ થાય છે કે, ગામડાંની રહેણી જુદી અને શહેરની જુની. શહેરમાં કાવકાર્જનું પ્રમાણ વધારે, જ્યારે ગામડાંઓમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં ભોળપણ જ દેખાઈ આવે છે. પ્રથમ દર્શને તો એવી છાપ પડે છે કે શહેરના લોકો વધારે કામગીર હોય છે, જ્યારે ગામડાંના લોકોની પાસે વેડી નાખવા માટે ગમે તેટલો સમય હોય છે.

* તા ૧૧ મી એપ્રિલ ૧૯૩૧ને રાજ ગ્રામસેવા સંમેલન સમક્ષ આપેલ બાવણ

મને પોતાને ગામડાનું પ્રથમ સ્મરણ છે તેમાં તો મુખ્ય વસ્તુ એ તરી આવે છે કે, ગામડાંમાં ફળો મફતનાં ખાવાનાં મળે છે. ગામડાં મફતના ખેતીને જવાબ છે. સાંજે દોરો દોડતાં આવીને રસ્તા પર ધૂળના ગોરેગોરા ઘાડી મૂકે છે. અને રાત્રે લોકો તાપણી આગળ ખેતી પસળ બાળે છે અને દૂધ પીએ છે. અમારા ગામડાંમાં એક બાબુ ઉપર કલમેશ્વરનું પડી લાગેલું મંદિર હતું. એની આગળ વડનું એક જૂનું ઘરડું પણ વિસ્તીર્ણ જાડ હતું. એ જાડ તળે કેટલાયે મહાદેવનાં સિંગો, નામ કેતરેલા પથરાઓ અને એવા જ ખીજ દેવો ધૂળ ખાતા પડ્યા હતા. શિવરાત્રીને દિવસે અમે જઈને કલમેશ્વરની પૂજા કરીએ અને મંદિર બહાર રખડતા દેવોને પણ આશ્વમની પાંણી આપીએ તથા ચોખા ચડાવીએ.

આવાં આવાં દરયોનું કાવ્ય તો ખૂબ અનુભવેલું. રમના દિવસોમાં પ્રેમાળ સગાંઓની મહેમાનગીરી અનુભવવા માટે ગામડાંમાં જવાનું મન પણ થતું, પણ ગામડાં પ્રત્યે કોઈ કાળે લાકિત જમી ન હતી. એક વખતે સ્વામી વિવેકાનંદનું એક વચન નજર આગળ આવ્યું. 'The nation lives in the cottage.' 'રાષ્ટ્ર તો ગ્રામડાંમાં રહે છે.' અને તરત જ આખી દષ્ટિ ફેરવાઈ ગઈ. પ્રથમ તો મનમાં શંકા આવી કે શું સાચે જ દેશની મોટી વસ્તી ગામડાંમાં જ રહે છે? વસ્તીગણતરીના આંકડા તપાસવાનું ન સૂઝતું. પણ જાતઅનુભવમાંથી જવાબ મળ્યો કે હા, દેશમાં શહેર કરતાં ગામડાં જ વધારે છે. રેલવેની લાંબી મુસાફરી કરતા હોઈએ ત્યારે એક પછી એક નાનમોટાં અનેક ગામડાંઓ નજર આગળથી પસાર થાય ત્યારે એકાદ શહેર નજરે પડે છે. આપણાં શહેરો પણ બહુ મોટાં તો નથી હોતાં.

રેલની મુસાફરી શરૂ થઈ તે પહેલાંની બગદમાડીની મુસાફરી યાદ આવી. એમાં પણ સવારસાંજ કેટલાયે ગામડાંઓ વટાવીએ ત્યારે કોઈક દિવસે એકાદ શહેર નજરે આવવાનું. શહેરમાં જાતજાતની વસ્તુઓ ખરીદવાની સગવડ વધારે ખરી પણ રહેવાકરવાની તેમ જ માણસોની મદદ મેળવવાની સગવડ તો કેવળ ગામડાંઓમાં જ મળે. એટલે બગદમાડીની મુસાફરી સાથે, કાંઈક એવો ખ્યાલ અસ્પષ્ટ રીતે બંધાયો હતો કે ગામોનું વાતાવરણ ધર જેવું, કુટુંબ જેવું; જ્યારે શહેરનું બગ્ગર જેવું. એક વખતે જ્યારે એક સાધુએ મને કહેવત કહી કે 'આવી પડે કેર તોયે છોડવું નહીં શહેર' ત્યારે એ સાધુ વિશે અને એ કહેવત રચનાર વિશે મારા મનમાં કોઈ સમભાવ જાગ્યો નહીં. શહેરની સગવડોનો આવો રસિયો, સાધુ બન્યો જ શા માટે એમ મનમાં થયું. જ્યાં વૈદ નથી ત્યાં રહેવું નહીં; જ્યાં બગ્ગર નથી ત્યાં રહેવું નહીં, જ્યાં વાતો કરવા માટે પડતો નથી ત્યાં રહેવું નહીં, કુમારવાસ કરનાં મરણ સારું.

એનાં એનાં વચનો શહેરના હિમાયતીઓએ ઘણી વાર કાઢ્યાં છે. છતાં આપણા લોકોએ અતે ગામડાની સંસ્કૃતિ જ પસંદ કરી છે. દરબારી કવિ કાળિદાસને પણ લોકોની શહેર પ્રત્યેની સૂઝનો ખ્યાલ હતો એટલે જ એણે કપડાના શિબ્ધોને મોટે

જનાદીર્ઘ મન્યે હૃતવહપરીતં ગૃહમિવ ।

એવું રાજધાનીનું વર્ણન કર્યું છે. અને બીજા શિબ્ધને મોટે ભોગવિદ્યાસી શહેરીઓ પ્રત્યેની સૂઝ બહુ જ આકરા શબ્દોમાં મૂકી છે : છૂટો માણસ કેદીઓને જેમ જુએ, જાગતો સનેલાને જેમ નિહાળે, ચોખ્ખો મેકા પ્રત્યે જેવી લાગણી ધરાવે અથવા નાહેરો કોઈ તેલિયા રાગને પડખે આવનાં જે સૂઝ અનુભવે તેવી ખારી દશા આ વિદ્યાસી શહેરીઓને જોઈને થઈ છે.

અભ્યસ્તમિર સ્નાતઃ શુચિરશુચિમિર પ્રયુદ્ધ ઇવ સુપ્તમ્ ।

બદ્ધમિવ સ્વૈરગતિર્જનમિદ્ મુલ્લસક્તિનમૈમિ ॥

રાજધાનીઓમાં તો શુશ્રીજનો રહે, રાગરંગ, નાચતમાસા, બધું ચાલે. મેઘદૂતમાં કાળિદાસે ઉજ્જયિનીનું વર્ણન કર્યું છે તે કાવ્યમય ગમે તેટલું હોય પણ એની સમાજસ્થિતિ આપણે નહીં ઇચ્છીએ.

આવી રીતે ધીમે ધીમે ગામડાં અને શહેરો વચ્ચે મનમાં સરખામણી થવા લાગી એટલામાં પ્રાચીન અર્થશાસ્ત્ર મદદમાં આવ્યું. એણે બતાવ્યું કે ગામડાં અને શહેર બન્ને આવશ્યક છે. એકબીજાનાં પોષક છે, પૂરક છે. એમાંયે કેળવણીની દૃષ્ટિએ, વિવેકશિષ્ટાચારની દૃષ્ટિએ, કલા અને હુજરની દૃષ્ટિએ તેમ જ સૈન્ય અને ધનની દૃષ્ટિએ શહેરોનાં સામર્થ્ય પ્રત્યે આદરભાવ વધવા લાગ્યો. ખટલીપુત જેવી એક રાજધાની આપું સામ્રાજ્ય ચલાવે, દિશ્વીના હાથમાં દેશદેવાનરત્ન ભાગ્ય રમતું રહે એ મહત્વાકાંક્ષાની દૃષ્ટિએ ઇષ્ટ સ્થિતિ જણાવા લાગી. પેટ્રિક ગ્રેડિસ જેવા સંસ્કૃતિના અભ્યાસીઓ આ પક્ષપાતને દૃઢ કરવા લાગ્યા પણ એટલામાં સામ્રાજ્યો સારાં શા માટે ગણાય એ શંકા જાગી. સામ્રાજ્યો શક્તિશાળી હોય છે, ઇતિહાસમાં શોભે છે, સાહિત્યકારો એનાં ગુણગાન ગાય છે, પરદેશના લોકો એનાથી ધ્રુવે છે. વૈભવ-વિદ્યાસની સંસ્કૃતિ સામ્રાજ્ય તળે જ ફૂલે છે ફાલે છે, એ ખરું; પણ સામ્રાજ્યોમાં પ્રજા સુખી જ હોય છે, નિર્ભય હોય છે, નીતિમાન હોય છે, ધાર્મિક હોય છે, એવી ખતરી કોણ આપી શકે ? સ્વરાજ્ય અને સામ્રાજ્ય એ પરસ્પર વિરોધી આદર્શો છે. પ્રજાને સુખી કરવી હોય તો સામ્રાજ્યોનો નાશ કર્યો જ છૂટકો, એવી માન્યતા મનમાં બેઠાઈ. આપણા સાહિત્યમાં સામ્રાજ્યનાં વખાણ આવે છે એ ખરું; પણ આપણો ઇતિહાસ તપાસીએ તો હજારો વરસના આપણા રાષ્ટ્રજીવનમાં બધાં સામ્રાજ્યોએ મળીને માંડ છસોથી

હજાર વરસનો ગાળો વ્યાપ્યો છે. એ જોઈને વિશ્વાસ વધ્યો કે આપણી પ્રજાના હાડમાં સામ્રાજ્ય નથી પણ સ્વરાજ્ય છે. ગામગ્રામી સંસ્કૃતિવાળા આ દેશમાં એ જ યોગ્ય છે. જ્યાં ત્યાં નાના નાના રાજ્યો રાજ્ય કરે, પ્રજાનું રંજન કરી સંતોષ માને જાતકકથાના રાજ્યો જુઓ, કે પંચતંત્રના રાજ્યો જુઓ, ગામમાં બેસીને ફરે. નાળમાં ગાડું આવે એટલે સારથિઓ સામસામા વાદાવાદ કરે રાજ્યો દાન આપે ત્યારે કરોડ કોડીઓ આપે. આપણા પટેલ તક્ષાડીઓ, ઇનામદાર અને ગરાશિયા જેવા એ રાજા ઇર્ષ્યાએ ભરાય ત્યારે માંહોમાંહે લડે, નહીં તો શિકાર ખેડે અને મોજ કરે. પ્રજાને તો રાજાદારી જીવનની પડી જ ન હતી. કોઈક વખતે કોઈ મહત્ત્વાકાંક્ષી રાજા જાગે ત્યારે ઘોડો છોડે અને સમ્રાટ બને.

આવા સામ્રાજ્યની કલ્પના પણ ક્યાંથી આવી? એક જણે લખ્યું છે કે પરશુરામે બ્રાહ્મણોના સ્વાભાવિક સંગઠનને જોરે ક્ષત્રિયોને એકવીસ વાર હરાવ કર્યા. ત્યારે ક્ષત્રિયોને સૂત્રયુગ કે ચાલો આપણે આપણું સંગઠન કરીએ. એકને સમ્રાટ બનાવીએ. બાકીના બધા માંડલિક.

ત્યારે આવાં મોટાં રાજ્યો સારાં કે નાનાં સારાં આનો જવાબ સમ્રાટ નેપોલિયનના એક વાક્યમાં મળે છે. We unite to strike and separate to live. એટલે કે ચક્રાઈની નીતિ અખત્યાર કરવી હોય તો મોટાં સંગઠનો કરો. જ્યાં કેવળ જીવવાનો સવાલ હોય ત્યાં અલગ અલગ રહો. જીવવા માટે મોટા સંગઠનની જરૂર નથી, બેગા થવાની જરૂર નથી, જેટલા ફેલાયા એટલા સુરક્ષિત. એ વાતનો અનુભવ અમારા મરાઠાઓના ઇતિહાસમાં જરૂરી. અમારો 'ગુનિમી કાવા' (Guerilla warfare) આ તરફ ઉપર ચલાયો છે. હુમલો કરવો હોય ત્યારે બેગા થાઓ. બધી જાનું હોય તો વેરાઈ જાઓ.

એ ઉપરથી આપણે અહિંસાનો સિદ્ધાંત નારંગી શકીએ કે, હિંસાનો રસ્તો લેવો હોય ત્યારે જ મોટાં મોટાં સંગઠનો કરવાં પડે. મનુષ્યસ્વભાવ એવો છે કે ધણા બેગા થાય ત્યારે જ એકબીજાને જોઈને શક્તિનો અનુભવ કરે. પણ એના મૂળમાં ઝીક રહેલી છે. શિકારી લોકો પોતપોતાના ખેતરમાં દૂર દૂર રહે છે; અને પોતાનું રક્ષણ પોતે જ કરે છે, જ્યારે નગરસંસ્કૃતિમાં આસપાસના પહોડાનું અથવા દીવાલોનું રક્ષણ જોઈએ છે. નગરનો અર્થ જ 'નગેઃ પર્વતૈઃ રક્ષિતમ્' એવો હું કહું છું. મગધ દેશની રાજધાની ગિરિવજ મરી રાજગૃહ યર્ષ એ એનો ઉત્તમ દાખલો છે. આપણે આજે તો ડરાવવા માગનારી ભયભીન સંસ્કૃતિ કેળવી રહ્યા છીએ. સહેરો શું અને ગાગડાં શું, પોળો શું, અને પોઠો શું, બીડમાં રહીએ, ટોળાંમાં ચાલીએ એ આપણો

સ્વભાવ થઈ ગયો છે. ગામડાની એ સાચી સંસ્કૃતિ નથી. આદર્શ સ્થિતિ એ ગણાય કે સામાજિક કેવળ ધર્મનાં હોય, કલ્પનાનાં હોય, આદર્શનાં હોય, સામાજિક માન્યતાઓનાં હોય; પણ દુન્યવી અંકુશ તો આવડો વ્યાપક ન જ થવો જોઈએ માણસ જ્યાં ત્યાં પોતાની વ્યવસ્થા કરી લે. રાજ્યો હોય શા માટે? મ્યુનિસિપાલિટીઓ બસ થવી જોઈએ. અને તે પણ નાની નાની, જ્યાંતું ત્યાં જ કામ કરનારી. ભારે પુરુષાર્થ કરવાનો હોય ત્યારે 'ફકરેશન' બનાવો, સંઘાત કરો. જેટલું હૃદય વિશાળ હોય, જેટલી હૃદયની એકતા હોય તેટલી જ સંગઠના સારી. એથી મોટી સંગઠના કરવાનું જોઈએ એટલે સ્વાતંત્ર્ય તૂટ્યું, જેહુકમી આવી. આયાં મોટાં સામાજિકો હિંદુસ્તાનમાં સ્થપાયાં ખરાં પણ પ્રજાના સાથ વિના એ તૂટી ગયાં. આપણી પ્રજા સ્વરાજ્યવાદી છે, સામાજિકવાદી નથી હિંદ દેશ વિશાળ છે, લોકોનું હૃદય વિશાળ છે, દષ્ટિ પરલોક સુધી પહોંચનારી છે. આપણે સંસ્કૃતિનું, ધર્મનું સામાજિક સ્થાપ્યું એટલું જ નહીં પણ બહુ જ મજબૂત બનાવ્યું. કોઈ આર્થિક કલ્પનાને, ધાર્મિક આદર્શને લોકો આનંદથી વશ થતા આવ્યા છે. લોકહૃદયને ગમે એવી એ વસ્તુ છે. હૃદયનો સાથ મળવાથી ધર્મનાં સામાજિકો જન્મ્યાં. રાજકીય સામાજિકો પાછળ જ્યારે કોઈ મોટા પુરુષાર્થની કલ્પના હોય ત્યારે એ ટક્યું છે. પણ કેવળ સામાજિકો પ્રજાને રુચ્યાં નથી આપણી ગામડાંની સંસ્કૃતિ સ્વરાજ્ય માગે, સ્વાતંત્ર્ય શોધે, સામાજિક નહીં ચાહે. અહિંસાનું એ ખાસ લક્ષણ છે.

૨

અમે કોલેજમાં ભણતા ત્યારે બંગલોડેશની જનગણતંત્ર દિવસો હતા. નરમ-મરમ આદિ બધાં દુષોની ચર્ચા અમે ચલાવતા. કોલેજના દિવસોમાં સામાજિક જવાબદારી ઓછામાં ઓછી હોય છે, અને બીજી બાજુ ચર્ચાનું સર્વશપ્દ આવેલું હોય છે. એટલે હિંદુસ્તાનના ઉદ્ધારનો રસ્તો ત્યાં નક્કી કર્યા વગર કેમ ચાલે? અમને ઘણાને બોમ્બનો રસ્તો ચોખ્ખો લાગતો. આકર્ષક તો ખરો જ. એટલે હમેશાં એની તરફેણમાં જ વાતો કરીએ. કાવતરાં કરવાં, શિયાળની પેઠે સરકારી ખજાના લૂટવા, જંગલમાં લોકોને બેગા કરી ત્યાં એમને કવાયત શીખવવી, પરદેશ સાથે સંબંધ બાંધી શંસો મેળવવાં અને અનુકૂળ સમય આવ્યે અંગ્રેજોનું રાજ્ય ફગાવી દેવું એવા એવા વિચારો અને ચોજનાઓ અમારી આગળ આવતાં. ગામડાંના લોકોમાં સ્વાતંત્ર્યની ઇચ્છા સ્વાભાવિક હોય છે. તેમને તેમની સ્થિતિનું જ્ઞાન કરાવીએ એટલે તેઓ સહેજે બળવો કરવા તૈયાર થશે એવી માન્યતા લઈને અમે ચાલતા. એક દિવસે પગપ્રાંતના એક મહેમાન અમારે ત્યાં આવ્યા હતા. અમે એમની સાથે ચર્ચા શરૂ કરી.

સ્પષ્ટ થઈ. એની સાથે અસંતોષ પણ જન્યો કે, આપણે પ્રત્યક્ષ કર્યું કરતા નથી આમસંગઠનની દૃષ્ટિએ 'આમદેવતા' કરીને એક લેખ તે પહેલાં લખ્યો હતો, એ લેખ પણ અવારનવાર ઠપકો દેતો હતો કે હજી તેં કર્યું કર્યું નથી. અંતે ગાંધીજીએ આશ્રમને અંગે એક રાષ્ટ્રીય શાળા ખોલવાનું નક્કી કર્યું અને મને એમાં ખોલાવીને કામ કરવાની તક આપી. મેં ગાંધીજીને કહ્યું કે ગામડાંના સેવકો તૈયાર કરવા હોય તો જ હું આવું. ગાંધીજીએ હસીને કહ્યું 'એટલા માટે જ તો મારો પ્રયાસ છે.' આશ્રમમાં શાળા ખોલી અમે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની ચર્ચા કરવાગલાગ્યા; છતાં ગામડાને ખાસ શું જોઈએ છે એનો સ્પષ્ટ કાર્યક્રમ નજર આગળ ન હતો.

એક વખતે ગાંધીજીનો સંદેશો. લઈ દરબાર ગોપાળદાસના ઢસા ગામમાં અંત્યજ પરિપક્વમાં લાગર થવાનું કામ આવ્યું. ત્યાં જોયું તો જાણે યમુનાને કોંઈ વસેલું નંદું ગોઠુણ હોય એવું વાતાવરણ દેખાયું આટલા પ્રજ્વલત રાજપુરુષ લાગ્યે જ એવામાં આવે. ગામના લોકોમાં લાગવાનો રસ્તો આ જ છે, એવી ખાતરી થઈ ગઈ. ખીજી બાજુ આશુતી મુસાફરી પગપાળા કરતાં ગામડાંનું જે દર્શન થયું તે દુઃખદ હતું લોકોમાં ન મળે સ્વચ્છતા, ન મળે કેળવણી, ન મળે કશી વ્યવસ્થા. માત્ર પરંપરાથી આવેલી ન્યાતજાતના પ્રપંચનું બધે સામ્રાજ્ય હતું. પણ એથીયે વિશેષ મેં એ જોયું કે પ્રજામાંથી સાચા ધર્મ પરનો વિશ્વાસ જ ઊડી ગયો છે. સમજનતા પરનો વિશ્વાસ એણે ચર્ષી ગયો છે. માણસગત અકળાર્થ ગઈ છે. જો એનો ઇલાજ નહીં થાય તો એ વીફરવાની છે.

ત્યાર પછી મહાવિદ્યાલયની સ્થાપના થઈ, વિદ્યાર્થીનું તંત્ર રચાયું. એમાં ગામડાંની કેળવણીને પ્રધાનપદ મળે, ઔદ્યોગિક કેળવણીને કંઈકે સ્થાન મળે અને પ્રજાસેના માટે જોઈતી પ્રજાકીય લાખા જ ખીલવવાના પ્રયાસ થાય એ વિશે હું ખૂબ મચ્યો. છતાં સાહિત્ય, સંગીત અને કળા તરફ જ મારું ધ્યાન વધારે હતું. મારા કરતાં મારા વિદ્યાર્થીઓ અધિક સારા નીનડ્યા. કેમ કે પરીક્ષાસાલ જેવા તો અંત્યજેની સેવામાં જોડાયા. મારા જૂના સાથી મામાનો દાખલો તો મારી આગળ હતો જ પણ પ્રામસેસનું સાચું સ્વરૂપ તો રવિશંકર ખ્યાલ જ જાણના હતા. એમની સાથે પરિચય થતાંવેંત એમની શક્તિનો ખ્યાલ આવ્યો. એ બધું ગમતું; પણ શહેરી સંસ્કાર, શહેરી સગવડો અને શહેરી પ્રવૃત્તિ એ જ મગજનો મોટો ભાગ રોકી રાખતાં હતાં. ગામડાંની સેવાને શાખિદક મહત્ત્વ તો ઠીક ઠીક અપાતું પણ એથી ગામડાંનું દુઃખ દૂર થાય એમ ન હતું.

શહેરી પ્રવૃત્તિનો એકાએક ત્યાગ કરી ગામડાંમાં જઈ વસનાર કેળવણીકાર તે આપણા જુગતરામભાઈ. એમનું કામ જોતાંવેંત મેં એમના વિદ્યાર્થીઓને લખી આપ્યું કે સાચું રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ આજે વેડછીમાં જ અપાય છે. પછી તો એ જ લગની લાગી કે આવા સેરકો કેમ તૈયાર કરવા. વિદ્યાર્થીના વિદ્યાર્થીઓ લઈયા પછી મેવાના અને આજીવિકાના માર્ગો તો શોધે જ છે. કોઈ ખાનગી કંપનીમાં એમને નોકરી અપાવીએ અથવા આપણી વિવિધ જાહેર પ્રવૃત્તિમાં ગમે ત્યા સમાવી દઈએ એના કરતાં ગ્રામમેદાની જ એક સંપૂર્ણ યોજના અહીં કેમ ન કરીએ એવા વિચાર મનમાં ઘેંઘાવા લાગ્યા.

૧૯૨૨ની સાલમાં આણંદ ખાતે રાજકીય પરિષદ ભરાઈ હતી. એની સાથે એક શિક્ષણમંત્રેલય પણ ભરાયું હતું ત્યાં ગામડાંની કેળવણીની મેં ખૂબ દિમાયન કરી. વલ્લભભાઈએ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે એના પર દીકા કરી કે વિદ્યાર્થીને જ ગામડાંમાં લઈ જાયો. એમના વિનોદે મારા ઉપર લીધાની જ અસર કરી મને થયું કે વલ્લભભાઈની વાત સાચી છે. વિદ્યાર્થીને ગામડાંની યાત્રા કરાવવી જોઈએ. અપ્પાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ ગામડાંઓમાં ફરે તો એમને નવો નવો અનુભવ મળશે ગામડાંના સવાસો એમની આગળ પ્રત્યક્ષ થશે. એમનું ભણતર જીવંત થશે ગામડાંની સેવા માટે શહેરના યુવાનોને ખેંચવા ખાતર શહેરમાં રહેવું પડે તો તેમાં વાધો નથો. પણ વિદ્યાર્થીની પ્રવૃત્તિઓ તો ધણા યુવાનોને ગામડાં તરફ રવાના કરવાની જ હોવી જોઈએ. આજે બન્યું છે એવું કે મુ. વલ્લભભાઈ ગામડાંમાં જઈને બેઠા છે અને હું હજી શહેરમાં છું.

ગામડાંની યોજના મમજામાં પાછી થયા લાગી એટલામાં દાનવીર નગીનદાસ અમુકખરાય એક લાખ રૂપિયાની બેટ લઈ આયા અને ગ્રામ-સેવામંદિરની કલ્પના પૂર્ણ કરી શક્યો.

હવે આપ જોશો કે એક કલ્પનાને પાકતા કેટલી વાર લાગે છે. હજી આપણે મિત્ર સિત્ત દેસના અને પ્રાંતના અનુભવવાળી ચોપડીઓ વાંચવાની અને તે પરથી દિશા નક્કી કરવાની સ્થિતિમાં છીએ હજી કેટલુંકે કરવાનું રહ્યું છે. આજે તો કેવળ શરૂઆત જ થઈ છે આવે પ્રસંગે વિચારોની આપને થાય, અનુભવ અને મૂંઝવણો રજૂ થય એટલા માટે આ સંમેલન ગોઠવેલું છે. આવું સંમેલન ગોઠવાયું એ જ એક અગ્નિનંદનની વાત.

હવે આપણે જોઈ શક્યા છીએ કે ભારતવર્ષનો ઉદ્ધાર ભારતવર્ષનાં સાક્ષાત લાખ ગામડાં સજીવન થવામાં રહેલો છે. એ નાનાં નાનાં ગામડાંઓ ભારતવર્ષની સાચી સંરક્ષિત છે. એક સામાન્ય પ્રાણુથી પ્રાણિત રૂઢ સ્વતંત્ર રીતે ગામડાંઓ ચાલે છે. એને માટે ખાસ સંગઠન—Organization ની

જરૂર નથી. દરેક સંસ્થાને મોટા વ્યાપક પાયા પર ચલાવવી એ આગનો મોટામાં મોટો મોહ છે. એવા Organization સામે રૂપેષ્ટ અવાજ ઉઠાવનાર એક કૃષ્ણમૂર્તિ જ જડ્યો છે. એણે આખી દુનિયામાં ફેલાયત્રી એક મોટી સંસ્થા, જેના હાથ તળે ત્રણ વિશ્વવિદ્યાલય ચાલતાં હતાં તે એક દિવસમાં તોડી નાંખી.

દુન્યવી કાર્યોમાં સંગઠન ભલે કરો, આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંત જીવનમાં ઉતારવા માટે સંગઠનની જરૂર નથી. મોટાં મોટાં સંગઠનો હિંસા વગર ચાલી જ ન શકે. આપણે અહિંસાને માર્ગે જવા માગીએ છીએ. આપણે અતિ મોટાં સંગઠનો ન જ કરવાં જોઈએ.

સહસ્રદ્વિધી પ્રેરાયેલા આખી દુનિયાના લોકો એક દિશાએ કામ કરે એ આજની મુખ્ય હાજત છે. પણ તેને માટે બધાને એક તંત્ર તળે આણવાની જરૂર નથી. વિશાળ તંત્ર તળે આત્મિક વિકાસ ચગદાઈ જાય છે એ આપણે સમજવું જોઈએ. જેટલું જીવન એકરૂપ હોય તેટલું સંગઠન ધર્મ છે. આજે દુનિયામાં Exploitationની દૃષ્ટિએ સંગઠનો થાય છે, તેનો વિરોધ થવો ધટે છે. આવી રૂપે કલ્પના હશે ત્યારે જ આપણે ગામડાંની સાચી સેવા કરી શકવાના છીએ. મૂળ દિશા નહીં થઈ જાય પછી જ આપણે વિગતોમાં ઊતરી શકીએ. આત્મ વ્યાપક તત્ત્વોની ચર્ચા કરવા જેટલી નવરાશ આપણી પાસે ભલે ન હોય પણ એના પર વખોવાવખન વિચાર તો કરવો જ જોઈએ.

હિંદુસ્તાનમાં ચારે કાર આમસંગઠનની હવે વાતો ચાલવા લાગી છે. એ મુખ્ય ફેશન થઈ પડી છે. એની સાથે ઊંડી ચર્ચા અને સંગીન કાર્ય ન હોય તો એ વરતુ ધટોત્કચના બખર જેવી નીવડશે અને ગામડાંની પ્રજા ફરી એક વાર નિરાશામાં ડૂબી જશે. ગામડાંનો સવાલ આપણે છેડ્યો છે. હવે એનો નિવેડો આપણે જ છૂટકો.

શહેરો અને ગામડાં

જો જમીનનું પાણી આકાશમાં ચડી જાય અને ત્યાંથી પાણું આવે જ નહીં તો ધરતીની શી દશા ? રાજ્ય પ્રજા પાસેથી ફર લે અને પ્રજાના લાભમાં પાછો તેનો ઉપયોગ ન કરે તો ભારેમાં ભારે ઉઘોગી પ્રજા પણ કંગાલ બની જાય તો તેમાં શી નવાઈ ?

રાજ્ય અને પ્રજા, આકાશ અને ધરતી એકબીજા ઉપર આધાર રાખે છે. શહેર અને ગામડાંનો સંબંધ પણ એવો જ હોય છે. રાષ્ટ્રનો પ્રાણ, રાષ્ટ્રનું લોહી ગામડાંમાં છે. તેને ફરતું રાખવાનું કામ શહેરો કરે છે. ગામડાંઓ નસો છે અને શહેર હૈયું છે. હૃદય જો બધું લોહી ચૂસી જાય તો નસો ક્યાં સુધી નબી શકે ?

દેશ ઉપર પરદેશી રાજ્ય હોય છે ત્યારે તેનું વાસ્તવ્ય બંદરોમાં અને શહેરોમાં જ હોય છે. સ્વાભાવિક રીતે—અથવા અસ્વાભાવિક રીતે—દેશની સંપત્તિ અને શુદ્ધિમત્તા શહેરોમાં ભેગી થાય છે. દરેક નિદાન માણસ અને ધનવાન માણસ શહેરમાં જઈને વસે છે અને ત્યાં પોતાની આવકના પૈસા ગામડાંઓમાંથી ખેતી લાવી પરદેશી વસ્તુઓ ખરીદવામાં ખર્ચી નાખે છે. પછી ગામડાંઓના અને શહેરોના પણ ઉઘોગધંધા ક્યાંથી આવે ?

ગામડાંઓમાંથી હોશિયાર અને ધનવાન લોકો શહેરોમાં જઈને વસે છે તેના બદલામાં શહેરો તરફથી ગામડાંઓને શું મળે છે ? ગામડાંઓના ઉઘોગ-હુમરને ઉત્તેજન મેળવું જોઈએ તે તો પરદેશને મળે છે. ભણેલાઓ ગામડાંઓને બગલગ અરથૂર્ય સમજે છે. શહેરોમાંથી ગામડાંમાં જનાર ફક્ત બે જ વર્ગ હોય છે—પરદેશી માલના વેપારીઓ અને પરદેશી સરકારના અમલદારો. આ સ્થિતિનું પરિણામ શું આવ્યું છે એ આપણાથી અજાણ્યું નથી. શહેરનો માણસ ગામડાંમાં જાય છે ત્યારે અમીર થઈને જાય છે; ગામડિયાઓ પાસેથી સેવા લેવાનો અને તેમનો વાંક કાઢવાનો જાણે દરેક શહેરીને હક જ હોય.

મહાસભાની દિવસાલ પ્રજાકીય થઈ ત્યારથી આ સ્થિતિમાં કંઈક ફેર થયો છે. મહાસભાના પ્રચારકો અને સ્વયંસેવકો ગામડાંઓમાં જઈ ત્યાંના લોકોનું સુખદુઃખ સમજી લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેમની બનતી સેવા કરવાની વૃત્તિ ધરાવે છે અને તેમને દેશની સ્થિતિ અને તેમનું કર્તવ્ય શું છે તે સિંધુ જ્ઞાન આપે છે. ગામડાંના લોકો આદરપૂર્વક તેમનું જૂઠરપતિ જેવું સ્વાગત કરે

છે. એવે પ્રસંગે દેશસેવકોએ ગહુ સાવચેતીથી કામ લેવું જોઈએ. શહેરની ખરચાળ રહેણી, બિનજરૂરી વસ્તુઓ વાપરવાની ટેવ, ખોટો વિવેક, પરદેશી ટપ વિખેનો આદર અને અમીરી ઇતિ લઈને ગામડાંઓમાં જવું ન ધટે વેઠ કરી કરી થાકેલા અને સહાનુભૂતિના તરસ્યા ગ્રામવાસીઓને આપણા તરફથી અલ્પદાન હોવું જોઈએ આપણી સેવા કરાવતાં પણ જ્યાં જ્યાં તેઓ સ્વાસ્થિમાન બૂલી જાય ત્યાં તેમને તેમના કર્તવ્યનું લગન કરાવવું જોઈએ અને તેમની પાસેથી જે શીખવા જેવું હોય તે શીખવાની આતુરતા પણ બતાવવી જોઈએ આ રીતે જ આપણે તેમને સમાનતા શીખવી શકીશું અને સ્વરાજ્યનું વાતાવરણ પેદા કરી શકીશું.

શહેરોએ ગામડાંઓ સામે અત્યાર સુધી જે પાપ કર્યું છે તે ધોઈ નાખવાનો આ એક જ ઉપાય છે તે અખત્યાર નહીં કરીએ તો કાં તો ગામડાંઓ નેસ્તનાબૂદ થઈ જશે અને રહેરો બૂખે મરશે; અથવા તો પ્રકૃતિ-માતા નિર્દય થઈ પોતાના કુદરતી ઇલાજે અમલમાં મૂકશે, અને જે પાપો આપણે આપણા પરસેનાથી ધોવાનું ચૂક્યા ને લોહીની નદીઓથી ધોવાં પડશે.

૧૯-૩-૨૨

૩

ગામડાંમાં જઈને શું કરીશું ?

૧

સ૦—અમે અસહકાર તો કર્યો, હવે ક્યારે અમને ગામડાંઓમાં કામ કરવા મોકલશે ?

જ૦—તમે ગામડાંઓમાં જવા સાડુ જેટલા હિત્સુક થયા છો તેથી વધારે હિત્સુક તમારા આગેવાનો તમને ત્યાં મોકલવા થયા છે. પણ ગામડાંઓમાં મોકલીને તમારી પાસેથી જે કામ લેવું છે તેનું મદદરવ અને તેની ગંભીરતા તેઓ સમજે છે તેથી જ તમને તે કામની ખાસ તાલીમ આપવાનો તેઓ આમ્રહ રાખે છે.

સ૦—ગામડાંઓમાં જઈને અમારે શું શું કરવું પડશે ?

જ૦—શું કરવું પડશે તે ઘડી વાર પછી કહીશ, પણ શું ન કરવું જોઈએ તે પ્રથમ જાણી લો.

સ૦—વાડુ ત્યારે, કહેવે તે કહો. શું ન કરવું જોઈએ ? અમે પોતે જ કહી દઈએ છીએ કે ગામડાંમાં જઈને અમે લોકચરણાજી કરીશું એ ધારતી,

તમારે રાખવાનું કારણ નથી. વ્યાખ્યાનો સાંભળી સાંભળીને અમે એટલા દાંપર થયા છીએ કે અમારી ઉત્તેજનશક્તિ પણ લગભગ ખૂટી થવા આવી છે. અમે એ પણ જોયું છે કે નેતાઓ ભાષણો આપે એટલે પછી જે આવે છે તે ભાષણો જ આપવા માટે છે. નેતાઓ લખવા માટે એટલે લોકો પણ છાપાંઓમાં લેખોના દગલા મોકલી દે છે એમ સાંભળ્યું છે નેતાઓ કહે કે 'હવે વ્યાખ્યાનો આપવાનો સમય નથી રહ્યો,' ત્યારે લેકચરઆળે પણ કહે છે, 'હવે ચાલો કરવાનો વખત નથી રહ્યો; કીડીને કામ કરવાનો વખત આવી સાગ્યો છે.' પણ પ્રત્યક્ષ કામ તો ઝોલાં જ ખાયાં કરે છે.

જ૦—તમારું નિરીક્ષણ સાચું છે આમ થયું છે ખરું. તમે ગામડાંમાં જઈને જે ચાર વ્યાખ્યાનો આપીને જે દિવસમાં પ્રસિદ્ધ નેતા થવા નથી માગતા એ જોઈ સાચા આગેવાનોની અરધી ચિંતા એછી થશે.

સ૦—ત્યારે શું તમે એમ માનેલું કે અમારું ભણતર અમે છોડ્યું તે જાહેરના પૈસા ઉપર વ્યાખ્યાનો આપવા કરવાના હતા ? અસહકારની પવિત્રતા અમારામાં પણ કંઈક આવી છે; અમે પણ હવે આત્મશુદ્ધિ તરફ વળ્યા છીએ. તમે કહો તો અમે ફક્ત સ્વરાજ-ફંડ જે ઉધરાવવાનું કામ કરીશું.

જ૦—તે કામ બહુ નાણુક છે, એ તમારે જાણવું જોઈએ. ઓળખાણુ વગર લોકો પૈસા કાઢી આપતાં અવકાશ, જૂનાં ફંડોમાં કંઈ ને કંઈ પૈસાની ધાત્રમેલ થયાના દાખલાઓ દાંકે, અને એવી કંઈ કંઈ ભાંગગડો ઊભી થાય એ સ્થિતિ ઝાઝી રૂપરૂપીય નથી હોતી

સ૦—ત્યારે અમારે કરવું શું ?

જ૦—નેતાઓએ જે ફંડ ઉઘાડ્યા હોય અને જેનું કામ તમને સોંપ્યું હોય તેટલું જ તમારે કરવું જોઈએ. બીજો કોઈ માણસ કોઈ સુંદર વિચાર તમારી આગળ મૂકે અને તેને માટે ફંડ આપવા તૈયાર થાય અગર ફંડ ઉધરાવવાની ભલામણ કરે તો તમારે તે કદપના નેતાઓ આગળ રજૂ કરવી અથવા તો તેવા માણસને નેતાઓ પાસે જવા કહેવું. હાલ પુરત તો મદાસભાની સમિતિઓમાં લોકોને નોધવા અને તેમની પાસેથી ચાર ચાર આના ઉધરાવવા તથા તેમને રીનસર પાવતી આપવી. આ કામ એક સામાન્ય મહેતો પણ કરી શકે, જતાં તે કામ તમને સોંપાયમાં નેતાઓનો ખામ ઉદ્દેશ છે. જે જે માણસનું નામ તમે નોધો તેને તમારે મદાસભાનો ઉદ્દેશ અને તેનું બંધારણ સમજાવવાં પડવાનાં. તમે જે કામ ફીક બગાડી શકો તેમાં લોકો પર અસર કરવા માટે તમે જે વિષે પૂરતું કે મિથકુલ જાણતા ન હો તે વિષે ગમે તે ઠોકા રેવું નહીં. લોકોની ચિત્તશક્તિ ઉત્તેજિત કરવાનું કામ તમારું નથી. તમારે તો તમારી ચોક્કસાઈ અને વિચારની પ્રામાણિકતા જ લોકો પર દસાવવાની છે.

સં — લોકોને દેશસ્થિતિની માહિતી આપનાં મગજ દંડું રાખવું એ કામ જરા અઘરું છે ખરું. પણ મને લાગે છે કે તમે આટલું કહ્યા પછી એટલો સંયમ રાખી શકાશું આથી વધારે તો કાંઈ નથીને ?

જા — છે. આપણી પ્રથિતિ આત્મશુદ્ધિની છે, પ્રાયશ્ચિત્તની છે, અને તેથી સરકારના દોષો અને સરકારનાં પાપો જ લોકોને ખતાવ્યે બસ નહીં થાય દેશની દુર્દશામાં આપણો પોતાનો પણ કેટલો ફાળો છે એ સુંદાં લોકોને ગમે ન ગમે છતાં ખતાવી આપવો જોઈએ. આ કામ બહુ જ વિવેક-પૂર્વક અને નરમાશથી કરવું જોઈએ, નહીં તો સ્વરાજ્યનું કામ એક કોરે રહેશે અને સમાજમાં વિખવાદ મચશે. નિર્વેર થયા વગર, રાગદ્વેષને કાબૂમાં રાખ્યા વગર એ કામ ક્ષાધમાં લેવું જોખમભરેલું છે. સરકારના દોષો પણ આપણે નિર્વેર ધર્ષણ સારે જ ખરેખરી યોગ્ય અને સચોટ ભાષામાં બનાવી શકીશું. આપણી ભાષામાં જુલો લાગે હોય પણ ગુસ્સો ન હોવો જોઈએ.

સં — આ ભાષા અને ભાષણો વિષે થયું. પણ કામ કરવામાં શું ન કરવું જોઈએ ?

જા — તમે જુવાન છો, છતાં ભણેલા તો છો જ. એટલે ઘણી વસ્તુઓ જે ન કરવી ઘટે તે વિષે તમે જાણો જ છો. પણ એક વસ્તુ ખાસ કહેવા જોઈ છે. દેશમાં અન્યાય અને જુલમ એટલો બધો છે અને એટલા બધા પ્રકારનો છે કે તમે જ્યાં જશો ત્યાં લોકો તમારી પાસે પોતાની રથાનિક કે વ્યક્તિગત દુરિયાદો આણશે અને તમારી સલાહ કે મદદ માગશે. એવે વખતે તમારો પુણ્યપ્રકોપ જાગૃત થતો અને તમે જાતે જ ન્યાય આપવા બેસી જશો, અથવા અહિંસાનું સ્વરૂપ તેમ જ જાહેર શ્રવનનાં તરવો અને મર્યાદાઓ ભૂલી જઈ ખોટી સલાહ આપશો એવી ખીક અવાગતરિક નથી. તમારી શક્તિ, તમારી શુદ્ધિ અને તમારા અધિકારનો તમારો આંક બરાબર ન હોય એ બનવાજોગ છે. કેટલીક વાર દયાભાવથી તમે મદદ કરવા જાઓ અને રથાનિક કમિયા તથા પ્રપંચમાં ગોટવાઈ જાઓ અગર તો ન્યાયતંત્રના અંદર આમાં ફસાઓ એમ પણ બને. તેમાં જ મૂંઝાઈ અગર તેથી ચિઝાઈ જઈને તમારી સ્વરાજ્ય ઉપરની નિષ્ઠા ઓછી થાય તો તમારું કેટલું નુકસાન થાય એ પણ ધ્યાનમાં લેવા જોઈ છે.

સં — ત્યારે આવા પ્રસંગોમાં અમારે શું કરવું ? એવા પ્રસંગો તો ગામડાંમાં આવવાના જ.

જા — તમારે આવી ભાંજગડો ત્યાં ત્યાંના રથાનિક આગેવાનો પાસે મોકલી દેવી. અને તેઓ તમે ઇચ્છો તેટલું ઉતાવળ પગલું ન ભરે તો તમારે અધીરા ન થવું; અથવા તરત જ અથદાના શિકાર બનીને આગેવાનો કશું

નથી કરતા, તેઓ નાલાયક છે, અથવા આપમતલખી, પક્ષપાતી કે લાગણી વગરના છે એવા નિર્ણય ઉપર ન આવવું. આગેવાનો ગમે તેવા હોય પણ તમે તે ઘડીએ આગેવાન નથી એટલું ધ્યાનમાં રાખો એટલે બસ તમને ધટતું તમે કરી છૂટ્યા એટલો સતોષ તમારા મનને માટે પૂરતો થવો જોઈએ. આ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવું એ એક જાતની અધાધૂંધી છે.

સં—હવે હું સમજી શક્યો છું આ બધું અત્યાર લગી અમારા ધ્યાનમાં બેઠું નહોતું હવે એટલું તો અમે સમજી ગયા છીએ કે ગમે તે સ્થિતિમાં પણ સિપાઈની પેઠે ખતાવેલું તેટલું જ કામ પોતાની શુદ્ધિશક્તિ વાપરીને કરવાનું, પણ ખીજે પોતાની શુદ્ધિ ચત્રાવવાની નહીં. હવે ગામડાઓમાં જઈને અમારે કરવું શું શું જોઈએ તે કહેશો ?

જ૦—હા, પણ આજ તો હવે સૂતર કાંતવાનો સમય થયો. હવે તો આવતી કાલે આ જ વખતે આ જ સવાસ આપણે આગળ ચર્ચાશું

૧૩-૨-૨૧

૨

સં—ગામડાંમાં જઈને શું કરવું જોઈએ તે આજે કહેશોને ?

જ૦—ગામડાંઓની સ્થિતિ જાણ્યા વગર તે નહીં થાય ખરું ? અને નહીં કરીએ તો પણ તે અમલમાં મૂકી શકાય ખરું ? ગામડાંઓની સ્થિતિ તમે ધારો છો એવી કાવ્યમય નથી હોતી લગભગ સો વરસ ધર્મા સારા સારા લોકો ગામડાંમાંથી શહેરોમાં જઈને વસી રહ્યા છે અને ગામડાંઓનું અનાજ અને ખીજ પેદાશ શહેરોમાં જઈને વેચાય છે. તેના પૈસા પણ ભાગ્યે જ પૂરેપૂરા ગામડાંઓમાં જાય છે. આને લીધે ગામડાંઓમાંથી શુદ્ધિ અને સંપત્તિનો જે સ્ત્રાવ અત્યાર લગી ચાલ્યો છે તેથી ગામડાં ભાંગતાં જાય છે, અને લોકોનાં સ્વભાવ ઉપર પણ તેની ખૂબી અસર થઈ છે.

સં—એટલે શું ? હું સમજી શકું નહીં. તમે શાની વાત કરો છો ?

જ૦—એમ છે કે જૂના વખતમાં લગભગ બધા જમીનદારો ગામડાંમાં જ રહેતા. હાલમાં ગામડાંઓની જમીનોના માલિકો મોટે ભાગે શહેરોમાં રહે છે તેમના દીકરાઓ શહેરોમાં જ લાણે છે. તેમને જોઈતી વસ્તુઓ શહેરમાં જ ખરીદે છે. તે ચીજો મોટે ભાગે પડેલી હોય છે. ગામડાંઓનો પૈસો જે ગામડાંઓમાં ખરચાવો જોઈએ અને અગાઉ ખરચાતો તે હવે શહેરોમાં ખરચાય છે; અને તે પણ ખરી રીતે તો શહેરોની દરમિયાનગીરીથી પડેશ જ ઘસડાય છે. એ જ જો ગામડાંઓમાં ખરચાય તો ત્યાં કેટલાયે દુનિવિદ્યાગો ચાલે. આમ થાયથી ગામડાંમાંથી હોશિયાર હેશિયાર લોકો ગામડાં છોડીને

શહેરો તરફ તથાપ છે. આરંભમાં તો પોતાના ગામના જમીનદારોનાં ઘરોમાં નોકર તરીકે અને પછી મિલોમાં

સ૦—હા; મિલોની ગામડાંઓ પર શી અસર થાય છે તે કહો

જ૦—તે પણ કહીશ, પણ પહેલાં આ વાત મને પૂરી કરી લેવા દો. ગામડાંમાંથી જમીનદારો, હોશિયાર લોકો અને ગામડાંનું ધન દર વરસે આમ શહેરો તરફ ધસારાઈ જતું હોવાથી ગામડાંઓને આજે પાંડુરોગ કે ક્ષયરોગ લાગ્યો છે, અને તેથી માદો માણસ જેમ પીડિયો અને નાના મનનો બની જાય છે તેમ ગામડાના લોકો અનુદાર અને સાંકડા મનના બનતા જાય છે

સુમુક્ષિત કિં ન વરોતિ પાપમ્

ક્ષીણા નરા નિષ્ક્ર્ધના મવન્મિ ।

સ૦—તમે તો દાગિયનાં વખાણુ કરો છો. અગીમાઈમાં તો તમને સ્વર્ગ દેખાય છે. તે આ જ સ્વર્ગ કે ?

જ૦—જાણીજોઈને સ્વેચ્છથી સ્વીકારેલી ગરીબાઈ સ્વર્ગસમી છે, મોક્ષની સીડી છે, એ વાત તદ્દન સાચી છે. પણ આ તો આવી પડેલી અને અમર્યાદ દરિદ્રતા છે. એ તો નરક સમાન છે. દુકાળમાં બૂખ્યા રહેવાથી એકાદ્રી કર્યાંનું કે ઉપવાસ રાખ્યાનું પુણ્ય થોડું જ મળી શકે તેમ હતું ?

હવે તમારો મિલોનો પ્રશ્ન. એ બહુ મોટો છે અને ઠાક દિવસ તે વિસ્તારથી ચર્ચાંશ આજે એટલું જ કહી દઉં છું કે ગામડાંના લોકો મિલમજૂરો થવાથી શહેરનું થોડુંક ધન તેઓ ગામડાંઓમાં લાઈ જઈ શકે છે ખરા, પણ મિલમજૂરો મોટે ભાગે ગામડાંઓમાં પાછા જતા જ નથી. મિલમાયિકો હમેશાં ઇચ્છે છે કે તેમના મજૂરો ‘મુલક’ ન જતાં હમેશાં મિલોની નજીકમાં જ રહે. મુગઈના ધાટી મજૂરો વરસમાં એક વાર કોંકણ જાય છે એની પણ ત્યાંના મિલમાયિકો ફરિયાદ કરે છે. પણ મજૂરો ગામડાંઓમાં જેટલું ધન લાઈ જાય છે તેના કરતાં શહેરની કુટેવો વધારે લાઈ જાય છે. દી. બ. અંબાલાલે ‘શાન્તિદાસ’ કરીને એક ટૂંકી વાર્તા લખી છે તે તમે વાંચી છે ? ન વાંચી હોય તો વાંચી જવાની હું તમને લક્ષ્યામણુ કડું છું.

સ૦—આ બધું તો સમજાયું. પણ ગામડાંના લોકોના સ્વભાવમાં જે આ ફેરફાર થયો છે તેને લીધે અમે જે સ્વચાલ્યનું કામ ગામડાંઓમાં કરવા માગીએ છીએ તેના ઉપર કેવા પ્રકારની અસર થવા સંભવ છે તે કહો.

જ૦—નિર્ધનતાને લીધે અને કાયદા વગેરેનું જ્ઞાન ન હોવાને લીધે ગામડાંના માણસ હમેશાં લયલીત દશામાં રહે છે, અને તેથી ખીકને લીધે જે માણસના હાથમાં કંઈ પણ સત્તા હોય એવા માણસને વશ રહે છે.

પોતાનો હિતકર્તા કાણુ છે એ જોવા કરતાં પોતાનું નુકસાન કરી શકે એવા કાણુ છે એ જોઈને તેને જ તે શરણુ જાય છે. સરકારનું વલણ ગામડાંઓના ખેડૂતવર્ગને ત્યાંના શાહુકાર કે વાણિયાના હાથમાંથી જવાપી પોતાના જ પંજર્માં લેવા તરફ છે. અને તેથી સરકારે એક પછી એક એવા કાયદાઓ ઘડ્યા છે કે તેથી ગામડાના વાણિયાને લોકો જોડે સીધો વહેવાર કે લેવડદેવડ ચલાવવી જ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. છતાં આમ કંઈ વાણિયો ગામડાંઓમાંથી ખસે તેમ નથી, કેમ કે તેના વગર ગામડાંનું ચાલે જ નહીં. સરકારી અધિકારીઓ બતાવે છે તેવો તે કાંઈ સેતાન કે 'શાયંઝોક' નથી હોતો; અને તેવો તે બની ગયો હોય તો પણ તે હાલના જમાનાને જ પ્રતાપે. આજે વાણિયો સરકારી અધિકારીને ખુશ રાખે છે અને લોકો પાસેથી જનજાતના દસ્તાવેજ કરાવી ભર્ષ પોતાનો ધધો પાકે પાયે કરે છે. આથી ગામડાંઓમાં તમે જશો તેની સાથે જ ત્યાંના લોકો તમારું વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા પછી તમારામાં ભઠ્ઠાઈ કે દેવદાઝ કેટલી છે એ તરફ ધ્યાન નહીં આપે, પણ તમારી પાસે સત્તા અથવા લાગવગ કેટલી છે એ જ જાણવાને ઈનેજર રહેશે. સરકારી અધિકારીઓ સાથે અગર કોર્ટોમાં પોતાની લાગવગ ચલાવવાનો જેમનો ધધો છે તેમ લોકોની આંખમાં તો તમે તેમના રસ્તામાં ઊભી થયેલી એક નવી બલા થઈ પડશો. તેમના પ્રપંચમાં કુસ્તીમાં ઊતરવા જેટલો પણ મોહ જો તમને થયો તો ચાહે તેટલી સહિયજા અને સેનાભાવ તમારામાં દશે તો પણ તમારા હાથથી ગામડાંનું કશું કશ્યાણુ થઈ શકવાનું નથી. આવા પ્રપંચી વિઘ્નસંતેપી લોકો તમારી સામે જ ધાધસ મચાવશે અને તમે હમેશાં તમારો પોતાનો જવાબ કરતાં કરતાં ત્રાસી જશો. મોટે તમારે કાંઈ પણ જાનની સત્તા સાથે સહકાર ન કરવાનું ધોરણ મઝમપણે પકડી રાખવું.

સ૦ — ત્યારે અમારે તેમની સેના અને મદદ કેવી રીતે કરવી ?

જ૦ — તમારાથી જાતે જેટલી મદદ થઈ શકે તેટલથી જ તમારે સતોષ માનવો જોઈએ. સરકારી અધિકારી પાસે ન્યાયની ખતર પણ તમારે લાગવગ ન ચલાવવી, અને હાલની સ્થિતિમાં સરકારી અધિકારીના સામાન્ય અન્યાયો સામે તરત જ લોકોને ઉરેકરવા પણ નહીં.

સ૦ — ત્યારે અમે તેમને માત્ર દેશની સ્થિતિ જ સમજાવી દેવાનું રાખીએ તો ?

જ૦ — તે સહેલાઈથી તેમને ગમે ઊતરે એમ નથી લાગતું. જેમ મિલમખૂરોનો ઉપયોગ કરવાની ઘનતે હાલ અનેક પક્ષના લોકો તેમની વચ્ચે રહીને કામ કરવા ઇન્તેજાર જોવામાં આવે છે તે જ રીતે ગામડાંઓમાં પણ થવાનું. દરેક પક્ષ બીજા પક્ષોની નિંદા કરીને ગામડાના ગરીબ વર્ગોને પોતાના

જ તરફ જેવવા માગશે. આમ ગરીબ વર્ગોના શુદ્ધિબેદ થાય છે અને શહેરના અધિકારી નાહક ગામડાંઓમાં પહોંચી રાષ્ટ્રીય શક્તિ વૃથા વેડફવાનો બચ રહે છે.

સ૦—ત્યારે આની સામે શું કરવું જોઈએ?

જ૦—તમારે મહાસભાની રચના, મહાસભાનું બંધારણ, મહાસભા શું કરી શકે છે, શું કરવા માગે છે—એ બધું લોકોને સમજાવવું અને સાથે સાથે તેમની કેળવણી અને ગામના આરોગ્ય તરફ ધ્યાન પરવારવું. તમે તેમની સામાજિક સેવા કરો એટલે તેઓ તમને રાજદ્વારી મંદ્ર કરશે. પ્રગતી સામાજિક સેવા કરીને તેનો સંતોષ અને વિશ્વાસ મેળવો, તેમના કેળવણીમાં ખરકત પૂરો, તેમના ધરના કે પડોશી સાથેના વિખવાદ ઓછા કરવાનો પ્રયત્ન કરો, તેમનાં માંદાંઓની માવજત કરો અને આટલું બધું કરતાં છતાં પદ્મપત્રની પેઠે અલિપ્ત રહો. રાજ રાત્રે તેમને કચાકીનંનમાંથી થોડું થોડું સંભળાવના રહો. રાત્રે જ્યારે ગામના મોટેરાઓ બેગા થાય ત્યારે ખીજે શું શું ચાલે છે, ખીજા પ્રાંતોમાં કે દેશોમાં જેડૂનો કેવી રીતે આપાદ થાય છે એની વાતો નેમને કહી બતાવો. ધર્મની ચર્ચા કરો. તેમાં પણ આત્માઅનાતમાના અરણ્યમાં પેમવાથી નહીં આવે. માણસનું કર્તવ્ય કઈ રીતે ધર્મનુકૂળ હોઈ શકે તે સમજાવવું જોઈએ. જેડૂતોને તેમનો માલ કોને વેચવાથી, કેવી રીતે વેચવાથી અને ક્યારે વેચવાથી તેમને વધારેમાં વધારે લાભ થાય અને દેશને નુકસાન ન થાય એ સમજાવી દેવું જોઈએ. આમાં મેં જરા વાર પહેલાં વર્ણવેલી મુશ્કેલીઓ નહીં આવે એમ નથી, પણ તે એકાએક નહીં આવે.

સ૦—આ કામ તો એક ઠેકાણે સ્થિર રહીને જ થઈ શકે તેવું લાગે છે. અમે તો ગામડે ગામડે ફરનાના. એ સ્થિતિમાં આ બધું કેમ અને?

જ૦—ગામડે ગામડે ફરવાનું હું પસંદ નથી કરતો. ગુજરાતમાં આટલાં ગામડાં છે અને આટલા કામ કરનારા છે એની ગણતરી કરીને ‘માણસ દીકે અપટલાં ગામડાં’ એવો દ્વિમાત્ર કામતો નથી. કામ કરનારા એટલા હોય તો મર્યાદિત પ્રદેશમાં જ કામ ઉપાડવું ચાર એકર જમીન છે અને વાવવાને માટે ત્રણ શેર ખી છે માટે દરેક ખીજા અટઆટલે છોટે વાવોએ એવો દ્વિમાત્ર ગામડો પણ નથી કરતો. કામ સંગીન પાયા ઉપર શરૂ કરીશું તો થોડા જ દિવસમાં આખા પ્રાંતને પહેંચી વળે એટલી સેવકોની સંખ્યા ઊભી થશે. ત્યાં સુધી પોને ઉદ્યોગો મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં જ કામ બજાવી સંતોષ માનવો જોઈએ.

મતલબ કે તમારે કોઈ એક ગામડામાં જઈને રહેવું, અને આસપાસ એ ત્રણ માઈલમાં જોટલી વસ્તી આવી જાય તેટલાની જ સેવા કરીને સંતોષ

માનવો. આમ તમારી તપશ્ચર્યા જ્યારે વધશે ત્યારે મોટું ક્ષેત્ર એની મેળે તમારા હાથમાં આવશે અને મોટા પાયા ઉપર સર્ગીન કામ કરવાની શક્તિ તમારામાં આવશે.

૨૦-૨-૨૧

૩

સ૦—તમે ગામડાંમાં કામ કરવાની ખુશ્કીઓ જેમ જેમ બતાવતા જાઓ છો તેમ તેમ તે કામ વિશે વધારે ને વધારે રસ જ ઊપજે છે, સાથે જ, રાષ્ટ્રીય કેળવણી આ ગામડાંઓમાં કામ કરવાથી જ મળશે. ખરું કે નહીં ?

જ૦—સહેરોમાં લોકો એટલા એકબીજાથી વિખૂટા પડેલા હોય છે તેટલા ગામડાંઓમાં નથી હોતા. સહેરો કરતાં ગામડાંઓનું જીવન વધારે સંયુક્ત અને વધારે સામાજિક હોય છે, અને તેથી જ ત્યાં સામાજિક પ્રશ્નોનું અધ્યયન સારું થઈ શકે છે.

સ૦—પણ સહેરો કરતાં ગામડાંઓમાં કુસંપ તો વધારે હોય છે, વંદવાડો ખૂબ આવે છે; ત્યાંનું જીવન વધારે સંયુક્ત — વધારે સામાજિક કેમ કહેવાય ?

જ૦—પ્રમાણમાં સહેરોમાં શાંતિ હોય છે ખરી, પણ તે સામાજિક શાંતિ ન કહેવાય. એકતા અને સંપનો ઉચ્ચ આદર્શ હોડી નીચે ઊતરી આવીને મેળવેલી તે શાંતિ હોય છે. પતિપત્ની એકબીજા જોડે ન બનનાં છૂટાછેડા કરીને શાંતિ મેળવે તેવી એ શાંતિ છે. ન્યાતોમાં તર્ક પડે છે એટલા માટે આખું ન્યાતબંધારણ જ તોડી નાખવાથી જ શાંતિ મળે તે જાતની એ શાંતિ છે. ભાઈ ભાઈ વચ્ચે બનતું ન હોય એટલા માટે એક કુટુંબનાં બે કુટુંબ કરીને મેળવેલી શાંતિ જેવી તે શાંતિ હોય છે. ઉચ્ચ આદર્શ હોડી નીચે ઊતરવાથી સહેજ શાંતિ અથવા સહત થોડા દિવસ માટે મળે છે એની હું ના નહીં પડું. લગ્નમાં પાંચપચીસ માર્ગસૂચક પાઠ દ્વારાથી પણ એક જાનની સહન મળે છે, પણ તે શું ઇચ્છવા જેવી છે ?

સ૦—આ બધું જ મહત્ત્વનો સત્તાસ લાગે છે; છતાં આનો સ્વરાજ્ય સાથે શો સંબંધ એવી શંકા થઈ આવે છે.

જ૦—સંબંધ નથી જોઈ શકના ? ગામડાંમાં જઈને ત્યાંના ઝગડાઓ જોઈ તમે લોકોને યી સલાહ આપો એનો વિચાર કરો. ત્યાં દરેક વ્યક્તિ અલગ અલગ રહે છે અને ત્યાં બંધી વ્યવસ્થા પરાવા લોકોના હાથમાં રહે છે અથવા કેટલાક પ્રતિનિધિઓના હાથમાં રહે છે એવા સહેરના વાતાવરણમાં ઊછરેલા તમે ગામડાંઓમાં પણ એ જ વાતાવરણ દાખલ કરવાની

બૂત કરશે એ બીક શું વાળખી નથી? ગામડાંના લોકોને વધારે સ્વાવલંબી, વધારે સ્વતંત્ર અને વધારે સ્વરાજ્યભોગી કરવાને બદલે તમે શાંતિને નામે જે સારું કે નારું સ્વરાજ્ય અથવા મંહેર જીવન છે તે તોડી નાખશો. પાશ્ચાત્ય દેશની પ્રતિનિધિપદ્ધતિ તમને અત્યંત સ્વાભાવિક લાગે છે, અને તે જ તમે ગામડાંઓમાં દાખલ કરવાના તમારું મહાસમાનું બધારણ્ય પણ્ય એ જ જાનવું છે પણ આ પદ્ધતિની પાછળ પ્રતિનિધિનું વચન એ આપણું પેતાનું વચન અને પ્રતિનિધિનો નિર્ણય એ આપણો નિર્ણય એમ માનવાની જે વૃત્તિ રહેલી છે તે જ લોકોમાં ન હોય તો પ્રતિનિધિપદ્ધતિથી ગામડાંઓને ઝાઝો લાભ થાય એમ મને તો નથી લાગતું.

૩૦—ત્યારે મહાસમાએ એ તો નિર્ણય કેમ નથી કર્યો? અમારે તો મહાસમાને વફાદાર રહીને જ કામ કરવાનું રહ્યું.

૩૧—તમારી વાત સાચી છે. મહાસમાએ અત્યાર સુધી સરકાર પસંદી માગીને સ્વરાજ્ય લેવાનું હતું, એટલે સરકાર સમજે એવું જ સ્વરાજ્ય મહાસમાએ કશુંપણ. તેમાં વળી મહાસમામાં જનારા આપણા પ્રતિનિધિઓ બધા અજ્ઞેય ભણેલા! દેશની સ્થિતિ કરતાં ચોપડીઓમાંના વિચારો સાથે તેમનો પરિચય વધારે; તેથી તેમને બીજું સૂઝે જ શાનું? છતાં તમે કહો છો તેમ તમારે મહાસમાનું બધારણ્ય સ્વીકારીને જ કામ કરવું જોઈએ. એમાં હાલ તુરતમાં કંઈ નુકસાન છે એમ હું નથી કહેતો. મારે તો ગામડાંઓમાં જે સમાજનયનો છે તે તમારે હાથે જાણેઅજાણે પણ્ય ન વૃદ્ધી પડે એટલા પૂરતી જ ચેતવણી આપવાની હતી.

૩૨—શું બ્રિટિશ કોન્સ્ટીટ્યુશનની માફક આપણે ત્યાં આપણું જૂનું કોન્સ્ટીટ્યુશન હતું? આપણા ઇનિડાસમાં તો કોન્સ્ટીટ્યુશનનું નામ સરખું નથી. પછી વેદમાંથી અથવા તમારા કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્રમાંથી કંઈક કાઢો તો બસે.

૩૩—બ્રિટિશ કોન્સ્ટીટ્યુશનનો અર્થ શો છે તેનો પહેલાં વિચાર કરો. કોન્સ્ટીટ્યુશન એટલે સ્વભાવ અથવા પ્રકૃતિ. ગમે તે ડોક્ટરને કોન્સ્ટીટ્યુશન શબ્દનો અર્થ પૂછો. કેટલાક લોકો કહે છે કે રાત્રે ઉઘાડો કરવો એ મારા કોન્સ્ટીટ્યુશનને અનુકૂળ નથી આવતું. એ જ પ્રમાણે દરેક સમાજનો પણ સ્વભાવ હોય છે, સમાજની પ્રકૃતિ હોય છે; અને તે સ્થાયી હોય છે. જ્યારે કાયદાઓ હોતા નથી, જ્યારે રાજ્યનંત્ર ભાગી પડે છે, ત્યારે પણ કોન્સ્ટીટ્યુશન હોય છે, કેમ કે તે સમાજની પ્રકૃતિ છે. એ સામાજિક પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ જીવનમાર રાજ્ય પણ વર્તી ન શકે. લોકસભાને બલે ગમે તેવા કાયદાઓ પડવાનો દર હોય, છતાં સમાજની આ પ્રકૃતિને અથવા કોન્સ્ટીટ્યુશનને વશ

રહીને જ તેને કાપદાઓ ઘડવા પડે છે. એ કોન્સ્ટીટ્યૂશનની વિરુદ્ધ જનારા કાપદાઓ તૂટી જાય છે. કોન્સ્ટીટ્યૂશન કોઈ કોઈને આપતું નથી; એક પ્રજા ખીજી પ્રજાનું કોન્સ્ટીટ્યૂશન ઘડતી નથી. કોન્સ્ટીટ્યૂશન ઘડી કાઢવાનું હેતુ જ નથી. સફળતા મેળવવા ઇચ્છનાર માત્ર તેથી વાકેફ જોઈએ. તમે જે રીતે ઘોડા સાથે વર્તો છો તે રીતે ગધેડા સથે નથી વર્તતા, જે રીતે મિત્રાડી સાથે વર્તો છો તે રીતે દૂતરા સાથે નથી વર્તતા; કારણ કે દરેકનું કોન્સ્ટીટ્યૂશન — દરેકની પ્રકૃતિ બિન્ન છે. દૂતરું લુચ્ચનિષ્ઠ છે, જ્યારે મિત્રાડી આત્મનિષ્ઠ જાનવર છે.

સં—ત્યારે હિંદુસ્તાનનું પણ એવું જ કંઈ ને કંઈ કોન્સ્ટીટ્યૂશન હોવું જોઈએ; હિંદુસ્તાનની પણ પ્રકૃતિ હોવી જોઈ એ પણ તે કેમ નથી, જડતી ?

જ૦—માદો માણસ ઉત્તરવેદના દાયમાં સપડાય તો તે પેલા માદાના કોન્સ્ટીટ્યૂશન તરફ શાનો લુએ ? મિયારો માદો માણસ જ બિલ્લો ખી ખીને ઉત્તરવેદનું કોન્સ્ટીટ્યૂશન (પ્રકૃતિ) જોઈ જોઈને વર્તે છે ! સાસુ વહુના કોન્સ્ટીટ્યૂશનનો મિયાર ક્યાં વગર જ ધરતું અધિરાજ્ય ચલાવે છે તેથી શું વહુનું સ્વતંત્ર કોન્સ્ટીટ્યૂશન નથી હોતું ? એક રીતે લુએ તો અંગ્રેજ લોકોએ હિંદુસ્તાનનું કોન્સ્ટીટ્યૂશન જાણીને જ અને તેને માન આપીને જ અત્યાર સુધી આટલું રાજ્ય જમાવ્યું છે. ધર્મને નામે અથવા ક્ષુદ્ર, ધાર્મિક મનબેદને લીધે એકબીજાને છવતા બાળી મૂકનારી આ ગોરી પ્રજા સીંધી રીતે ધાર્મિક આત્મેમાં આપણે ત્યાં વચ્ચે પડતી નથી એવું કારણ કંઈ તેમની ઉદારતા નથી, પણ આપણું કોન્સ્ટીટ્યૂશન છે. મુસલમાન લોકોએ આ કોન્સ્ટીટ્યૂશન જાણ્યું ત્યારે જ દેશમાં શાંતિ સ્થાપિત થઈ જેમ કોઈ પણ પ્રણી પોતાની પ્રકૃતિને છોડી શકતું નથી તેમ કોઈ પણ સમાજ પોતાનો સ્વભાવ — પોતાનું કોન્સ્ટીટ્યૂશન છોડી ન શકે. તેને બદલવાનો પ્રયત્ન કરશો તો સમાજ નિકત થશે.

સં—ત્યારે અમારે તો હિંદુસ્તાનની આ પ્રકૃતિ શોધવાની રહી શું ગામડાંમાં જઈને આ સંશોધનકાર્ય કરીશું ? હે ભગવાન ! ગામડાંના લોકોને રાજકારણ લજ્જાવવા અમે નીકળ્યા ત્યાં તમે હિંદુસ્તાનની પ્રકૃતિનું સંશોધન લાવીને અમારે માથે લાલું.

જ૦—પ્રકૃતિનું સંશોધન કરવાનું તે કાણુ કહે છે ? હું, તો એટલું જ કહી રહ્યો છું કે મિષ્ટૈવ વ્યવસાયસ્તે પ્રકૃતિસ્તાં નિયોદ્યતિ । માદો માણસ પથારીમાંથી બેઠો એટલે તેની પ્રકૃતિ એની મેળે જ કામ કરવા મડે છે હું તો તમને એટલું જ કહી રહ્યો છું કે એની વચ્ચે પડશો મા; એને વિફળ

આસપાસ કચાચે ગદ્દી ન થાય. દરેક ઘરના વાડામાં એવા જ ખાડા હોવા જોઈએ આ કાર્યની શરૂઆત પણ નિશાળ ખારફતે થઈ શકે.

સ૦ — હવે અમે સમજ્યા ગામડાની નિશાળ એ કાર્ષ કેવળ કક્કો ભણાવવાની નિશાળ નથી, પણ લોકોના જીવનમા ક્રાન્તિ કરી મૂકવાનો એક સહેલુ પણ અસરકારક સાધન છે એમ જ ને ?

જ૦ — સાચી વાત છે ગામડાની નિશાળ એ માત્ર કક્કો ભણાવવાની નિશાળ નથી, પણ પ્રમુખને પોતાનો કક્કો ખરો કરતાં શીખવવાની નિશાળ છે અને તે આમાર્ગિક જીવનમા ક્રાન્તિ કરીને જ ખરેખર ચવાની શકાય.

સ૦ — તમારી ગામડાની નિશાળ વિષેની કલ્પના જરા કહેશો ?

જ૦ — તેની યોજના આપણે આવતી કાલે ચર્ચીશું

૧-૩-'૨૧

૪

સ૦ — ગામડામાં નિશાળો ખોલવાની શા માટે જરૂર છે અને તે ખારફતે શું શું કાર્ય થઈ શકે એની ચર્ચા આજે કરવાની છે પણ તે કરીએ તે પહેલાં અમારા આ એક મિત્ર અમારી સાથે આવેલા છે તેમને ટટલીક-શંકાઓ પૂછવી છે તેનું નિરાશ્ચ પહેલું કરશો ?

જ૦ — સુખેયી; પણ એક વાત કહી લઉં. તે એ કે શંકાનિવારણ થાય તો તે મુજબ કામે લાગી જવાની તમારા મિત્રની શ્રદ્ધા છે ? નહીં તો ધણી વાર શંકા એ એક તાતની ચળ કે ખળવાળ હોય છે. એક શંકાનું નિવારણ ચક્ર કે ધીજી ઉઠાવે છે. ન ઉઠાવે તો શોધી કાઢવાનું મન થાય છે. અને એમ શંકાની હાર ચાલુ રહે છે. અંતે જ્યારે એક પણ શંકા નથી રહેતી ત્યારે પણ માણસ એમ નથી કહેતો કે નજો મોહ સ્મૃતિર્લ્ભા, સ્થિતોસ્મિ મતસદેહઃ, સન્નોડહ ધર્મપાલને । તે એટલું જ કહે છે કે શંકા કાઢવાની મારી શક્તિ ખૂટી ગઈ તેથી હું અટકું છું; ફરી શંકા કાઢી શકું તેમ હોઈશ ત્યારે જોઈ લઈશ

મિત્ર — ના. એવા કુતર્ક લઈને હું નથી આવ્યો. અસહકાર કરીને જ હું આવ્યો છું. મારી શંકા એટલી જ છે કે અમારે જો ગામડામાં જૂઠું કામ કરવું છે તો અમને આજે જ હિંદી ભણવાનું શા સારુ કહો છો ? ગુજરાતના ગામડાઓ આજ હિન્દી વગર ક્યાં સુકાય છે ?

જ૦ — તમે આ હિલચાલનો મર્મ નથી સમજ્યા જણાતા. આ હિલચાલ જેમ પ્રાચિતની છે તેમ જ હુદયપલટાની પણ છે. યો ચતુરઃ સ एव सः । આજે સ્વરાજ્યની શ્રદ્ધા લોકોના હૃદયમાં ઠસાવવાની છે. હિંદી એની દીક્ષા છે. અમેજીને તમે રાજભાષા કહો છો. સ્વરાજ્યવાદીઓની દૃષ્ટિએ

હિંદી એ રાજભાષા — રાજ્યભાષા — સ્વરાજ્યભાષા છે. આ દૃષ્ટિએ જોને જોને હિંદીનો સંસ્કાર થયો તે સ્વરાજ્યવાદીઓની ન્યાતર્માં આવ્યો મળાય. આજે જેમ તમને થાય છે કે ગામડાંમાં બધા નહીં તો એક બે છોકરાઓ પણ જો અંગ્રેજી જાણતા હોય તો કેટલું સારું? તેમ રાષ્ટ્રીય મહાસભાનું તંત્ર ન્યારે પૂરખોશમાં ચાલશે ત્યારે તે હિંદીમાં જ ચાલવાનું, અને દરેક ગામડાના માણસની તે રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય અને રાષ્ટ્રીય દરાવ જાણી લેવાની ઉત્કંઠા હોવાની જ, એટલે હિંદી તેને માટે જરૂરી થવાની જ. આપણી હાત ખરી રંગે ચડશે ત્યારે મહાસભાના દરાવો અને આદેશોનું જુદી જુદી ભાષાઓમાં બાધાન્તર કરી, છાપી ફેલાવવા પૂરતો વખત પણ લાગ્યે જ રહેશે.

સં— હવે સમજાવું ખરું. હવે ખીજો પ્રશ્ન

જ૦— ના, હિંદી વિષે હજુ કહેવાનું રહ્યું છે. તમે જાણો જ છો કે કામ કરનારા સાચા લોકો હમેશાં ઓછા જ હોય છે. તેમાં ધર્મી પોતાના કાર્ગનું રક્ષણ સમજી કુશળતાપૂર્વક કામ કરનારા એથીયે ઓછા હોય છે. એવા લોકોને દેશમાં બધે ફરીને લોકોને અમળવવાનું હોય છે. તેઓ કઈ કઈ ભાષા શીખી લેશે? એક જ સાર્વત્રિક રાષ્ટ્રભાષા હોય તો કામ કેટલું સહેલું થઈ જાય? ધારો કે પંજાબમાં કે સંયુક્ત પ્રાંતમાં કઈ તોફાન થયું છે; ત્યાંના બધા આગેવાનો જેલમાં ગયા છે. એવે વખતે લોકોને સમજાવવા માટે જો તમારે જ ત્યાં જવાનું હોય તો ત્યાંનાં ગામડાંઓમાં કઈ ભાષામાં તમે બોલશો? આજથી જો હિંદુસ્તાનનાં દરેક ગામડાંમાં વિદ્યાર્થીઓને હિંદી શિખવાડી રાખીશું તો ગમે તે માણસ ગમે ત્યારે ગમે તે પ્રાંતમાં જઈ કામ કરી શકશે. હવે તમારો ખીજો પ્રશ્ન પૂછો.

સં— આ તો તમે બહુ જ મદત્તની વાત કરી; અને આમાં ઉર્દૂ સિપિનો સ્થાપ્ત પણ આવી ગયો લાગે છે.

જ૦— આજે જ ઉર્દૂ સિપિ જાણી લેવાની તરફેણમાં તે દલીલ છે ખરી, પણ ઉર્દૂ શીખી લેવાને કાયમનાં અને અત્યંત મદત્તનાં ખીજાં ધર્મો કારણો છે.

સં— ત્યારે તેનું દિગ્દર્શન જરૂર કરો. અત્યારે જ આપની પાસેથી તે સાંજગવા ઇન્તેજાર છું. ગામડાંમાં મારે તે સમજાવવું પડશે.

જ૦— હિંદુમુસલમાન એકતાનું મદત્ત તમે સમજો છો. આ એકના એકખીજા વિષેના સરખા જ અગ્રાન ઉપર ટકવાની નથી બાધાવ વિષે તમે જેટલું જાણો છો તેટલું બગવદ્ગીતા વિષે પણ નથી જાણતા; અને કુરાન વિષે તો સવાલ જ શો? જે દેશમાં મોગલ રહેનશાહો ઉપનિવદનાં બાધાંતરો કરતા તે દેશમાં આજે તુલસીરામાજી જેવા વિશ્વવંદ્ય મંથથી કેટલા મુસલમાનો

વાકેશ હશે? એકપ્રીત માટેનું આ અગ્નિ કાંદે જે છૂટકો છે; નહીં તો વિદેશી લોકો ગમે ત્યારે હિન્દુમુસલમાન એકતામાં વિદિ નાખી શકશે. વળી હિન્દુસ્તાનમાં હિન્દુ તેમ જ મુસલમાન ધર્મની શુદ્ધતા જાળવીને એક નવી સંસ્કૃતિ ખડી કરવાની છે. વીસમી સદીમાં કાલી થકે અને સર્વ પ્રકારના લોકોનો પોતાનામાં સમાવેશ કરી શકે એટલી તે ઉદાર અને વ્યાપક હોવી જોઈશે. બે ચાર વિદ્વાન પડિતો, શાસ્ત્રકારો અગર મહાત્માઓ તે રચી શકવાના નથી. તેઓ અમુક દિશામાં ગતિ આપી શકે ખરા, પણ સંસ્કૃતિ તો આપું રાષ્ટ્ર સામટે પ્રયત્ન જ ઉપજાવી શકે. આટલા માટે સંસ્કૃત સાહિત્યના અભ્યાસની જેટલી જરૂર છે તેટલી જ કુરાન અને ફારસી સાહિત્યના અધ્યયનની પણ છે માટે શિક્ષિતવર્ગે દેવનાગરી તેમ જ ફારસી બંને લિપિમાં લખેલા સાહિત્ય સાથે પરિચય મેળવવાની કૃત્રી હાથ કરવી જોઈએ. માત્ર તમે જે હિન્દી ઉપજાવો તે કાંઈ એક જ પક્ષના આમહવાણી ન હોવી જોઈએ.

સ૦— હિંદી ઉપજાવવાની શી વાંત કરો છો? એ કંઈ મને ન સમજાયું.

જ૦— દેશમાં જ્યારે નવું ચેતન રુકે છે, સમાજમાં જ્યારે નવો પ્રાણ સંચરે છે, ત્યારે ભાષા પણ નવો જન્મ પહેરે છે. હિંદીને રાષ્ટ્રીય ભાષા તરીકે સ્વીકાર્યા પછી તમારે તેને સાચું રાષ્ટ્રીય સ્વરૂપ આપવું જ જોઈએ; એટલે કે હિંદીને એવી બનાવો કે હિન્દુસ્તાનના હરકોઈ પ્રાન્તને તે પરાયી ભાસે નહીં અને સૌ કોઈ તેનો સરખી જ છૂટથી ઉપયોગ કરી શકે. આમ હિંદી કેળવવાનું કાર્ય બધા પ્રતિએ મળીને કરવું જોઈએ. દરેક પ્રાન્તે આ સમ્રાટીને પોતાની ભાષાના વિચાર, ભાષાશૈલી અને વાક્યપ્રચારનો કર અર્પવો જોઈએ. તો જ તેનો રાજકોપ સમૃદ્ધ થાય. આમાં તમારો પોતીકો સ્વાર્થ પણ રહેલો છે. તમે હિંદીની જેમ વધારે સેરા કરશો તેમ તે તમને પોતાને પણ અનુકૂળ થશે અને નદીના પટમાં પોતાના ઘાટ નજીક નીક બોલવાથી જેમ નદી તમારા ઘાટ પાસે આવી જાય છે તેમ હિંદીનો પ્રવાહ તમારી ભાષાને વધારે જીવનદાયી જ નીવડશે બધા પ્રાંતમાં તમે ફરી શકશો, તમારા વિચારો મહેલાઈથી ફેલાશે અને રાષ્ટ્રની સાથે સાથે તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. પણ આ વિષે આટલું બસ થશે. ગ્રામશિક્ષણની ચર્ચામાં આટલું વિવેચન વખતે વિષયાન્તર જેવું ગણાય.

સ૦— વિષયાન્તર ભલે હોય, પણ હવે મારામાં હિંદી વિષે થકા ઉત્પન્ન થઈ છે અને તેથી ગામડાંઓમાં જઈ હું વધારે ઉત્સાહથી હિંદીનો પ્રચાર કરીશ અને ઉર્દૂ શીખતાં કંટાળીશ નહીં. મારો બીજો સવાલ હવે હું આજે

નહી પૂછું, કેમ કે મારે સૂતર કાતનાનો ખર્ચ ચલાવવો છે આનતી કાને જરૂર આવીશ

૧૦—૧૩૨ આવળો આનતી કાલે મારે ગામડાઓની નિશાળ રિપે વાન કરવી છે

૧૦-૩-૨૧

૫

૨૦—ગામડાઓની નિશાળો રિપે તમે એટની બધી આતુરતા ઉત્પન્ન કરી છે કે હવે જો તેને વધુ લ માવશો તો તેમાનો રસ મધો જોડી જશે

૧૦—ગામડામાં જઈને શુ કરીએ એનો જવાબ 'નિશાળો ખોલો' એટલે જ મારે આપવો નહોતો વળી રિપે ન બાવનાને માટે તો આપણે બન્ને સરખા જ જોખમદાર ઝીએ તમે એમ ન માનતા કે ગામડાઓમાં જઈને કામ કરવાનો એ જ રસ્તો છે ગામડાઓમાં કરવું કામ જીવનવ્યાપી છે આપણું સ્વરાજ્યન કામ પણ તેમજ જ નિશાળ છે સ્વરાજ્યનો સનાન કેવળ ગમદાગી નથી લસકરી નથી અગર માત્ર આર્થિક પણ નથી પ્રમુદીય ભગૂતિનો એ સત્તા છે પ્રજામાં ઉસદ અને શ્રદ્ધા જન્મવાનો એ સનાન છે જેમ ખાધા વગર માણસને ન ચાલે, તે જ પ્રમાણે સ્વરાજ્ય વગર પણ પ્રજાને જીવવું જ અશક્ય થઈ પડતું જોઈએ જેમ માણસ પોતાની જીવનાની લાખમત મિલક કરીને પછી જીવનાનો પ્રયત્ન કરતો નથી, તે તો પ્રત્યક્ષ જીવી જ બતાવે છે, તે જ રીતે સ્વરાજ્યની લાખમત સિદ્ધ કરવાપણું હોતું ન જ જોઈએ દોઝ જેમ તગના શીખના બેસતા નથી, નિશકપણે પાણીમાં પડતું મૂકે છે, તે જ રીતે આપણે સ્વરાજ્યમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ જૂખ્યુ બાળક જેમ ખાધેનું પચશે કે નહીં તેનો વિચાર ક્યાં વગર ખાના જ માટે છે તે જ રીતે પ્રજાએ સ્વરાજ્ય અખલ્સાર કરવું જોઈએ આ વાત છે સહેલી પણ આપણા લોકોએ જૂની ધરેડમાંથી નીકળી જવું જોઈએ ચાલતી સ્થિતિ રિપે પ્રજામાં અમતોષ તો ઉત્પન્ન થયો જ છે, પણ તે સ્થિતિ બદલી શકાય છે એટલે વિશ્વાસ તેમનામાં આવવો જોઈએ ફક્ત ઉપદેશ દ્વારા તે ન બને તેમની જોડે ભગનાથી તમારી શ્રદ્ધા તેમનામાં ઉતારી શકશો મોટેરાઓ કરતા જુનાનિયાઓમાં ધર્મિયે વધારે શ્રદ્ધાબળ મૂકેલું તેનો ઉપયોગ કરવો હોય તે કેમવું હોય તો તે માટે ગામડામાં નિશાળ ખોલના જેવું ખીજી ક્યુ સાધન હોઈ શકે ? ગામડાના લોકોના હૈયા હાથ કરનાનો તે સીધામાં સીધો ઉપાય છે કહેવાય છે કે ઇગ્નડમાં એક ઉમેદવારે પોતાના મતદારોના છોકરાઓ કરીએ ઉપર વહાલ કરીને એક પાઈ પણ ખરચ્યા વગર બધા મત મેળવ્યા હતા ખીજી રીતે પણ ગામડાઓમાં કામ થઈ શકે કેટલાક પોતાનું મથક એક ઠેકાણે

રાખી આસપાસનાં પાંચપચીસ ગામડાંઓમાં ફરશે તો કેટલાક એક ગામડું જાવીને જ બેસશે બન્નેની સેવા સરખી જ ઊતરશે, કેટલાક ગામડાંઓના લોકોને આર્થિક ઉન્નતિના ઉપાયો જતાવશે તો કેટલાક સાસ્ત્રિક વૃત્તિવાળા અને આડંબર વિનાના સ્વયંસેવકો ધાર્મિકતાનું વાતાવરણ ફેલાવીને સ્વરાજ્યનો પાયો ચણશે. કેટલાક હિંદી મહાસભાનું બધારણ સમજાવવાનું કામ માથે લેશે તો કેટલાક ઘણિપધનું કામ કરશે કેટલાક દુષ્કાળનિવારણ માટે ઘસારો તો કેટલાક પ્રગતિને સત્યાગ્રહના પાઠ ભણાવશે પણ સૌથી વધારે સેવા ખેડૂતશિક્ષકની છે.

સ૦— ખેડૂતશિક્ષક એટલે શું ?

જ૦— જે માણસ શિક્ષક છતાં ખેતીનું કામ કરે છે અને ગામના ખેડૂતોની ખેતીની સમગ્ર સાચવીને ફાળવ વખતમાં તેમને અને તેમનાં ઊંઠાકરાંઓને ભણાવે છે તે ખેડૂતશિક્ષક કહેવાય. આવો શિક્ષક પ્રગતિના સ્વાભાવિક નેતા બની જાય છે. પોતે ખેતી કરતો હોવાથી ખેડૂતોનાં સુખદુઃખ વગર મહેનતે તે સમજી શકે છે. ભણેલો હોવાથી ધણી બાબતોમાં તેને આદ્યતા વચ્ચે જ ઉપાયો સૂઝે છે. જો તે સાસ્ત્રિક વૃત્તિવાળો અને નિઃસ્પૃહી હોય તો ધણી કનિયાઓ તે પોતે પતાવી શકે છે. અંપારણ્યમાં કામ કરનાર એક સ્વયંસેવકે લોકો પર એટલી સારી છાપ પાડી હતી કે જેમના ઘરમાં બે ત્રણ હાથીઓ રહેતા એવા કુટુંબના લોકો પણ ભાઈભાઈ વચ્ચેના ઝઘડાઓ પતાવવા તેમની પાસે આવતા.

સ૦— આ કામ અઘડું છે, છતાં સમજાય એવું છે. ગામડાંઓમાં મુખ્ય કયા કયા વિષયો ભણાવવા એમ તમે માનો છો ? ‘શ્રી આર્ટ્સ’ કરતાં કંઈ પણ વધારે શીખવવાની જરૂર છે ખરી ?

જ૦— ‘શ્રી આર્ટ્સ’ જેવાં અગ્રેજી સૂત્રો વાપરવાની તમારી ટેવ ગામડાંઓમાં નહીં આવે. સારાં ગામડાંઓમાં જેમ શુદ્ધ સ્વદેશી કાપડ હોવું જોઈએ તેમ ભાષા પણ શુદ્ધ ગુજરાતી હોવી જોઈએ ‘શ્રી આર્ટ્સ’ એટલે લખવું, વાંચવું અને હિસાબ એટલું જ કે નહીં ? ત્યારે તેને કારકુની શિક્ષણ કેમ નથી કહેતા ? જૂના લોકો એને “અંકલિપિની કેળવણી” કહેતા. એમાં તમારા ‘શ્રી આર્ટ્સ’ નો અંતર્ભાવ પૂરેપૂરો થાય છે. આટલી કેળવણી ગામડાંઓમાં કામની નથી. બેશક, લોકોને લખતાં વાંચતાં અને હિસાબ કરતાં આવડતું જોઈએ, પણ એ કેળવણી નહીં ગણાય જેમ માણસને જમતાં કે લગ્ન પહેરતાં આવડતું જોઈએ તેમ જ લખતાં, વાંચતાં અને હિસાબ કરતાં પણ આવડતું જોઈએ. આ ત્રણે વસ્તુ કેળવણીનું સાધન છે, કેળવણી નથી;

કેમ કે આ ત્રણ વસ્તુથી જીવનનું રહસ્ય ઉઠેલાતું નથી. ઇંદ્રિયોનું કૌશલ્ય કેળવાતું નથી.

સ૦—ત્યારે તમે કયા વિષયો સૂચવો છો ? હેડ, હૈન્ડ અને હાર્ટની એટલે કે જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો અને લાવનાઓની કેળવણી તો નથી કહેવા માગતા ?

જ૦—ના, હું તો અત્યંત વ્યવહારુ અને ઓછામાં ઓછા વિષયો સૂચવવા માગું છું. આપણા લોકોમાં આધુનિકતા લાવવા માટે નીચેના વિષયો જરૂરના છે :

(૧) સ્વભાષાની કવિતા, (૨) દુનિયાની ભૂગોળ, (૩) સંપત્તિશાસ્ત્ર, (૪) સ્વધર્મનું જ્ઞાન અને કેટલાંક વર્ષ સુધી (૫) વ્યક્તિગત અને સામાજિક આરોગ્ય. [આની સાથે ગામડાના જીવનને અને ઉદ્યોગદુનનરને લગતું વિજ્ઞાન પણ ભણાવવું જોઈશે]

આરોગ્યને હમેશાંનો વિષય હું નથી ગણતો, કેમ કે પશુઓની પેઠે માણસને પણ તે સ્વાભાવિક હોવો જોઈએ. આજે આરોગ્યના પાઠ ભણાવવા પડે છે તેનું કારણ આપણા જીવનની કૃત્રિમતા અને વૃત્તિની જડતા છે. મિત્રાડીમાં, વાંદરાંઓમાં અથવા મધમાખોમાં જે સ્વચ્છતાનું જ્ઞાન જન્મ સાથે સ્વાભાવિક હોય છે તે માણસોમાં કેળવવું પડે છે એ આપણી દુર્દશા સૂચવે છે.

સ૦—મધમાખોમાં શી ખાસિયત છે એ હું નથી જાણતો.

જ૦—મધમાખોમાં સામાજિક આરોગ્યના નિયમ બહુ જ ચોક્કસાધાર્થી પળાય છે. મધમાખો શૌચને માટે પોતાના મધપૂડાથી ખૂબ દુર જાય છે. કોઈ મધમાખ માંદો કે ધાવણ હોય તો મક્કાવરોધ કરી મરી જશે, પણ મધપૂડો બગાડશે નહીં.

સ૦—પ્રાથમિક કેળવણીમાં અને વળી ગામડાંની કેળવણીમાં આપે અર્થશાસ્ત્રને સ્થાન આપ્યું છે એ જરા અન્યથાભિપ્રાય લાગે છે, અમે તો અર્થશાસ્ત્ર કોલેજમાં ભણીએ છીએ.

જ૦—મારું માનવું એમ છે કે જેને નાણું વાપરતાં આવડે છે તેને અર્થશાસ્ત્ર આવડવું જોઈએ બહુ ઊંડા અભ્યાસ નથી જોઈતો, પણ આપણા લોકોએ અર્થશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ વિચાર કરતા શીખવું જોઈએ તેના વગર તેઓ હાલની રિયલિટી બરાબર સમજી ન શકે. ખેડૂત લોકો એટલું તો સ્વાભાવિક રીતે જાણે છે કે આપણે જેટલી મહેનત કરીએ છીએ તેના પ્રમાણમાં આપણને સંપત્તિ મળતી નથી. દહાડે દહાડે મોઢવારી થતી જાય છે. મહેનતમજૂરી કરનારને પેટપૂરતું મળતું નથી અને આજસુ રોટિયાઓ મોજ ઉડાવે છે પહેલાં કરતાં બજારમાં પોતાની ઊપજને માટે લાવ સારો મજે

છે. છતાં પહેલાં જેવી આઆદની હવે રહી નથી. આવી સ્થિતિમાં આપણને ઠાઈ પણ છેતરવું હશે એવા સંશયથી માણસ મનુષ્યદેવી બની ગય છે અથવા બધો જ દોષ નસીજ પર દોષી દર્શને નિરાશાવાદી અને હતોત્સાહ બને છે. આવા ખેડૂતોને આપણે સાચું આર્થિક જ્ઞાન ન આપીએ તો તે રફાટક દ્રવ્યની પેઠે સમાજને લાચકર થઈ જાય છે.

સ૦— પણ અર્થશાસ્ત્ર લાણેસો માણસ બહુ જ સ્વાર્થી, લાલચુ અને નિર્દય બની જાય છે. યુરોપનું મહાયુદ્ધ આવા અર્થશાસ્ત્રીઓએ જ લડાવ્યું હતું એમ કહેવાય છે તેનું શું ?

જ૦— તેને માટે જ અર્થશાસ્ત્ર સાથે ધર્મશાસ્ત્ર રાખ્યું છે. ધર્મશાસ્ત્રમાં એકાદશીનો ઉપવાસ, બાહાણોને દાન, તીર્થમાં સ્નાન અને રાત્રે લગ્નન એવું એવું ભણાવવાનું નથી, પણ સામાજિક કલ્યાણની વ્યવસ્થા ધર્મે કેવી રીતે કરી છે તે બતાવવું પડશે.

સ૦— આ તો સમજાયું, વધુ એની મેળે સમજાશે. પણ કવિતાનો શોખ આ સ્વરાજ્યની લડત વેળાએ શા કામનો ?

જ૦— અરે, કવિતા તો પ્રજાનું જીવન છે. લડાઈ પૂરજોશમાં ચાલે છે ત્યારે પણ સૈનિકો પોતાની ખાઈઓમાં કવિતાઓ લલકારે છે. આપણે કવિતા તજી તેથી જ આપણે નિષ્પ્રાણ બન્યા છીએ. ભૂગોળ વિષે આજે ઠાઈના મનમાં કરી શકા નથી. લણેલાઓ પણ આ વિષયની ઉપેક્ષા કરે છે. પણ ભૂગોળનું સંગીન જ્ઞાન હોય તો જ માણસ આધુનિક ગણાય. ભારેમાં ભારે આધુનિક વિદ્વાનો કહે છે કે દેશ, ધંધો અને સમાજ આ ત્રણ મનુષ્યની પ્રતિષ્ઠા છે.

સ૦— તમારા અભ્યાસક્રમમાં કંઈક વ્યવસ્થિત યોજના તો હું જોઉં છું. પણ તેમાં ઇતિહાસ કેમ નથી ? તેમાં ઉચ્ચ ગણિત પણ નથી તેની હું તકરાર નથી ઉઠાવતો; પણ ઇતિહાસ વિના દેશાભિમાન કેમ જાગૃત થાય ?

જ૦— ઇતિહાસ દેશાભિમાન જાગૃત કરવાને માટે ન જ હોવો જોઈએ. તેમ હોય તો તે દારૂ જેવો ગણાય. ઇતિહાસ દ્વારા આપણે મનુષ્યસ્વભાવ અને આપણા રાષ્ટ્રની પ્રકૃતિ સમજવી જોઈએ. તેવો હિંદુસ્તાનનો ઇતિહાસ કયાં લખાયેલો છે ? આજે જે ઇતિહાસ આપણે બહીએ છીએ તો તે જૂના ઝઘડાઓનાં ઘટનાં મઝાં ખોદી કાઢીને સમાજમાં ગંદપી ફેલાવે છે. એવો ઇતિહાસ ન લખીએ તો શું ખોદું ? સાચો ઇતિહાસ તો પચાવેલા અજની પેઠે પ્રજાના ખૂનમાં ફરતો જ રહે છે. ઇતિહાસ બરાબર ભણાવી શકે તો તે સંજીવની વિદ્યા છે, પણ પારકા લોકોએ ખોટી દૃષ્ટિએ લખેલો ઇતિહાસ પ્રજાશરીરમાં સડો ઉત્પન્ન કરનાર ઝેર છે.

સ૦—આજે ચર્ચા ખૂબ થઈ છે, પણ એક જ સવાલ પૂછું છું. ખેડૂતોને કાયદાઓનું જ્ઞાન આપવાની જરૂર નથી ?

જ૦—તમે તો ઓક અને રોમન લોકોના માનસિક બેલાઓ બની ગયા છો તેથી કાયદાનું તમને આટલું મહત્ત્વ જણાય છે. પંચ મારફતે પોતાના ઝઘડા પતાવનાર પ્રજા કાયદાની પંચાતમાં શા માટે પડે ? છતાં કાયદાની જાળમાં સપડાયા જ છે એટલે કાયદાઓ લહે લણાવેા. પણ માનવી કાયદાઓને ઈશ્વરી કાયદા કરતાં વધારે પવિત્ર માનવાની વૃત્તિ કેળવતા નહીં. ધર્મ આગળ — અંતઃકરણની શુદ્ધ વૃત્તિ આગળ કાયદો કરી વિસાતમાં નથી. ઈશ્વરે આપેલી અને મનુષ્યહૃદયે કેળવેલી સદૃશુદ્ધિ કે ધર્મશુદ્ધિને વળગી રહેવું એમાં જ કલ્યાણ છે. વડીલી દાનપેય લડાવવાની વૃત્તિ એક વાર ઉત્પન્ન થઈ એટલે માણસ લોભી, લુચ્ચો અને ડરપોક થવાનો જ. છતાં કાંટાંથી કાંટો કાઢવો જોઈએ, એ ન્યાય પ્રમાણે લોકોને કાયદાનું સામાન્ય જ્ઞાન લહે આપો. તેમ જ જમીનમહેસુલનો કાયદો, લેંડ રેવન્યુ પ્રોસીજર વગેરે કાયદાઓ ખેડૂતોને જરૂરી છે તેટલા જરૂર જાણાવજો, પણ ખેડૂતોને પરાવલ્લખી કે કાયદાવલ્લખી બનાવવાનું પાપ માથે ન લેતા. તમારું મુખ્ય કામ તો ગામડાંઓમાં જઈને સમાજસેવા કરવાનું અને જીવનિયાઓમા સમાજસેવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવાનું છે. આ કામ સાત મહિનાનું નથી, સાત વર્ષનું નથી, પણ જિંદગીનું છે. ખેડૂતો પામેથી તમને જીવન મળે છે; તમે તેમને જ્ઞાન અને ગ્રાણુ આપો. આ મહાન યજ્ઞયજ્ઞ જ્યાં સુધી ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી જ સમાજ સુસ્થિત રહી શકે છે જ્યાં આ ચક્ર ફરતું હોય છે ત્યાં પાપ અને પરાજન્ય ડોકિયું સરખું ન કરી શકે એવો ધર્મનો સનાતન સિદ્ધાંત છે, ઇતિહાસનો અનુભવ છે.

સ૦—આપણા આ સંવાદમાં મને ધણી સચનાઓ મળી છે, તેની મેં નોંધ રાખી છે. તે ફરી ફરી વાંચીશ એટલે હીક દિશા સૂઝશે એમ લાગે છે. હવે તમારો આશીર્વાદ શું ને ?

જ૦—એક મહત્ત્વની વાત રહી ગઈ છે, પણ તે ‘નવજીવન’માં ધણી ચર્ચાઈ ગઈ છે તેથી જ મેં તેનો ઉલ્લેખ કયાંયે કર્યો નથી. તે અનુગ્રાંતવાના રેટિયા વિષે છે. રેટિયો તો સ્વરાજ્યની ચૂર્તિ છે, સ્વધર્મનું સ્વદર્શન છે. તેનો ધર્મ તમે સ્વીકાર્યો હવે જ.

સ૦—હા. રેટિયાધર્મની દીક્ષા તો લીધી જ છે છતાં તેને વિષે કલુ કેટલીક વાતો સમજી લેવાનું મન રહ્યાં કરે છે. કોઈ વાર વળી પ્રસંગ શોધીશ. આજે તો જય જય.

જ૦—જય જય.

ગ્રામસેવકની કાર્યપદ્ધતિ

બાર બાર વગસ સુધી ગામડાંઓમાં જવાની ચર્ચા કર્યા પછી હવે કેટલાક સમાજસેવકો ગામડાં બાંધી જવા તૈયાર થયા છે એ પણ શુભ ચિહ્ન છે. આવે વખતે કઈ હમે રહેતુ અને કઈ જાતની પ્રવૃત્તિઓ આદરી એ વિષે ગ્રામસેવકોને સહેજસાજ પ્રાથમિક સૂચના મળે તો તેમને તે ઉપયોગી નીવડે એમ હાલે છે. ગામડાંમાં જવા તત્પર થયેલા કેટલાક યુવાનો આવી સૂચનાઓ માગે પણ છે. એટલે એમને માટે નીચેની નોંધ તૈયાર કરી છે. વખત જતાં તેઓ પોતાના અનુભવથી આમાં સુધારાવાદ કરશે અને આ ક્ષેત્રની ઉપયોગી ચર્ચા પણ કરશે.

૧. સેવકનું સ્વચ્છતાનું ધોરણ ગામડાં કરતાં ઘણું ઊંચું હોય. શરીર, કપડાં, પાણી, ખાવાની વસ્તુઓ, ધર્મોનાં ચચરચીલાંની ગોઠવણ, આંગણ વગેરે બધું આદર્શ સ્વચ્છતા સુધી પહોંચાડવાનો એનો પ્રયત્ન હશે. અને એ બધું દિનાબિ દિવસે જોવી વસ્તુઓ વાપરીને નહીં પણ જાનમહેનત અને માટી, પાણી, તડકો, હવા જેવી કુદરતી શક્તિઓ વાપરીને જ કરવાનું છે.

૨. પેશાબ અને સૌચ ત્રિપેની આપણી ટેવો સુધારવાની ધણી જરૂર છે. આ બાબતમાં જે સ્વચ્છતા ન જાળવે એ અસંસ્કારી અને અધાર્મિક છે એમ લોકોને થવું જોઈએ. ગાંધીજીએ આ બાબતમાં ઘણું લખ્યું જ છે. સેવકોએ સકોચ કે શરમ ન રાખતાં પ્રથમથી જ આનો પદાર્થપાઠ આપવો જોઈએ.

૩. બાળાની બાબતમાં ગામડાંનું ધોરણ બહુ હલકું હોય છે. ગાળોનો વપરાશ લગભગ સાર્વત્રિક છે. હરિજનો પ્રત્યે, મજૂરો પ્રત્યે, વસવાયા પ્રત્યે અને સ્ત્રીજાતિ પ્રત્યે બાળામાં તુચ્છતા જ રહે છે તે દૂર કરવાનો એનો સૌમ્ય પણ ચીવટભર્યો પ્રયત્ન સતત ચાલુ રહે.

૪. ગામડાંના લોકોની ધાર્મિક માન્યતાઓ, રિવાજો અને વહેમો એમના મનમાં સજ્જડ ધર ધાલીને બેઠાં છે એમને ધર્મનું શુદ્ધ મંગલમય અને જીવનઆપી સ્વરૂપ સમજાવવાની જરૂર છે એને અંગે ધાર્મિક અને સામાજિક સુધારાઓ સેવક પોતાના જીવન પૂરતા અમલમાં મૂકતો હશે; તેથી એ સેવક અધાર્મિક છે એવી છાપ લોકો ઉપર ન પડે એ જોવાનું છે. સેવકે ધાર્મિક ગ્રંથોનું વાચન, વિચરણ, બે વખતની પ્રાર્થના, આહારશુદ્ધિ, જીવદયા અને સંયમની બાબતમાં હમેશ જાગૃત રહેવું જોઈએ.

૫. આવી આવી બાબતોમાં સેવક ગામડાંના વાતાવરણથી અને લોકોથી ભુદો પડશે ખરો, પણ સામાન્ય જીવનમાં એની રહેણીકરણનું ધોરણ ગામડાં જેવું જ હોવું જોઈએ.

૬. સામાજિક સુધારણાનું ક્ષેત્ર જહુ બહોળું છે. અગણિત રીતે સમાજને ચડાવવાની જરૂર છે. સમાજ જે વસ્તુ બિલકુલ ગ્રીડી ન શકે તેનો આકરો આગ્રહ સેવક ન રાખી શકે તો કાંઈ વાધો નથી, પણ એના પોતાના જીવનમાં અને એના વાતાવરણમાં માંડવાળ, મોળાશ કે ગફલત ન જ હોવાં જોઈએ. ખાસ કરીને અસ્પૃશ્યતાનિવારણ, સ્વચ્છ નૈતિક સંબંધ, સામાજિક રીતરિવાજો, કરકસર, માણસ માણસ વચ્ચેની સમાનતા, વગેરે બાબતમાં પોતાનું વર્તન આદર્શ રાખવાનો તે પ્રયત્ન કરશે.

૭. ગામડાંમાં હાડમારીઓ અને તંગીઓ હોવા છતાં લોકો આળસમાં વખત ગાળે છે. સેવકોએ એ વાતાવરણથી મુક્ત રહી પોતાની ક્ષણેક્ષણનો ઉપયોગ યતો બતાવવો જોઈએ.

૮. સુધાર, હુદાર, કડિયા વગેરે કારીગરોનાં ઓગળા દરેકને વાપરતાં આવડ્યાં જોઈએ. એટલી આવડત પ્રજાઆપી ન હોય તો જીવન દહાડેદહાડે મુશ્કેલ થઈ જવાનું છે. સેવક આમાં દાખલો ખેસાડી પહેલ કરશે.

૯. જ્યારથી મોટર બસનું, આક્રમણ શરૂ થયું છે ત્યારથી માણસોને માર્દિ બે માર્દિ ચાલતાં પણ કષ્ટ જણાય છે. કંઠાકો સુધી બસની રાહ જોશે અને થોડુંક જવા માટે પણ પૈસા આપશે લોકોના ઉલ્લોગો વધ્યા નથી, આવક ઘટતી જાય છે, અને છતાં લોકો પૈસા ખર્ચવાના પ્રસંગો વધારતા જાય છે. એની સામે પદાર્થપાઠ આપવાની જરૂર છે. આપણા સેવકોએ બહુ તાકીદ ન હોય અને પાંચસાન માર્દિ જવાનું હોય ત્યારે ચાલીને જ જવું તદુરસ્તી પણ જળવાશે અને લોકોને વસ્તુપાઠ પણ અપાશે.

૧૦. શહેરી ચીજો, શહેરી રંજદંગ અને શહેરી હાજતોનો એપ ગામડાંને ન લાગે એ બાબત સેવકનું અંગત જીવન પણ હોવું જોઈએ.

૧૧. ગામડાંમાં ચા, લેમોનેડ અને મીઠાઈ વગેરે તૈયાર માલ જ્યારેત્યારે ખાવાની ટેવ વધતી જાય છે. શહેરોમાં તો એ બધી ફેલાયેલી જ. ધણા રોગનું એ મૂળ છે. સેવકો પોતાના ખેરાકમાં સાદાર્થ અને નિયમિતતા રાખશે, મરચાં, મસાલા, મીઠાઈ વગેરેનું પ્રમાણ ઘટાડશે, સ્વચ્છ તામ્ર, પૌષ્ટિક આહારનો જમ્યાલાં આગ્રહ રાખશે, અને લોકોને જીવનમાં શુદ્ધ આહારનું મહત્ત્વ સમજાવશે.

૧૨. દરેક ગામડાંમાં પક્ષાપક્ષી હોય જ છે. સેવકો એ વાતાવરણથી તદ્દન અલિપ્ત રહેવું જોઈએ ત્રિવેક ખાતર ‘હુ તો બધાનો જ છું’ એમ કહેવા

કરતા, 'હું કોઈ નો નથી, હું મારા મિત્રનો છું,' એમ જ એ લોકોને રૂપદ
ગ્રહી દે તો સારું

૧૦ લાદાદ અથવા પચાસતનું જામ કાચાના જ્ઞાન ઉપર કે વ્યવહાર
કુશળતા ઉપર અનુભવેનું નથી હોતું, પણ નિર્ણય આપનારની સર્વોચ્ચ નૈતિક
પ્રતિષ્ઠા ઉપર નિર્ભર ગ્રહે છે માટે સેવકે લાગા કાળ મુઘી લાદાદની પચાસતમા
પડવું જ નહીં લોકો કોર્ટે જતા હોય, ખુવાર ચતા હોય તો યન્ને પદાને
સામાન્ય બોધ આપી સતોષ માનવો ભવે એની શરૂઆતમાં કશી અસર ન થાય

૧૪ ગામડાનો રોજનો અનુભવ દેવને લીધે સામાન્ય જણાય છે, પણ
એવો અનુભવ એકત્ર કરનારી કીમતી અનુમાનો કદાચ છે અને મોટા સિદ્ધાન્તો
બધાય છે એટલા માટે દૂરેક સેવકે રોજરોજ પોતાની વાસરી લખી રાખવી
જોઈએ એમા લાગા લાગા વર્ણનો અને લાગણીનો જીભરો ન હોય એકમ
વિગતો આકડા સાથે હોય જ

૧૫ સેવાકાર્યમા લોકશિક્ષણ, આવણુ વર્ગો, ગામની સફાઈ પેશાબ અને
જાજરની વ્યવસ્થા, આરોગ્યરક્ષણ અને સવર્ધન, અખાડા, ધાર્મિક અને
રાષ્ટ્રીય ઉત્સવો, બાધકામ, રસ્તાઓ વગેરે જાહેર સગરડો, પુસ્તકાલય વાચનાલય,
વજ્રસ્વાયબન તથા ગામડાના નાના નાના ઉલોગોનો પુનરુદ્ધાર, ખેડૂતના
ચોપડા રખાવવાનું કામ, અરુપ્તતાનિવારણ વહેંચખડન, સમાજસુધારણા,
ઇત્યાદિ લોકકેળવણીની પ્રવૃત્તિઓ કરવાનું રહેશે

નોંધ આમસેવાની કલ્પના ગાંધીજીએ 'આમદી' કે સેવકદીઠ અને
'આમસેના અને આમસેન' આ બે લેખોમા આપેલી છે. તે આદર્શ નગર
આગળ રાખી સેવકે કામ કરવાનું છે તે જ પ્રમાણે 'ગામડાની વહારે' એ
લેખમાળા પણ દિશાસૂચક ગણવાની છે [મારા "લોકજીવન"મા પણ ઉપયોગી
વાતો જડશે]

ગામડાંમાંની પક્ષાપક્ષી

મધ્વાચાર્યે જે આંગળી ઊઘી કરી દુનિયાને ઠોકા ઠોકાને જાહેર કહ્યું છે કે ‘મત્વં મિદા,’ ‘ભેદ એ સાચી વસ્તુ છે.’ રામદાસ સ્વામીએ પોતાની લાક્ષણિક શૈલીમાં જણાવ્યું છે કે ‘ભેદ ધ્વિર કરી ગયો છે, તે કાઈના આપથી પણ તોડી શકાય એમ નથી.’ જગતમાં મતભેદ, દષ્ટિભેદ, વૃત્તિભેદ અને હિતભેદ રહેવાના જ. ખૂન કરીને, માર મારીને, લડીને, વાદવિવાદ કરીને, ચર્ચા ચલાવીને, માંડવાળ કરીને, પગે પડીને કે ચૂપ બેસી રહેવાથી એ ભેદ જવાના નથી. તો પછી ગામડાંમાંથી જ એ ભેદનો નાશ શી રીતે થાય? ગામડાંનું જીવન સંકુચિત હશે, અજ્ઞાનમય હશે, ખીણું પણ ગમે તેવું તે હોય તો પણ તે સંપૂર્ણ જીવન છે. જીવંત લોકોનો એ સમાજ છે. ત્યાં આ બધી વિવિધતાઓ હોવાની જ. એથી પણ આગળ જઈને એમ કહેવું જોઈએ કે જીવન સમૃદ્ધ થાય તે સારું ભેદ આવશ્યક પણ છે. તદ્દન સાદા સંગીતને પણ ચાર પાંચ સૂરની જરૂર રહે છે. ઉચ્ચ પ્રકારના સંગીતને બાવીશ શ્રુતિઓની જરૂર પડે છે. સમાજ જેમ જેમ વધતો જાય તેમ તેમ તેની પ્રવૃત્તિ વિવિધ થતી જવાની, ને અનુભવભેદને કારણે તથા આચાર્યભેદને કારણે સાધ્યમાં અને સાધનમાં તેમ જ કાર્યની પદ્ધતિમાં ભિન્નમતિ આવવાની જ. તેથી પ્રશ્ન એ નથી કે મતભેદ કેમ ઢાળવા. પરંતુ મતભેદને વિષે સહિષ્ણુતા અને આદર જાળવી એકી — સંપ કેમ રાખવો એ સાચો પ્રશ્ન છે. ઘરમાં શેટલો એક જ હોય અને ખાનાર બાળક અને માતા જે જણ હોય તો તે બન્નેનો હિતસંબંધ — સ્વાર્થ — પરસ્પર વિરોધી છે એ વિષે શક નથી. પરંતુ તેટલા જ કારણથી તે બે વચ્ચે લડાઈ ઊભી થતી નથી, કેમ કે બન્નેમાં રહેલાં સમજ, સ્વાર્થભાગ અને પ્રેમ એ બધાની શક્તિ વધારે બળવાન છે.

સમાજમાંથી તકરારો કાઢવાને સારુ પણ આ જ ગુણોનો પરિપોષ કરવો જોઈએ. વિલક્ષ્ણતામાં અવિલક્ષણતાને ઝોળખવું, ક્ષુદ્ર વાસનાઓ હોય ત્યાં ‘અવ્યય-ભાવ’ના મહત્ત્વની સ્થાપના કરવી એમાં જ સમાજનું કલ્યાણ છે એમ ગીતાએ પણ કહ્યું છે. મતભેદ ગમે તેટલો હોય તોયે તે સારુ માણુસાઈને જતી કરવાની કશી જરૂર નથી. માણુસાઈ છોડવાથી બધાંનું જ નુકસાન થાય છે, હિત કોઈનું જ સંપાદન નથી એટલી સમજ લોકોમાં ઉપજાવવી જ જોઈએ બીજાને અપશુકન કરવા સારું પોતાનું નાક કાપી નકટા થવાની વૃત્તિ સમાજમાં વધી પડી છે તેનો નાશ કરવો જોઈએ.

આ કામ સરકારી ન્યાયમંદિરોમાં થવાનું નથી. તે સમાજના હૃદયમંદિરમાં થવું જોઈએ. વ્યક્તિઓના સ્વાર્થ, ઈર્ષા, અસહ્યતાથી માડીને તે એક દૈતાદૈતના સનાતન વિવાદ સુધી બધે જ માણસાઈ, સૌજન્યનું ખમીર પહોંચાડવું જોઈએ.

સમાજમાંના શિષ્ટ, પ્રતિષ્ઠિત, ધર્મનિષ્ઠ અને કારુણિક લોકોએ સમાજ-જીવનની રોજની ઘટમાળમાં મન પરીવી, નટસ્થપણે સર્વના હિતની દૃષ્ટિ રાખી લોકોને સલાહ આપવી જોઈએ. આવા કામને સારુ પણ તેમણે પેતાની સત્તા અને પ્રતિષ્ઠાનો આગ્રહ રાખવો ન જોઈએ. સત્તાનો પ્રવેશ થતાં પ્રેમસંબંધ આથમ્યો જ સંમંજસો, કંઈ નહીં તો જાંખો તો પડવાનો જ. વકીલી વૃત્તિથી પણ એ વાતાવરણ ઉત્પન્ન નહીં કરી શકાય. ધર્મનિષ્ઠ અને મોહું મન એ જ સામાજિક એક્યની અને સામર્થ્યની કૂંચી છે.

આ કેવળ ધર્મોપદેશ છે, આ વહેવારનો રસ્તો નથી, એમ કેટલાક લોક કહેશે. પરંતુ સેંકડો વર્ષથી વહેવારનો માર્ગ આપણે અજમાવતા આવ્યા છીએ. તો પણ પરિણામનો વિચાર કરતાં તે વહેવાર જાણ્યો નથી. ખરે વહેવારુ રસ્તો ઉપર જણાવ્યો છે તે જ છે.

દરેક ગામમાં અથવા સમાજમાં આમકંટકો તો હોવાના જ. તેમનો વિરોધ કરવાથી તેઓ વધારે વીકરે છે અને સાધન સાધ્યની બાબતમાં કોઈ પણ જાતનો વિધિનિયેધ તેમને નડતો નથી તેથી, તેમ જ સામાન્ય લોકોમાં દુષ્ટતા, ભોળપણ અને અદેખાઈને વશ થઈ ગઈડે ચડવાની વૃત્તિ એ બધાનું મિશ્રણ ધણી વેળા જણાતું હોવાથી આમકંટકોનું ઠીક ઠીક ફાળી પણ જાય છે. તેથી સાચો ઉપાય એમની યુક્તિઓનો વિરોધ કરવો એ નથી, પરંતુ તેમને અને તેમની કામ કરવાની પદ્ધતિને ઉઘાડાં પાડવાં એ છે.

સત્તાનું સ્વરૂપ

એક જૂની કહેવત છે કે ‘રાજ્ય બોલે દળ હાલે, યુદ્ધ બોલે દાઢી હાલે.’ માણસ ખીખના કહેવાથી કંઈક કરવાને તૈયાર થાય છે તે કહેનારનું મામથ્ય અથવા પોતાનો લાભ બેઠ્ઠાને. સત્ત્વહીનનું કોઈ સાલજતું નથી પોતાના ફિલની ખાતરી થનાવેંત આપખુશીથી વર્તન કરનારની આવાન નથી આજ્ઞાનું પાલન થાય છે કારણ કે આજ્ઞાની પાછળ આજ્ઞાલંગ કરનારને ધાક, કરપ, ધમકી હોય છે અથવા આજ્ઞાપાલન કરવા માટે કંઈક લાલચ હોય છે આજ્ઞાના ટેકા માટે જે વસ્તુ પાછળ રાખવામાં આવે છે તેને અગ્રેજીમાં સેકશન કહે છે. બહુજનસમાજને સારું શરીરદંડ, અર્થદંડ અથવા પ્રાણદંડ કે એવાં જ કોઈ ખીખ દુઃખોનો ભય, અથવા પૈસાની કે સામાજિક પ્રતિષ્ઠાની લાલચ એ બધાંનું જ પીડબળ (સેકશન) હોય છે. ભય અને લાલચ બંને હીન વૃત્તિઓ છે. એમના આધારથી લોકોને વશ રાખવા એ ઉચ્ચ સંસ્કૃતિનું લક્ષણ નથી. કાયદો તેમ જ રાજ્યસત્તાની પાસે આથી ઉચ્ચ સેકશન હોતું નથી અને તેથી જ માનવહિત ચિંતકોએ રાજ્યસત્તાને પશુબળ પર ઊભી કરેલી જણાવી છે.

ધર્મપ્રધાન ભારતીય સંસ્કૃતિમાં મનુષ્યજીવનને સંસ્કારને આધીન રાખી ધર્મજ્ઞાન, ધાર્મિક આચાર, ધર્મશ્રદ્ધા અને પારમાર્થિક જીવનોદ્દેશ એ બધાનું સામથ્ય વધારેલું છે. આ કારણે મનુષ્ય અંતઃપ્રેરણાથી આર્યવૃત્તિ ધારણ કરે છે, ભયથી કે લોભથી ન પ્રેરાતાં વાસનાઓ પર જ્ય મેળવી નિર્ભય વીર પ્રમાણે સ્વેચ્છાથી શુદ્ધાચરણ કરે છે. તપસ્વી, પવિત્ર, ધર્મશીલ પુરુષ કાયકલેશથી ખીતો નથી, મોહથી ધર્મચ્યુત થતો નથી, ખુશામતને વશ થતો નથી. અને તે જ કારણે તે રાજ્યસત્તાને તાબેદાર હોતો નથી. આવા લોકોની જાખ્યા વધે અને સામાન્ય જનસમુદાય એમના અનુરોધથી વર્તવામાં પોતાનું કલ્યાણ માનતો થાય તો દુનિયામાં રાજ્યસત્તાની આવશ્યકતા રહે નહીં. વ્યવસ્થાને સારું મ્યુનિસિપાલિટીના જેવું અથવા સ્વેચ્છાસંઘટિત સસ્થા સરખું તંત્ર ચલાવવાની બેશક જરૂર રહેશે. પરંતુ તે સત્તામૂલક નહીં પણ સેવામૂલક હશે સ્વાતંત્ર્યને મર્યાદિત કરવાનો તેમાં સવાલ નહીં રહે.

પંચાયત અથવા લવાદ

ગ્રામસેવામાં સૌથી કઠણ કામ લવાદનું છે. કહે છે કે, મોક્ષસાધનામાં કામ-વિકાર પરનો વિજય સૌથી હેલ્યો મળે છે. કામને પૂરેપૂરું જીત્યો કે મોક્ષ પાસે આબ્યો જ સમજવો. તે જ રીતે સાચા લવાદનું વાતાવરણ રચાવી અને સમાજઆપી થયું એટલે તે જ સ્વરાજ એમ કહી શકાય. લવાદ સ્થાપન કરવાના કામમાં ધીરજ રાખવી જોઈએ. ઉતાવળ કરી કામ ખગાડવું ઠીક નથી.

જે પ્રમાણે ગામડાંમાં ઔપધોપચાર કરતી વખતે આપણે કહીએ છીએ અથવા આપણે કહેવું જોઈએ કે ‘અમે કંઈ સચાસ્ત શિક્ષણ પામેલા વંદ નથી. થોડા અનુભવ છે ને અમારા ઉપાયથી કંઈ નહીં તો નુકસાન તો નહીં જ થાય એની ખાતરી છે, તેથી થોડું અજમાવી જોઈએ છીએ. બીજાને થોડું માણસ મળે તો જરૂર તેની પાસે તમે જાઓ. રોગ અમારી આવડત અથવા પહોંચની બહારનો દુશ્મી તો આગળથી અમે જણાવીશું. છેતરપિંડી નહીં કરીએ. તે જ રીતે લવાદનું કામ હાથમાં લેતાં બીજાને ચાલવું જોઈએ. ન્યા ધર્મિયાં, દ્વેષ, અત્યંત લોભ, જૂની અદાવત, અથવા સર્વનાસનો પ્રસંગ જણાય ત્યાં આપણે જાતે લવાદી બની કરવી નહીં. લવાદીનું કામ બહુમતીથી ગમે તે ચાર પાંચ પંચ નીમીને તેમની મારફતે પણ પાર નહીં પડે. લવાદ સામાજિક પુરુષ હોવો જોઈએ. ચારિત્ર્યથી, નિબાક્ષ સેવાથી, ધર્મબુદ્ધિથી એટલે કે સર્વ માટેની અંતરની લાગણીથી તે ‘અલ અમીન’ * બનેલો હોવો જોઈએ.

લવાદનો વિચાર કરતાં સૌથી મહત્ત્વની વાત પ્રથમથી એ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે લવાદી કંઈ કોર્ટનો ખર્ચ બચાવી, કોર્ટમાં થતી ઢીલ ટાળી, કોર્ટનો જ ન્યાય આપવાની સુતરી રીત નથી. લવાદ માત્ર એટલું જ કરે, અને કાયદા જોઈ પુરાવાનો વિચાર કરી કોર્ટની પદ્ધતિથી જ કોર્ટનો ન્યાય આપે તો પણ તેણે ઉપયોગી કામ બજાવ્યું છે એમ કહી શકાશે. વખત અને ખર્ચનો બચાવ ચાય તે ઉપરાંત પોતે જ આગળથી પસંદ કરેલા માણસને હાથે ન્યાય મેળવવાની ને તે સ્વીકારી લેવાની લોકોને ટેવ પડશે, એ નાનોસનો લાભ નથી. પરંતુ લવાદનો એ મુખ્ય ઉપયોગ નથી.

કોર્ટમાં મળતો ન્યાય ગમે તેટલો અભિશુદ્ધ હોય તો પણ ધણી વાર તે માણસાઈનો ન્યાય નથી હોતો, શુદ્ધ સામાજિક ન્યાય નથી હોતો. કોર્ટની

* બધાના વિશ્વાસને પાત્ર એવા પ્રામાણિક પુરુષને અરબી ભાષામાં ‘અલ અમીન’ કહે છે

ન્યાયદેવતા આંખે પાટા બાંધીને જાણીજોઈને આંધળા બને છે. બે તકરારી પક્ષો વચ્ચે છેલ્લે સલાહ કરાવવાની દૃષ્ટિ કાયદામાં લાગ્યે જ હોય છે. એક હાથમાંની તલવારથી લોકોમાંની સહકાર, પ્રેમસંબંધ, ધરોળો વગેરેનો વધ કરી બીજા હાથમાંનાં ત્રાજવાથી માલમતનાના દુકા કરી નાંખીને વહેંચવાનું કામ કોર્ટમાંની ન્યાયદેવતા કરતી આવી છે. બે પક્ષો વચ્ચેની લલાઈનો નાશ થયા પછી યહૂદી શાયસોકની જેમ માંસનો શેર-ટંકોટંક તોળીને લેવાની વૃત્તિ જોઈ પર ચડવાની જ. અને તે વૃત્તિને સંતુષ્ટ કરવાની પોતાની જવાબદારીને કોર્ટની ન્યાયદેવતાએ ખાસ 'પોતાની' માનેલી છે. કોર્ટો ધણી વાર આવ્યા ન્યાયમાં માણસાઈને નજરમાં રાખી થોડોધણો ફેરફાર કરે છે ખરી; પણ તે પોતાનો માર્ગ ઊડીને; ઇન્સાફના આદર્શ પ્રમાણે નહીં.

અસમાનતા અન્યાયમૂલક છે. સમાનતા ન્યાયમૂલક હોય તો પણ હીન વૃત્તિમાંથી પેદા થયેલી હોવાનો સંભવ હોય છે. ખરી સ્થિતિ ઐક્યની છે. જ્યાં, હૃદયનું ઐક્ય હોય છે ત્યાં અસમાનતાને અવકાશ નહીં હોય તેમ જ સમાનતાનો આમહ પણ નહીં હોય. ઉપરના વાક્યમાં એક મહાન જીવંત તત્ત્વ લાપાની ખાસ કારીગરી ક્યાં વિના વ્યક્ત કરેલું છે. આ જ તત્ત્વ લવાઈ સમજીને બરાબર અમલમાં મૂકવાનું છે.

પૈસા સંઘરવા એ વહેવારમાં જેટલું જરૂરનું છે તેટલું જ માણસોને સંઘરવાં એ પણ જરૂરનું છે. આ વાત પક્ષાંધ બનેલા માણસને ગળે ઉતારવી એ લવાઈની ફરજ છે દુષ્ટ વૃત્તિના અન્યાયી મનુષ્યનું આપું જીવન અન્યાયી અથવા દુષ્ટ નથી હોતું. અને તેમ હોય તો પણ તેને બચાવીને સુધારી રાકાય તો તેમ કરવું એ કેવળ મોટાઈ નથી પણ એ આવશ્યક કર્તવ્ય છે.

માણસ સામાજિક પ્રાણી છે. તેનો જીવનસંબંધ અનેક લોકો સાથે સંકળાયેલો હોય છે. અપરાધીને શિક્ષા કરવા જતાં તેની સાથે સંબંધ ધરાવનાર કેટલાંયે નિરપરાધી અને દયાપાત્ર લોકોને સંકટમાં નાખવાનું થાય છે. સામાજિક ન્યાય આવું કદી પસંદ નહીં કરે. આપણે ધણી વાર કહીએ છીએ કે 'દાંત આપણા છે, ઓઠ આપણા છે. પછી દાંતે ઓઠ કરડ્યા તે સારું દાંતને તેડી પાડવા એ બરાબર થશે ખરું?' આપણે કહીએ છીએ કે 'એકે ગાય મારી, માટે બીજાએ વાછરડું મારવું ન જોઈએ'. વાછરડાંને મારવાથી વૈરજીદ તૃપ્ત થશે ખરી, પરંતુ ગોવધ એકને બલે બે થશે એક કરતાનો ન્યાય કરવા સારું બીજી ફરતા કરવાથી અન્યાય ફોટતો નથી પણ તે બેવડાય છે એકે પાડોશીના દીકરાને હાર કર્યો માટે પાડોશી અથવા પાડોશીની વતી સરકારી કોર્ટ તેના દીકરાને હાર કરે એવી સૂચના કોર્ટનો ન્યાય પણ પસંદ નહીં કરે. પણ પ્રથમ ખૂન કનારને ફાંસી આપવાથી અને

તેની સર્વ માલમત્તા જમ કરવાથી ખૂની કાયમતો છૂટી જાય છે અને તેના ખાળોકો માત્ર વધથીયે ધોર દુર્દશા અનુભવે છે. જૂનું વયન છે કે વૃત્તિચ્છેદ કરવો એ તો શિરચ્છેદથી પણ વિશેષ ઘાતકી છે. કોઈ અન્યાય કરે તે સારું તેના હાલદવાલ કરી તેમાં સંતોષ માનવો એ સમાજને ઘટ ન હોઈ, અન્યાય ભવિષ્યમાં આગળ ચાલુ ન રહે, જૂની અન્યાયનાં દુષ્પરિણામ બને તેટલાં એમાં થાય અને લોકોમાં પ્રેમ, સલાહસંપ, સવકાર અને સામાજિક શક્તિનો વિકાસ થાય, તેમ જ દરેકને પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે પોતાનું માથું જીંચું કરવાની તક મળે એમ કરવું એ લવાદનો સામાજિક ન્યાય છે.

સમાજસેવક ઉતાવળ કરી લવાદનું કામ માથે લેશે અને કોર્ટ પદ્ધતિનો ન્યાય આપવા માંડશે તો પણ તેના નિર્ણયનો અમલ કરાવવો બહુ કઠણ થઈ પડશે. તેને વિષે નહીં નહીં ને ગેરસમજે ઝાબી થશે, આમકંઠકો એ પરિસ્થિતિનો લાભ લેશે અને લવાદીનું કાર્ય તો દુર્મેશનું બગડશે. તે ઉપરાંત સમાજસેવાનાં ખીળાં કામો પણ અડચણમાં આવી પડવાનાં. અત્યંત કુલુપિત વાતાવરણવાળા સ્થળમાં પહેલેથી જ લવાદીમાં પડવાથી સમાજસેવકના મનમાં પણ પક્ષાભિમાન જન્મવાનો સંભવ છે અને પક્ષાપક્ષી એ ગામડાંઓનો સર્વોપરી સામાજિક દોષ હોવાથી પક્ષાભિમાની માણસને હાથે સાચી આમસેવા થવી જ અશક્ય થઈ ખેસશે. પક્ષાભિમાની માણસનાં વજન તેમ જ સામર્થ્ય ખૂબ વધે છે ખરાં પરંતુ તેના હાથે પછી સામાજિક કલ્યાણ નીપજતું નથી. અને તેની સ્વરાજ્યશક્તિ તો નષ્ટ થાય જ છે.

તેના કરતાં સમાજસેવકે નમ્રપણે આગસ, અજ્ઞાન, અસ્વચ્છતા અને બેકારી દૂર કરવાનો તેમ જ સામાજિક શક્તિઓમાં સુધારો કરવાનો નમ્ર પ્રયત્ન કરતા રહીને લોકહૃદયમાં આર્થશક્તિ પ્રતિષ્ઠિત થાય એવો ઠસીને પ્રયત્ન કરવો. એવા પ્રયાસથી સમાજમાં જે પ્રેમાદર ઉત્પન્ન થાય છે તેની માત્રા (પ્રમાણ) વધે પછી થોડા ચૂંટેલા લોકોની સામાન્ય તકરારોમાં લવાદ થઈને પડવું; અને તે પણ તે લોકોનો આગ્રહ હોય ત્યાં જ.

લવાદના નિમ્નલથી બને અથવા બનેમંથી એક પક્ષને સંતોષ થશે જ એવું તો નથી જ. એ હિંદેશ મનમાં રાખવો એ પણ શક્ય નથી. બંને પક્ષનું કલ્યાણ થાય, કોર્ટનો પણ સર્વસ્વધોત ન થાય અને તદ્દત્થ સમાજશુદ્ધિને સંતોષ થાય એટલી જ મહત્વાકાંક્ષા લવાદે રાખવી. લવાદના કામથી સમાજને સંતોષ થવા માંડશે એટલે સમાજની આર્થશક્તિ વ્યક્ત થવાં લાગશે. તેમ થતાં લોકો લવાદપદ્ધતિને પ્રતિજ્ઞા આપતા થશે. એવી પરિસ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી દુર્બળ અને સાત્ત્વિક લોકો લવાદ તરફ વધારે વધારે વળવાના. પછી જખરદરત અથવા રમોંચણી લોકો લવાદનો વિરોધ કરવાની દિશામાં નહીં કરે. આટલો

પહોંચ્યા પછી પણ લાદે રમેગુણી અથવા દુર્ગન લોકોની ખોડ ભુલાવી દેનાનો હેતુ કદી મનમાં રાખવો નહીં. પ્રત્યેક હૃદયમાં સ્પષ્ટિકતાનો ઉદય થાય, સમાજ એક વ્યાપક કુટુંબ છે એ વૃત્તિનું સંવર્ધન થાય એવો જ પ્રયત્ન લવાદે કરવાનો છે. દુર્ગનોને સખ કરવીજ હોય, તેમની ખોડ ભુલાવવી હોય તો તે માટે સમાજે બીજે રસ્તે કામ લેવું જોઈએ, લવાદે મારફતે નહીં.

૧૯૩૨

આમવ્યવસ્થા

કારુ, નારુ, અણુતે, બણુતે એ શબ્દો આજે તદ્દન પારકા લાગે છે. પરંતુ એમના મૂળમાં આપણા પૂર્વજોએ ધડેલી એક વિશાળ સંસ્કૃતિ અને સમાજ-વ્યવસ્થા-હતાં એ આપણે વીસરવું ન જોઈએ. સમાજરચનાના બિન્ન બિન્ન સિદ્ધાંતો દુનિયાની આગળ મૂકનારા પરદેશના ઉત્સાહી તત્ત્વજ્ઞાનીઓને કાને જો આ વ્યવસ્થા પડે તો તેઓ આશ્ચર્યચકિત થઈને કહેશે કે આજની દુનિયાને આવી જ કેઈ વ્યવસ્થા જોઈએ છે. આપણી વર્ણવ્યવસ્થા અને ગ્રામવ્યવસ્થા બંનેનાં સામાં તત્ત્વો બરાબર સમજી લઈને તે દુનિયાની આગળ મૂકવાં જોઈએ. બધાને સુખ થાય, બધાં સંપીને રહે, દરેકને વિકાસનો અવકાશ મળે અને અધિકાધિક સામાજિક ઉન્નતિ થાય એવા વિચારથી આ અંતઃસ સિત સંસ્થાઓ આપણા પૂર્વજોએ રચી હતી. સમાજમાં રહેનાર બધાની સામુદાયિક જવાબદારી અને સમાજના શ્રેષ્ઠ લોકોના હાથમાં અધિકાર એ બંનેનો સમન્વય પણ એમાં ઉત્તમ રીતે સધાયો હતો. સામાજિક કક્ષાણને ‘ધર્મ’ નામ આપી તેના અંકુશ હેઠળ આર્થિક વ્યવસ્થાને ગોઠવવાથી સ્થાય અને પ્રગતિ બંનેનો મેળ બેઠો હતો. આપણા પૂર્વજોની સમાજરચનામાં કાયદા (constitution), રાજ્ય, પરંપરા, અંતિમ સત્તા, સ્વદેશાભિમાન, એ બધું ધર્મ જ હતું. સામાજિક સુવ્યવસ્થાના અખિલ તંત્રનું ‘ધર્મ’ નામ રાખી દરેક વ્યક્તિએ કરવાનાં સર્વ કર્તવ્યોને ‘સ્વધર્મપાલન’ નામ આપ્યું હતું. આખા સંસારની ધટમાળ સુતરાઈથી ચાલે તે સારુ સ્વધર્મનું એ પ્રેરક તત્ત્વ દુનિયાને ગમે ત્યારે પણ સ્વીકારવું પડવાનું છે.

૧૯૩૨

શાહુકાર

જે પ્રમાણે મિશનરી લોકોએ એક જમાનામાં આપણી સમાજવ્યવસ્થાની પેટ લારીને નિંદા કરીને સમાજને ઢીલો, વિરક્ષિત કરવાનું શ્રેય ગાંઠે બાંધ્યું તે જ પ્રમાણે સરકારી અમલદાર તથા સમાજહિતેન્દ્ર પાશ્ચાત્ય અર્થશાસ્ત્રોએ એક બે પેઢીથી શાહુકારની પાછળ પડ્યા છે. મિશનરીઓની ટીકાથી ઢીલો થયેલો સમાજ ખખડીને જાગતો થઈ જેમ પાછો જોમદાર અને સુદૃઢ થવા લાગ્યો છે તેમ શાહુકારની સંસ્થા પણ પોતાના પેઢીદરના દોષ દુગાવી દઈ નવા જોમથી ને નવી પદ્ધતિથી સમાજસેવા કરવાને તેમ જ તે સેવાથી સમાજની આગેવાની સ્વીકારવાને યોગ્ય થઈ જાય તો નવાઈ જેવું નથી. રાજ્ય જન્ય એટલે જેમ તેની જૂની સેના બેકાર થઈ ને સમાજને ભારરૂપ બને છે, અથવા નવી સંસ્કૃતિની નવી સંસ્થાઓ રાજ્યાશ્રયના જોર પર પ્રતિષ્ઠિત થવાથી જૂની સંસ્કૃતિની જૂની સંસ્થાઓ જેમ સુકાઈ ને કે સડીને સમાજને ધાતક બને છે તેવું જ શાહુકારની સંસ્થાનું થયું છે.

જૂના વખતમાં શાહુકાર વ્યાજથી લોકોને નાણાં ધીરનાર કેવળ દુકાનદાર નહોતો. શાહુકાર પાસે મૂડી રહેતી, લોકોને તે મૂડીની જરૂર રહેતી, અને વ્યાજ લઈ તે મૂડી ધીરતો એ ખરું, પણ વ્યાજનો શાહુકાર જેવો નીતિશૂન્ય કલાલ બન્યો છે તેવો જૂનો શાહુકાર નહોતો. શાહુકાર એટલે ગામનો આગેવાન, ગામની નીતિમત્તા જાગતી રાખવાની જવાબદારી તેની. શાહુકાર એ શબ્દ જ કેટલી સામાજિક આગર સૂચવે છે ! અડચણને પ્રસંગે તે લોકોને પૈસા ધીરતો એટલું જ નહીં પણ સલાહ પણ આપતો. તે ભારે વ્યાજ લેતો એ ખરું પણ એટલું વ્યાજ ખાઈ ને તે કદી પાશ્ચાત્ય શરાફો જેવો લક્ષાધિપતિ થયો નથી. વ્યાજ તે ગમે તેટલું લેતો પણ પોતાના ગામમાંના માર્ગને પણ ખૂણવા ન દેવો કે તૂટવા ન દેવો એવું તેનું મિત્ત — જોઈએ તો સામાજિક આદર્શ કહો — હતું આમ પણ તેનું બધું જ લેવું વસત્ર થઈ જતું એવું તો નહોતું જ. પરંતુ બૂડેલા આસામીઓને કારણે જતી ખોટ તે ભારે વ્યાજના દરોવી ભરી કાઢતો એટલું જ.

શાહુકાર અને રૈયત (આસામી) એક જ સમાજમાંના હોવાથી અને બંનેનો અન્યોન્યાશ્રય સ્વભાવસિદ્ધ હોવાથી રૈયતને શહુકારનો ઘણી આબુથી ટેકો રહેતો શાહુકાર પ્રજાજ્ઞક ન હોઈ બાપ સરખો પ્રજારક્ષક હતો. કોઈ અનાયારી થાય તો તેને જાહેરમાં સંભળાવી તેને ટેકાણે આણવાનું કામ

શાહુકારનું રહેતું. ગરીબના ઘરની લગ્ન બાબતની અડચણો, ઘરગથ્થુ ટંટા તકરારો, માંદગી કે એવી જ બીજી અડચણોમાં લોકોને શાહુકારની દૃષ્ટિ રહેતી સાવજનિક કમોની આગેવાની પણ તેને જ લેવાની; ને ગરીબગુરખાની નાની સરખી ચાપણો સમજાવવાનું સ્થળ પણ શાહુકાર જ. શાહુકારે કોઈને નાણાં ધીરવાની ના પાડી તો તે આસામીની સાખ ખૂડતી એટલું જ નહીં પણ સામાજિક નીતિની દૃષ્ટિથી પણ તે નાલાયક ગણાતો. જેમ એકાદ રોગીને ત્યાં પોતાનું મિત્ર અટકવું હોય તે કારણે સાચો દાકતર તેની દવા કરવાની ના પાડતો નથી તેમ એકાદ આસામીની આર્થિક સ્થિતિ શકમંદ જણાય તેટલા જ સારુ શાહુકાર તેને નાણા ધીરવાની ના નહોતો પાડતો. માણસની વહેવારશુદ્ધિ બ્રહ્મ ચર્ચ છે અથવા તેની દાનત બગડી છે એવી ખાતરી થાય, કે તે વ્યસનમાં ઠીક ઠીક ખૂડ્યો છે એમ જણાય તો જ શાહુકાર તેને નાણાં ધીરવાનું બંધ કરે, એટલે કે ધીર બંધ થાય એ સામાજિક બેઆબરૂ જ ગણાતી.

ઉપરનું ચિત્ર કેવળ આદર્શ નથી એવી સમાજસેવા કરનારા શાહુકારો એક બહુ જૂના જમાનામાં હામ હામ હતા. શાહુકાર એ શબ્દના અર્થમાં જ એ આદર્શ રહેતો છે. શાહુકાર સમાજનું આવરણ અને મહત્તાનું અંગ હોવાથી તેની કોઈને અદેખાઈ નહોતી. ઉપરનો આદર્શ ટકાવવો એ બેશક દરેક શાહુકારની ધર્મશુદ્ધિ પર જ અવલંબીને રહેતું. શાહુકાર કેવળ પૈસાને જ વળગે અથવા લોકોને નીચેવીને પોતાના ધર પર સોનાનાં નળિયાં ચડાવે તો તેને અટકાવવાને અથવા રોકવાને સીધું સાધન કંઈ જ નહોતું. તેની ધર્મશુદ્ધિ, કુલપરંપરાની આહવા, સામાજિક પ્રતિક્ષા અને સમાજની સ્થૂળ ન્યાયશુદ્ધિના પુણ્યપ્રકોપની દહેશત એટલા જ શાહુકાર પરના અંકુશો હતા. અને તેથી શાહુકારની સેવા એકધારી ચાલતી.

આધુનિક સરકારે સામાજિક પુણ્યપ્રકોપની ધાર ભૂટી કરી નાખી છે. કાયદાની કોર્ટોએ સામાજિક જવાબદારીની બાબતમાં આધગાપણુ ધારણ કર્યું છે, અને આજના શાહુકારના નાગા સ્વાર્થને રાજમાન્યતા આપી છે આટલું કપા પડી અને શાહુકારને બગડવા દીધા પછી શાહુકાર એટલે પ્રભને વળગેલી જલો એવો ભુમરો હિંદી તેની લોકપ્રિયતા છેક જ તોડી નાખી છે. એક તરફથી શાહુકારને બગડવાને ઉત્તેજન આપવું અને બીજી બાજુથી શાહુકારને આખો વર્ગ જ પ્રજાદોષી છે એવો લોકમત યુક્તિથી તૈયાર કરવો એ જાતનો આશ્ચર્યકારક ખેલ ચાલે છે.

શાહુકારને ઉઝાવી દઈ તેને ઠેકાણે સોસાયટી સ્થાપીને ગામડાંના લોકોને બધો આર્થિક વહેવાર સરકારી વજણમાં લેવાનો, નાણાં ધીરવામાં ઉદારતા

રાખવી પણ એ વહેવારમાંથી માણસાઈનો સબધ કાઢી નાખવો, અને ગામડાનું નાણાવિધયક જીવન શહેરના નાણાંવહેવારને પૂછડે બાંધી દેવું એવી બધી નીતિ બેગી થઈ છે.

આ બધા ખેત્રમાં દયા આવે છે તે દેવું કગનાર એકલો ગરીબ રૈયનની નહીં પણ પોતાની આખે પોતે પાટા બાંધીને, પોતાની જ મૂર્ખાઈથી મગડતા જતા અને નાશ પામતા જતા શાહુકાર વર્ગની.

સામાજિક નીતિમત્તા હલકી પડતી જતી હોવાથી, તેમ જ ગામડાની આવકની બાબતો ઘટતી જઈ ખર્ચની બાબતો વધતી જતી હોવાને કાગળે શાહુકારના ધધામાં પણ હવે બરડત રહી નથી. ગામડાંમાંના ઉદ્યોગધધા નાશ પામેલા હોવાથી ધીરેલા નાણાં આવક વધારવાને માટે વપગતાં નથી ખેડૂતોમાં વાવેલા પૈસા ઊગીને પાછા હાથમાં આવે એ સ્થિતિ દંહણ થઈ પડી છે તેથી પ્રથા કુશળ શાહુકારોએ ધધો સડેલીને શહેરનો ગસ્તો, લીધો છે. કાઈ કાઈ ટેકાણે શાહુકારીમાં કસ રહ્યો નથી કરીને જે ક્ષેત્રે શાહુકારોએ છોડી દીધાં છે ત્યાં કાણુકી અથવા હાંડાઈનો કાયદો ચલાવનાર બીજા કુર લોકો શાહુકાર થઈને ધૂરયા છે ને પ્રજાના વધારે વધારે હાસહવાસ થાય છે.

પ્રાચીન કાળનાં રમૂતિરમ્ય ચિત્રો દેરવાં એ જુદું ને પ્રાચીન કાળનો પુનરુદ્ધાર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ જુદું. જે જમાનો ગયો તે પાછો ન આવવા સારુ ગયો છે એ વીસરવું ન જોઈએ પ્રાચીન સમાજવ્યવસ્થા અથવા તેમાંની પ્રાચીન સરચાઓ ફરી ચાલુ થઈ શકવાની નથી. તેમ શક્ય હોય તો પણ નવા જમાનામાં પ્રાચીન બાબતો કાર્યસાધક નહીં થાય અને તેમ બને તો પણ જૂની વાતોને ફરી જીવતી થું કામ કરવી ? નવી પેઢીની પોતાની એવી કાઈ જીવનમતિલા તો હશે ખરી કે નહીં ?

પ્રાચીન વ્યવસ્થાનાં જીવનપોષક તત્ત્વો પારખીને નવે સ્વરૂપે તેમને અમલમાં ઉતારવા જોઈએ.

વ્યક્તિમાં જેમ ટેક હોય છે, ચારિત્ર્ય હોય છે, જીવન કૃતાર્થ કરવાનો સમય પ્રાપ્ત થતાં સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવાનું પરાક્રમ કરવાની ધર્મશુદ્ધિ હોય છે તે જ પ્રમાણે સરચાઓમાં પણ ટેક, ચારિત્ર્ય અને ધર્મશુદ્ધિ બધું હોય છે. સમાજની સર્વાંગી ઉન્નતિ કરનારાં એ તત્ત્વો પ્રગટ કરવાનો કુમ દવે પ્રાપ્ત થયો છે જે લોકોનું જીવન પરસ્પર આતપ્રાત છે, અથવા આતપ્રાત થઈ શકે એમ છે તેમણે સધો બનાવી તે સધોએ શાહુકારી કરવી જોઈએ, તેમ જ તે શાહુકારીમાં માત્ર આર્થિક વહેવારો જ નહીં પણ સમગ્ર જીવનવહેવારના સિદ્ધિતો ગૂંથવા જોઈએ. આવા સધો પર સરકારી હકૂમત કે કુશ ન જ જોઈએ, પછી ભલે તે સ્વદેશી સરકાર હોય હકૂમત હોય તે સમાજના ઘટકોની

હોય અને તે પણ જહુમતીની પદ્ધતિથી નહીં ન કરતાં નિઃસંશય સમાજમાન્ય એવી આરિત્યશીલ વ્યક્તિઓની હોવી જોઈએ, તેમ જ કાયમની હોવી જોઈએ. પેઢીકિનાર રાગતઓના દોષો સમાજ જેમ સદન કરે છે તેમ આવા આગેવાનોના દોષો સદન કરી લઈને પણ સમાજે પોતાની વ્યવસ્થાને સ્થિર કરવી જોઈએ. પણ એવી વ્યવસ્થામાં વંશપરંપરાનું તત્ત્વ ધૂસી ન જાય એટલી ખચકાતી રાખવી ખરી.

આવા સંઘોમાં જૂની દબા, સમાજહિતની વૃત્તિ બતાવે તેવા શાહુકારોને પ્રથમ રથાન આપવું જોઈએ. એટલે સરકારી સોસાયટીઓનાં તરફ અને પરંપરાગત શાહુકારોનાં સારાં તરફનો મેળાપ થશે.

જોઈએ. તો મહાસત્તા જેવી મધ્યસ્થી સંસ્થાએ આરિત્યવાન અને આમસેવાના રસવાળા તરુણોને થોડી થોડી મૂડી આપી ને નિયમો રચી આપીને ગામડાંના લોકોમાં શાહુકારી કરવા છોડી દેવા, અને શાહુકારી મૂડીથી ગામડાંના નવા જૂના ધંધા પાછા કેમ સજીવન થાય તે તરફ ધ્યાન પરાવવું. આળસ, અવ્યવસ્થા, અપ્રામાણિકપણું અને પક્ષપાત એ ચાર બાબતો દૂર કરી શકાય તો વળી શાહુકારી આવડતે ધણે પ્રમોદાર થઈ શકશે.

૧૯૩૨

૧૦

દેવું

હિંદુસ્તાનમાં મોટાં મોટાં કારખાનાં, જંગી મૂડી, સેક્ટો માઈલિની ખેતી અને વધતો પરદેશી વેપાર, એ બધું વાતાવરણ ચાલવા દેવું કે નહીં એ આપણે એક વખત કાયમનું નક્કી કરવું પડવાનું છે. હિંદુસ્તાન સરકારી, સુધરેલું અને સંગઠિત રાષ્ટ્ર છે. તે ઇંગ્લંડ, અમેરિકા, જર્મની, કે જાપાનનું અનુકરણ કરવાનું નહીં કરે તો આજે નહીં તોયે જોઈતા વખતમાં તે સહેજે પાર પાડી શકે તેમ છે. રશિયા જે દશ વર્ષમાં અસાધારણ પરિવર્તન કરી શક્યું, અને તે જો આટલામાં જ હિપર ગણાવેલાં પીઠ અને સમર્થ રાષ્ટ્રોને બચાંકર પ્રતિસ્પર્ધી જણાવા લાગ્યું છે તો હિંદુસ્તાનમાં એવી જ પ્રગતિ એનાથી પણ થોડાં વર્ષોમાં કરી બતાવવી અશક્ય નથી. પરંતુ હિંદુસ્તાને એ માર્ગ સ્વીકારવો કે નહીં એ બાબતનો વિચાર કરવો જોઈએ.

મનુષ્યસમાજનું આર્થિક સંગઠન તેના જીવનસિદ્ધાંત પર અવલંબે છે. જર્મની, ઇંગ્લંડ, કે રશિયાનું અનુકરણ કરવું હોય તો તેમની જીવનની

હિંદુસદી સ્વીકારતી જોઈએ પછી સમાજરચના પણ તેમની હાથ પર આપોઆપ આવી જશે જેવી અર્થનીતિ તેવી જ ધર્મનીતિ તેથી ખીજા દેશોનું અનુકરણ કરતું એટલે કે હિંદુસ્તાને ભારતીયત્વ સમૂગ્ય છેડતું એ આપણી તૈયારી છે ?

જે ભારતીયત્વ ઇર્ષ અનૌકિક વસ્તુ ન હોય તો તેને ગમે ત્યારે છોડી દેવાની આપણી તૈયારી હોવી જોઈએ કે નહીં આપણાપણું કે પ્રાચીનતાની જીવનદૃષ્ટિથી કિંમત કેટલી ? પરંતુ જો ભારતીય જીવનદૃષ્ટિ કલ્યાણની હોય, જગતમાની માણસોનો નાશ કરનારા સ્વભાવદોષોને દૂર કરવાની જે ભારતીયત્વમાં શક્તિ હોય તો આપણે અનુકરણનો માર્ગ કદી સ્વીકારવો ન જોઈએ ખીજા આપણને ખાઈ જાય કે પછી આપણે ખીજાની પાછળ પાછળ જઈએ, ગમે તેમ અનુ રણ એ મરણ જ છે ખીજા દેશોના બજાર કમળે કરી દેશદેશાતરનો પૈસો હિંદુસ્તાનમાં ઘસડી લાવવાની અને પગલ દેશોમાં દુકાળ, ખેડારી અને પરતગતા મોકલવાની આપણામાં દુર્મંદિ ન હોય તો આપણે 'યસ્માન્નોદ્વિવતે ત્વોકો લોકાન્નોદ્વિવતે ચ ય' એ અદ્રોહી તત્ત્વ પર જ આપણી સમાજનીતિ અને અર્થનીતિ રચવી જોઈએ પ્રકૃતિની શક્તિઓ, મૂડી અને સામાજિક સત્તા, એ બધાનું જ ગી કંદ્રીકરણ કરતું એટલે સામાજિક જીવનમાં સામ્રાજ્યવાદ જીતે કરવો પછી તે સામ્રાજ્ય અમેરિકન પદ્ધતિનું હો કે રશિયન પદ્ધતિનું હો સપતિને લીધે જ ગરીબી ઉત્પન્ન થઈ છે એ અર્થસામ્રાજ્યનું સૂક્ષ્મ તત્ત્વ રશિયાને ગળે ઊતર્યું છે છતાં ન ઊતર્યાં સરખું જ એમથી જો રસ્તો કઢવો હોય તો હિંદુસ્તાનની આમસંસ્કૃતિ ધ્યાનમાં લઈ આપણી અર્થનીતિ નક્કી કરવી જોઈએ પ્રજાનું સમૂહન રાજકીય પાયા પર ન કરતા સંસ્કૃતિના પાયા પર કરતું જોઈએ, તો જ વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય મુખ્ય રહીને મનુષ્યનું આત્મગૌરવ ટકી શકશે

આટલી વાત આપણે ગળે ઊતરી હશે તો ગૌમંડના આર્થિક જીવનની સ્પષ્ટ કલ્પના આપણને આપશે

નાના નાના કે મોટા કુટુંબો પોતપોતાના ખેતરો ખેડીને સુખેથી રહે છે, કુરસદને વખતે નાનામોટા સમાજોપયોગી ધંધાઓ કરે છે, બધા પ્રકારના હુન્નર-ઉદ્યોગ સર્વત્ર નાના પ્રમાણમાં ઠેમણે ઠેકાણે ચાલી રહ્યા છે અને સાર્વજનિક હિતના મોટા કામો નાના નાના ધંધા સમજદારીથી એકત્ર થઈને મોટા પાયા પર પાર પાડે છે એવું સમાજનું સ્વરૂપ હોય તે આપણને ધ્રષ્ટ છે દરેક જણને ખેડવા સાડુ થોડીચણી જમીન, હુન્નરઉદ્યોગ કરવા સાડુ હથિયારો ને ઓળાર, ચોક્કસ પ્રમાણમાં ધરાકી અને વરસભરનો વહેવાર સુતરાઈથી ચાલે એટલી મૂડી દરેક જણ પાસે હોય એ આપણે આદર્શ છે એવી સ્થિતિમાં કોઈને પણ દેવું કરવાની સ્થિતિ ન આવવી જોઈએ પ્રસંગવિશેષે વધારે નાણાંની

જરૂર જણાય જ તો સમાનવ્યવસાયી લોકો પાસેથી કાળાના રૂપમાં ઉઘીનાં નાણાં મળવાં જોઈએ.

પરંતુ આ સ્થિતિ ભારે પ્રયત્નથી જ આવી શકશે. ત્યાં સુધી દેવું દેવાની જરૂર રહેવાની જ.

કરજ બે પ્રકારનાં હોય છે. ખેતી, વેપાર, હુન્નર, ઉદ્યોગ, દલાલી અથવા સામાજિક કિતનાં મોટાં મોટાં કામો સાડુ મૂડી જોખી કરવા માટે કરેલાં કરજો જુદાં, અને માંદગીનો ખરચ કાઢવાને સાડુ, છોકરીનો વાંકડો કે પૈણજી ભરવા માટે, કોર્ટમાં લડવા માટે, જૂખમરો દૂર કરવા સાડુ અથવા વ્યસનો પૂર્ણ કરવા સાડુ કાઢેલાં કરજો જુદા માણસ સાખ સાચવે અને અક્ષયથી આપે, તો પહેલા પ્રકારનાં દેવાંને કંઈ જાએ ભાર નથી બેસતું મૂડી વધવાથી આવાં કરજોથી અલ્પાંશે પણ મનુષ્યનું સામર્થ્ય વધે જ છે બીજા પ્રકારનાં કરજો જીવનને ચૂસનારાં હોય છે. જીવનની મુશ્કેલીઓ અપરિહાર્ય છે એમ સમજીને જ તે કરવાનાં.

બન્ને પ્રકારનાં દેવાંને લીધે નાણાં ધીરનાર આસામી નાણાં કરજો કાઢનારના જીવન પર પોતાનો કાબૂ જમાવે છે. દેણદાર જેટલો નાનો, જેટલો દુર્બળ અથવા અજ્ઞાન તેટલો તે લેણદારના કબજામાં જઈને તદ્દન ગુલામ બને છે. દેવાંની બધી શરતો ન્યાયપુરઃસરની હોય કે નિયોત્તરી કાઢનારી હોય, તેનો અર્થ અને અમલ તે ધીરનાર ધણીની ઇચ્છા પ્રમાણે જ નક્કી થાય છે. એ દરાવેલી શરતોની બહાર, એ શરતો ઉપરાંત પણ દેણદારને ધીરનારને ધેરવવા પડે છે. દુઃસ્થિતિનો સર્વ બાલુથી લાભ લઈ ધીરનાર ન્યાય જગાબ્યાનો ફાંકો રાખે છે એટલું જ નહીં પરંતુ પરોપકાર કર્યાનો પણ દેખાવ કરે છે અને આ બધી ઘટના આગળ માથું ઝુકાવવાનું દેણદારને પ્રાપ્ત થાય છે; તેથી જ કહેવત પડી છે કે ‘ગરજવાનને અક્ષય નહીં’

વેપારઉદ્યોગ સાડુ કરેલાં દેવાંમાં બે દેણદાર સાવધાન ન હોય તો વેપાર-ઉદ્યોગ કરી કરીને તેમાંનું માખણ બધું ધીરનારને મળી જવાનું ને તેને પોતાને ભાગે ફાલી જાયનું પાણી રહેવાનું. જેમ લોકો દોર પાળે છે, ગુલામ રાખે છે, મધમાખો રાખે છે અને તેમની મહેનતનો સર્વ લાભ ઉઠાવે છે તે જ પ્રમાણે મૂડીદારો મૂડીનો ઉપયોગ કરીને તેમાંથી દૂધ અને મધ બનાવનાર દેવાદારોને પાળે છે.

અને બે દ્રવ્યવૃદ્ધિને માટે નહીં પણ સંકટમાંથી છૂટવાને સાડુ દેવું ક્યું તો તો પૂછવું જ શું ? એ કરજ એટલે ગણાતો ફાંસ નહીં તોયે શુદ્ધ ગુલામગીરી તો ખરી જ.

આટલા સારુ ગામડાંના લોકોએ દેવુ ન કરવાનો નિશ્ચય કરવો જોઈએ. દેવાં કરવાથી કરકસર નાશ પામે છે, કશાનો જ અદાજ રહેતો નથી ને બધો જ આમળો દરબાર બની જાય છે. પરંતુ દેવુ કરવું જ પડે તો એાછામાં એાછા વ્યાજથી પોતાની સગવડની શરતે નાણાં મળે એટલું ધ્યાન રાખવું કરજ વાળવાના દપના અચવા વખત પોતાની સગવડનાં જ રાખવા. દેવામાં ડૂબી મરવું ન હોય તો કરજ કાઢનારે પોતાનો દિસાબ આફ આરસી જેવો તદ્દન ચોખ્ખો રાખવો જોઈએ ધણી વાર વર્ષનો અદાજ ન કરી રાખવાથી જ દેવું કરવું પડે છે. ગરીબગુજારને વર્ષનો અદાજ કાઢવો કઠણ હોય છે. એવાએએ પોતાના વિશ્વાસના સમજદાર અને ચારિત્ર્યવાન લોકો સાથે મળીને આર્થિક સંધ ઊભા કર્યા, અને સંધરૂપે જ વાર્ષિક અદાજ કાઢી રાખવો. વ્યક્તિને નાણાં લેવાં હોય તો સ્વતંત્રપણે દેવુ ન કરતાં સંધ મારફતે કરવું. એમ કરવાથી ધીરનારને ઉત્તમ તારણ મળે છે ને દેવું કરનારને સુનરાઈથી નાણાં મળવા ઉપગાંન તે કેમ વાપરવાં તથા દિસાબ કેમ રાખવો તેની સંધ તરફથી કીમતી સલાહ મળે છે. સંધની દેખરેખનો અને તેના અંકુશનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત જીવન સુસંગઠિત અને પાયા-શુદ્ધ કરવામાં ખૂબ થાય છે. અને કરજથી નીપજતી ગુલામી તો એ જ રહેતે ટાળી શકારો. દેવુ કરવું જ તો તેનું શાસ્ત્ર બનાવી સશાસ્ત્ર પદ્ધતિથી જ કરવું. સંધજીવનમાં જ એની શક્યતા છે, અને તેથી સંધ ખૂબ વિચારપૂર્વક રચવા જોઈએ.

આવા સંધોનો ઉદ્દેશ આર્થિક હોય તો પણ દરેક સંધ એ જીવનસંધ છે એ વાત ભુવાવી ન જોઈએ. ન્યાત કે ધર્મના તત્ત્વ પર આવા સંધો ન રચવા. પરંતુ જેઓમાં મિત્રતાનો સંબંધ છે, પ્રેમનું પોતાપણું છે, પૈસાનો વહેવાર ચોખ્ખો હોવા વિષે પરસ્પર વિશ્વાસ છે, એકબીજાને વહેવારમાં સલાહમસલત આપવાની ટેવ છે તેવાના જ સંધો બાંધવા. સંધમાં નવો માણસ લેવાનો હોય તો જૂનાઓની મોટી બહુમતીથી જ લેવાની પદ્ધતિ રાખવી. સંચાલકોના અભિપ્રાયને હમેશ વજન આપવું.

અને એ મુખ્ય સંચાલકોની પસંદગી કરતાં તેમની આજ્ઞાકી જોઈને નહીં પણ તેમની સમાજહિતૈષિતા, નિઃસ્પૃહતા અને વહેવારનું કડકપણું એ ગુણો જોઈને જ તેમને પસંદ કરવા જોઈએ.

એન્જિન ચક્ષાવનારને અને ગાર્ડને આખી ગાડી ભરોસે સોંપીને રાત્રે આપણે પોતપોતાના ડબ્બામાં જિંદી જઈએ છીએ તે જ દબે પણ આજસને કારણે જ બધી બાબતો સંચાલકોને સોંપીને સંધમાંના લોકો સમ્મિ જાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં સંધનો મૂળ ઉદ્દેશ જ માર્યો જાય છે. સંધમાં સામેલ થનાર દરેક માણસને ઉત્તમ રીતે જીવવું કેમ, તેમ જ સ્વાર્થ, પરાર્થ ને

પરમાર્થ સંપાદન કરવા કેવી રીતે એની ઉત્તમ તાલીમ અને ઉત્તમ શિક્ષણ મળે એ સંબંધે ઉદ્દેશ છે. એ ઉદ્દેશ પાર પાડવાને બધાએ સંઘકાર્યમાં ધ્યાન આપવું જોઈએ. એકએકના જીવનમાં કખાડખ ન કરતાં જેટલું ધ્યાન આપી શકાય તેટલું ધ્યાન આપવાની કળા અત્યંત ઉપયોગી જીવનકળા છે. એ કળાના જોર પર જ સમાજ મમર્થ બને છે. એવું સામર્થ્ય સંપાદન કર્યું પછી કરજનો વહેવાર તો શું, બધા જ જીવનવહેવાર સુખ્યવરિયત થવાનો છે.

આ તો બધી આગમની રચનાં ધર્મ. પરંતુ આજે ગામડાંઓમાં જે માથાખૂડ દેવું બ્યાપી ગયું છે તેનો ઉપાય શો? આજની રિથિનિ રવાભાવિક નથી. પણ એ એક સામાજિક મહારોગની નિશાની છે જે વસ્તુ સમાજવ્યપી છે તે રવાભાવિક જ છે, ને એવી જ દમ્બેશ રહેવાની છે, એમ માનવું એ જડતાનું લક્ષણ છે.

આ મહારોગનો ઉપાય પણ ઉપર જણાવેલા સંધોમાં જ છે. સંધ જેમ જેમ પ્રિશળ અને સમર્થ થશે તે પ્રમાણમાં તે ગામની બધી લેવડદેવડની માહિતી એકઠી કરીને તેની તપાસ કરવાને શક્તિવાન થશે. કોઈનાં નાણાં ખૂટે એ જેટલું અપેક્ષા છે તેટલું જ કરજમાં સમાજ અને તેનો પુરુષાથ ખૂડી જાય એ પણ અપેક્ષા છે. આ તરત ધ્યાનમાં રાખીને સમદ્રષ્ટિથી સમાજના કરજવહેવારની જણાવટ થવી જોઈએ; અને તે પણ કોઈના ન્યાયની રીતથી નહીં પણ સામાજિક ન્યાયની રીતથી. બધા પક્ષોને બચાવી લઈ આજની ગૂંચ ઉકેલવી જોઈએ. અસાધારણ રિથિનિમાં યોજવાના ઉપાયો પણ અસાધારણ જ હોવાના. શાહુકારોએ અને સંધે વચ્ચે પડીને કાઈ વિશિષ્ટ રીતથી ખેડૂતેની કેટલીક જરૂરિયાતોનો યોજ હિસાબ સિવાય અને બાકીનું દેવું ફેડવા સારું ખેડૂતોને મદદ કર્યા સિવાય ખેડૂત તરવાનો નથી એક વાર આવી ખૂંટાપટ થવા પછી પહેલાની ભૂલો ન થાય તે માટે કોઈ વ્યવસ્થા યોજવી પડશે. માત્ર કાયદા સખન કરીને કે વહેવારને કમતે ને પમલે પરવાનગીએ મેળવવાની આડખીલીઓ ઊભી કરવાથી આ કામ બનવાનું નથી, સંધોએ જ સામુદાયિક જવાબદારી ઉઠાવીને વ્યક્તિને મજબૂત કરવી જોઈએ.

આજના શાહુકારવર્ગને પરિસ્થિતિનું ધર્થાઈ લાન યાય એવું કડક શિક્ષણ આપવાની જરૂર છે. છે તે સ્થિતિ ચાલી શકવાની નથી. જે પ્રમાણે રાત્રે જાંઘી જઈને એટલે એક રીતે મરીને બીજે દિવસે આપણે નવા દમ્બી જાઈએ છીએ તે પ્રમાણે શાહુકારવર્ગે આજના અંક પર પડેલા પાડી ને તેમ કરતાં ભોગવવી પડે તે કળા વેલી શરૂઆતમાં જણાવેલા નવા અંકની શરૂઆત કરવી જોઈએ. આ નવી ગડ બેસાડવામાં સંધની મદદ જાઝી થશે.

જીવન જ નિઃસત્ત્વ થયું હશે તો કાપલ શું ને સંધ શું, ધર્મ શું ને ધુરીશું શું, કશાથી જ ગાકું પાછું ચાલતું થયાનું નથી. ગામડાંમાંના ઉદ્યોગધંધા પાછા ચાલતા કરવા જોઈએ તેમાં પણ નથી દિશા ને નવાં વસણોની જરૂર છે. ઉદ્યોગધંધા વધે, સામાજિક પુરુષાર્થ વધે એટલે વહેતું જીવન આપોઆપ શુદ્ધ અને જોમદાર થાય છે. ઉદ્યોગી ગણેશના વિચારવાન લોકો પોતાને જોઈતો માલ ઉત્તમ રીતે કેમ તૈયાર કરવો એનો વિચાર કરના રહે છે; દેશમાં બહારથી આવનારો માલ મૂળ ક્યાં તૈયાર થાય છે, કેમ બને છે, તેનું રૂપાંતર કાણ કેવી રીતે કરે છે, માલની લાવસરમિત કાણ કરે છે અને તે માલની આપેલી કિંમતમાં કોને કોને ભાગે કેટલો નફો જાય છે એ ગંધી બાબતોનો પાર કાઢે છે, તે જ પ્રમાણે દેશમાંથી બહાર જનારો માલ કાણ શા સારુ ક્યાં લઈ જાય છે, તેનું રૂપાંતર કેવું અને કેમ થાય છે, તે માલ શા કામમાં આવે છે, અને છેવટે ક્યાં પહોંચે છે એની ખગર પણ તેમણે મેળવેલી હોય છે; અને આ બધા વહેવારમાં દેટલો નફો પોતાને ભાગે રહેવા યોગ્ય છે, કેટલા નફાના આપણે ધણી છીએ એનું જ્ઞાન મેળવે છે. ગુજરાતનો એક ખેડૂત દર વર્ષે હજારો રૂપિયાનાં ફળો પેદા કરે છે. એટલું જ નહીં પણ કરાંચી, લાહોર, દિલ્લી, મદ્રાસ વગેરે ઢેકાણે દૂર સુધી મુસાફરી કરી ત્યાંના ધરાકોને માલ પહોંચે ત્યાં સુધીનો બધો નફો પોતાને જ કેમ મળે એની તજનીજમાં રહે છે. તેના ધરડા બાપને હિંદુસ્તાનમાંથી વિલાયતની ટપાલ વિમાનમાં જાય છે એમ જણાવતાં જ તે બોલી પડ્યો કે 'તો પછી અમારાં ચીકુ, કેરી અને બોર વિલાયત કેમ ન મોકલવાં? મારાં ફળો મોસમ શરૂ થતાં પહેલાં પાકે છે ને કેટલાંક ઝાડો મોસમ ખલાસ થયા પછી ફળે છે,

બે પ્રશ્નો

૧. ગામડાંમાં લોકસેવા કરવી તો શરૂઆતમાં મારા જેવાએ ક્યાં કામો હાથ પર લેવાની તમે લઘામણુ કરો ?

(ગ) ગામડાંમાં જરૂરનાં કારિયાણાં અને ખીજા માલની દુકાન વ્યવસ્થિત ચકાવી લોકોની સેવાની શરૂઆત થઈ શકે. માત્ર સ્વચ્છ, સારો અને સોંધા એટલે બહુ નફો ન લેનાં વેચવો. જરૂરી ચીજો આમ સંતોષકારક રીતે મળતી થાય એટલે કેવળ મોજશોખની ચીજો લેવા, એક દલાડો બગાડીને શહેર તરફ કાણુ જાય? જે વસ્તુઓ લોકોના આરોગ્યને કે નીતિને હાનિકારક હોય તેની ખપત એ રીતે ધીમે ધીમે ઓછી કરી શકાશે.

(આ) લોકોને કાળજી વગેરે લખી આપવાનું કામ કાળજીપૂર્વક અને મફત કરી આપવામાં આવે તો એ રીતે પણ લોકોને ઉપયોગી થઈ શકાશે. પરંતુ એ કામથી સેવકનો પૂરો વખત નહીં ભરાય એ ખાસ જોવું જોઈશે.

(ઇ) ગામડાંનાં માંદાઓની માવજત કરવાની તક કેઈ પણ વખત જવા ન દેવી.

(ઈ) લોકોને પોતાનાં કપડાં, ખાસ કરીને પાથરણાં તેમ જ એકવાનાં તડકે નાંખતાં શીખવવું.

એ યાદ રાખવું જોઈએ કે ગામડાંની સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિ જેમ શહેરોમાં ચાલી જાય છે તે જ પ્રમાણે તેની પાછળ પાછળ ગામડાંની શુદ્ધિમત્તા, કાર્યકુશળતા અને તેને યોગે જવાબદારીનો ઓધ પણ આપોઆપ શહેર તરફ જ વળે છે; અને માત્ર અજ્ઞાન, આજસ, એદીપણું, સંકુચિતતા અને ગરીબોને ફેલાવી ખાનારી દુર્જનતા એનો જ કાંપ ગામડાંઓમાં ફરી રહે છે. આમ જીવનકલહ વિટ અને સંકટમય થવાથી, ધૂર્તતા અને ગુલામીને સ્વાભાવિક નિર્દયનાના જોર પર ગામડાંની પક્ષાપક્ષી ફાલે છે. પક્ષાપક્ષીના વમળમાં સમાજ સપાડાયો કે તેનું આચાર નષ્ટ થયું જ સમજવું.

૨. સહકારી શરાફી પેદીઓ વિષે તમારો શો અભિપ્રાય છે ?

શાહુકાર અને દેવાનો વિચાર ક્યાં પછી એ સોસાયટીઓનો જાઓ વિચાર કરવાનો રહેતો નથી. સહકારી સોસાયટીની યોજનાનો ખ્યાલ ઉત્તમ છે; પરંતુ તે સરકારી મદદથી શરૂ ન થવી જોઈએ. લોકજીવનમાંથી જ એ જાગવી જોઈએ. ગામડાંમાંની મૂડી ગામડાંમાં જ રહે એની સંભાળ લેવી જોઈએ. શહેરોની મૂડી ગામડાંમાં આવી ત્યાંથી વ્યાજ કઢાવીને પાછી જાય છે આ સ્થિતિ ધાતક છે. જમીનનો ધણી કાયમનો શહેરવાસી થાય એ જોટલું ખરાય

છે તેટલું જ સહેરની મૂડી ઝાડ પરના વાંદાની પેઠે ગામડાના વહેવાર પર પુટ થાય એ અનિષ્ટ છે. ગામડામાં વપરાતી મૂડી જે ગામડામાં જ રિથર થાય તો તે આશીર્વાદરૂપ બને

સદકારી સોસાયટીઓ જીવનસોસાયટીઓ થાય, એટલે કે વ્યાપક ઉદ્દેશનાળા ખેડૂનોના સઘો બનીને તેમનામાં જીવનસમૃદ્ધ ઉત્પન્ન થાય તો જ પરસ્પર સદકારનું નત્વ કામધેનું પ્રમાણે ફળ આપશે આજની ધડીએ ચરકાર તરફથી જે મદદ મળે છે તે ખરું જોતા સલાસદોની જીવનશુદ્ધિમાથી, વહેવાર-શુદ્ધિમાથી અને તેમના જીવનના એતપ્રેતપણામાથી મળવી જોઈએ. એમ ન થાય તો જે શાહુકારોમાથી ઓછા દરથી પૈસા ધીરનારની મૂડી જેમ અચૂક બૂડી બળ્ય છે, તેવું જ આ પેઢીઓનું પણ થવાનું, ને પેઢીઓમાં લાફગા લોકો ધૂસી જઈને પહેલા પહેલા ત્યા વસીલાગાજી ને પછી દમાગાજી થવાની અને સરકારની મદદ નકામી થઈ જઈ લોકોનો ખાનગી વહેવાર ખુશામતખોર લોકોના ખર્ચપરમાં જઈ પડવાનો.

નોકરીના કે ખીજા કારણે જેમનાં આવક અને ખર્ચ સરકાર અથવા તેના જેવી કોઈ જગરદસ્ત સંસ્થાના તાગામાં હોય છે તેમને પરસ્પર સદકારની શરાદી પેદીની નથી પદ્ધતિ ફાવી બળ્ય તો તેમાં કશી નફાઈ નથી.

૧૯૩૨

૧૨

કોરટખાણ

હિંદુસ્તાનમાં કોકો બળવી ગયેલા કોઈ એક ગોરા સેનાપતિના ચરિત્રમાં વાચેયું યાદ છે કે તે પોતાની ફેજ લઈને બંગાળમાં પ્રવાસ કરતો હતો ત્યારે એક ગામના લોકોને પોતાની અંધી ધરવખરી સાથે જીવ લઈને નાસતા તેણે દીઠા. લોકોને ઊભા રાખી તેણે પૂછ્યું, 'તમારા પર એવું શું દુઃખ આવી પડ્યું છે કે ગામ છોડીને તમે નાસી જાઓ છો. અમારી આવડી મોટી ફેજ છે. અમે તમારું સહેજે રક્ષણ કરી શકીશું.' લોકોએ જવાબ આપ્યો, 'એવો જ કોઈ દુશ્મન હોત તો અમે તમારું રક્ષણ માગ્યું હોત અમે અમારું ગામ છોડીને નીકળ્યા છીએ તેનું કાગલુ જુદું છે. અમે સાલજ્યું છે કે અમારે ત્યાં બ્રિટિશ અદાલત રચાવાની છે. એટલા સારું અમે દેશત્યાગ કરીએ છીએ.' આ અનુભવ નોખનાં તે ગોરા સેનાપતિને શી લાગણી થઈ હશે ? બ્રિટિશ લોકોને પોતાના ન્યાય વિશે ભારે અભિમાન છે. સત્તરમા સૈકાની શરૂઆતમાં

મદ્રાસ તરફના એક સંસ્કૃત કવિએ બ્રિટિશ લોકોની ન્યાયપ્રિયતાનાં મુક્તકડે વખાણુ કર્યાં છે. આમ છતાં લોકો કોર્ટોથી શા સારુ બીધા હશે ?

સામાન્યપણે બ્રિટિશ ન્યાય ગમે તેટલો અણીશુદ્ધ હોય તો પણ તે બહુ ખરયાળ છે. સુતરો નથી. તેનું પૂછકું લંબાયા કરે છે. ને કોર્ટમાં જનારા લોકોની નીતિમત્તા વધે છે એવા તો અનુભવ નથી. તેથી રશૂળ ન્યાયથી પોતાનો વહેવાર ગમગમનાર પંચપ્રમુખ પ્રગળે તેની બીક લાગે એ સ્વાભાવિક છે. બ્રિટિશ ન્યાયની અદાલતોમાં કાયદાનાં તત્ત્વોની જે છણાવટ થાય છે તે ખરેખર પ્રશંસાને પાત્ર છે. પરંતુ તેના મૂળમાં જે જાતનો સામાજિક સ્વભાવ કલ્પેલો છે તેવો આપણા લોકોનો સ્વભાવ નથી. આ એક સંસ્કૃતિભેદનો સવાલ છે. આપણું જીવન વધારે સામાજિક છે. નાનાં નાનાં વર્તુળોમાં ભલે હોય પણ આપણા લોકો પરસ્પરાવલ્લભનથી રહે છે અને જે સમાજમાંના વહેવારનો અધકે હોય તે તે જ સમાજના ડાહ્યા તેમ જ જન્મે પક્ષને ઓળખનારા પંચ મારફતે ન્યાય મેળવવાની આપણને પહેલેથી ટેવ પડેલી છે. આ ન્યાયથી એક હોથમાં કોટો લઈને બેઠેલી અને અંખે પાટા બાંધીને બીજા હાથે ખુદશી તલવાર બતાવનારી ન્યાયદેવતાને સતોષ આપવાનો ખ્યાલ નથી હોતો, પરંતુ વહેવાર સુતરાઈથી ચાલે, સામાજિક સબંધો જળવાય અને હુઆસહમાં લોકોને શુના કરવાને હિતજન ન મળે એટલી સાદી બાળબોધ દૃષ્ટિ રાખવામાં આવે છે. પ્રેમ અને સહકારને વિસારે મૂકનાર ત્રાજવાંના ન્યાયને આપણા લોકોએ સ્વીકાર્યો નથી; સંસ્કૃતિનો આ મોટો ફરક છે.

જે પ્રમાણે નાના વેપારીઓને મૂઠી વ્યાળે ધીરીને શાહુકાર તેમના ધંધામાંનો ઘણોખરો કસ પોતે ખેચી લે છે, તે જ પ્રમાણે કોર્ટો અને કોર્ટના બારણામાં બેઠેલા વકીલો લડનારા લોકોને ન્યાય મેળવી આપતાં આપતાં તદ્દન છોલી નાંખે છે. આ ન્યાયનું વિધિવિધાન. એટલું લાંબું હોય છે કે કોર્ટના ચક્કરમાં એક વાર પેદા પછી માણસને પોતાના રોજના વહેવાર પર ધ્યાન આપવું લગભગ અશક્ય બને છે. ગામડાંના લોકોને તો ફરતી કોર્ટની પાછળ ફરતાં ફરતાં નાકે દમ આવી જાય છે; અને માંદગીમાં સારો ડોક્ટર મેળવવો એ જેમ ધનવાનોના લાઝમાં જ લખેલું હોય છે તે પ્રમાણે સારો વકીલ મેળવવો એ લાંબી કાચળીવાળાના નસીબમાં જ હોય છે.

જે પ્રમાણે ધર્મપ્રચારક મિશનરી લોકો પોતાના ધર્મની પ્રતિષ્ઠા વધારવા માટે ગરીબગુરુઓને ઓષધ પહોંચાડવાની સગવડ તદ્દન મક્ત અને ઘણી વાર અંતરની લાગણીથી કહે છે તે જ પ્રમાણે આપણા દેશના ઝાઝા ધર્મનિષ્ઠ કાયદાપંડિતોએ મિશનરી બનીને લોકોને ન્યાય મેળવી આપવો જોઈએ; અને તે સાથે તેમને ન્યાયનું એટલે કાયદાનું શિક્ષણ પણ આપવું જોઈએ. સાચો

ડોક્ટર જેમ રોગીને દવા આપીને જ અટકી જતો નથી પરંતુ રોગના કારણો સમજાવીને રોગ ન થાય તે માટે શુ શુ કરવું જોઈએ તેની સમજ આપે છે તે જ પ્રમાણે સાચો કાયદાપંડિત, સમાજને કાયદાની કલમોમાથી છટકવા સારુ ગિજ્ઞતાસભર દાવ કેમ ખેંચવા, અને કોઈ પણ બનાવને સિદ્ધતથી જોઈએ તે રગ કેમ આપવો એ શીખવવાને બદલે, પોતાનો વહેવાર ચોખ્ખો કેમ કરવો એનું શિક્ષણ આપશે. જે પ્રમાણે વિદ્યાદાનને નફો કરવાનો ધંધો બનાવવો ન જોઈએ, સમાજસેવાનો તે એક પવિત્ર ભાગ છે, તે જ પ્રમાણે વહેવારમાં બુદ્ધિદાન અથવા ન્યાયદાન પણ સંકટમાં પડેલા ગરબજાન લોકો પાસેથી પૈસા કેાતરવાનું સાધન ન બનતાં સમાજનું કલ્યાણ સાધનારી એક તપશ્ચર્યા જ થવી જોઈએ.

ઇતિહાસસંરોધનના વિષયમાં જેમ પાશ્ચાત્યોએ પહેલ કરી પણ હવે આ દેશના વિદ્વાનોએ અહીંની સંસ્કૃતિ યથાર્થપણે મમજીને એ વિષયમાં સ્વદેશી પાથો નાખ્યો છે તે જ પ્રમાણે વૈદક અને ન્યાય ખાતું એ બંને વિષયોમાં પૂર્વપરંપરા પારખીને, સમાજની નાડ તપાસીને, સ્વદેશી પદ્ધતિ ચાલુ કરવી જોઈએ આજના વકીલો અને દાકતરો કેવળ અનુસરણ કરનારા શિષ્યો છે. એ લોકો જે ધારે તો આ બંને ક્ષેત્રોમાં આખો પાથો બદલવો સાવ અશક્ય નથી. પરંતુ તે સારુ અસાધારણ સ્વાર્થત્યાગની આવશ્યકતા છે. પણ દેવો જ જે કમંકાંડી યજ્ઞોના આડંબરનો વિરોધ કરે તો તેમની મોજમજ શી રીતે આવે ?

ધણી વાર એમ બને છે કે ચાલુ સ્થિતિ વિષે જેમને અસંતોષ થયો છે, ચાલુ પદ્ધતિના દોષ જેમને બરાબર સમજાયા છે, અને નવી ગડ કેમ ખેસાડવી એની પણ જેમને થોડી ટૂંકી કલ્પના છે એવા લોકોમાં ચાલતું બદલી નવું ચાલુ કરવા જોઈતું બુદ્ધિસામર્થ્ય નથી હોતું, તેટલી ધગશ નથી હોતી. એવા લોકોમાં આંપસઆપસમાં સુક્ષ્મ મતભેદો હોવાથી તેમનું સંગઠન પણ થઈ શકતું નથી ચાલતી પદ્ધતિ તો સંગઠિત, દૃઢમૂલ અને પ્રતિષ્ઠિત હોય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં સુધારકોનો છુમાટો સાચો હોવા છતાં તેનું કશું ફળ નીપજતું નથી બંને આવા લોકોના દુર્ભાગ વિરોધથી સ્થપાયેલી પદ્ધતિને ધણો લાગનાને બદલે તે ગિજ્ઞટી મનઃખૂત બને છે. શિક્ષણ, વૈદક અને ન્યાય એ ત્રણે ક્ષેત્રોમાં એવું થયું છે.

માણસ અતિ લોભને ન વળગતાં જે સન્ન્યન લોકો સાથે જ વહેવાર રાખવાનું નક્કી કરે તો તેને બંને બાજુના હિતાહિતનો ને બંને પક્ષના અવાર્થનો વિચાર કરવાની ટેવ પડતો એમ છતાં પણ મનભેદ રહે તો ત્રાહિત, તટસ્થ પંચ મારફતે તે મટાડવો બહુ મુશ્કેલ નથી પરંતુ માણસ લોભનો

ભોગ થાય છે; અને બને પહે પોતપોતાના સ્વાર્થ સારું તાણાતાણ કરવી એવો નિયમ બંધાઈ જાય છે. છેલ્લી એક બે પેઢીથી આપણે કહેતા આવ્યા છીએ કે કોર્ટને ઠેકાણે લાવાદપંચાયતની સ્થાપના થવી જોઈએ. પરંતુ બિલાડીના ગળામાં ધંટડી હજી બંધાઈ નથી. સાચું જોતાં પંચાયતની સ્થાપના સારુ સમાજનો વહેવાર વિશેષ શુદ્ધ અને શુદ્ધતર થવો જોઈએ, અને તે માટે તે મર્યાદિત થાય એ પણ આવશ્યક છે. શહેરના વ્યાપારી વાતાવરણને માટે આ જરા અધરું હશે પણ ગામડાંમાનો વહેવાર સુતરો ને સીધો હોવાથી, તેમ જ પરસ્પર સંબંધ કેવળ કરારનો ન હોઈ જીવનસંબંધ હોવાથી ઉપરનો સુધારો ત્યાં સહેજે દાખલ થવો જોઈએ. કબિયા કોર્ટમાં લઈ જવા જ નથી એવું જો કોઈ વ્રત લઈ બેસે તો તેને ઝટ પસ્તાવું પડશે કેમ કે પોતાની મૂંઝી કુબાડીને સમાજનો સુધારો કરવાનો દૂરદર્શિ સ્વાર્થ બહુ થોડા લોકોમાં હોય છે. પરંતુ સામાન્યપણે કોર્ટમાં જવું પડે એના વહેવારમાં પણ જ ન માંડવો એવું વ્રત માણસ લઈ શકે એમ છે. અને ગામડાંને માટે એ જ એકમાત્ર રસ્તો છે.

કોર્ટમાં સાચાનું જૂઠું કર્યા સિવાય આવતું નથી એમ બધા જ કહે છે. પણ જો કોઈ દૃઢતાપૂર્વક અને આંખમાં તેલ આંજીને સાચેસાચી વસ્તુ-સ્થિતિ જ કોર્ટ આગળ રજૂ કરે તો સાચો ન્યાય કરવાની કોર્ટની નૈતિક જવાબદારી કોર્ટને આપોઆપ જ જણાવા માંડશે. એ સારું જેટલો ગાળો જાય તેટલો વખત ત્યાગપૂર્વક સહન કરી લેવું જોઈશે. આસમાની (ધર્મી કોપનાં) અને સુલતાની (રામની જબરદસ્તીનાં) કારણોથી થતું તુકસાન ગુપચુપ વેડી લઈએ છીએ, અને તેની મજતૂરી રાખીને જ વહેવાર ચલાવીએ છીએ તે જ પ્રમાણે રહાની (આધ્યાત્મિક) કારણોસર વેડવાને આપણે કેમ ન તૈયાર થઈએ? આસમાની-સુલતાની છતાં જો વહેવાર ડૂબ્યો નથી, તો રહાની કારણો સ્વીકારવાથી તે ડૂબી જશે જ એમ માનવાને કંઈ કારણ છે ખરું? વકીલ હો કે સમાજનો આગેવાન હો, કોઈ જ સમાજ આગળ આ વાત ધરતો નથી. શિક્ષક અથવા ગ્રોફેસર જે પ્રમાણે નીમેલા પગાર લઈ કાર્ય કરે છે તે પ્રમાણે વકીલો પણ નીમેલા વેતન પર કામ કરે એવી પદ્ધતિ શરૂ થવી જોઈએ. અને અપીલ પર અપીલ જવાની રીત તદ્દન ઓછી કરી નાંખવી જોઈએ.

એ બધું તો થવાનું હશે ત્યારે યશો. આજે તો ગામડાંના દરેક જણે પોતાનો વહેવાર સુધારીને કોર્ટથી દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન જ કરવો જોઈએ એટલે પછી વસ્તી કે ગામ છોડીને જવાનો પ્રસંગ નહીં આવે.

આરોગ્ય

૧. મનુષ્યની વિષ્ટા ગામમાંથી નષ્ટ કરવી જોઈએ. ખાઈનાં જગત્તર બનાવી તે પર ચોકઠાં (કેમ) મૂકવા. આમાંથી બનતું ખાતર વાપરવું જ જોઈએ.

૨. જનવરોની વિષ્ટા (છાણ) લીંપવાને કે બાળવાને ન વાપરવી ઉકરડા ગામમાંથી બહાર કઢાવવા જોઈએ બોય માટીથી લીંપવી ખાતર ઢગસો કરી ખુલ્લામાં ન રાખતાં ખાડો કરી તેમાં નાખવું ને રાખવું. નહીં તો ખાતર તરીકેનાં તેમાંનાં પૌષ્ટિક દ્રવ્યો હવાથી ને તડકાથી ઊડી જાય છે અને ખાતરો નિઃસત્ત્વ થાય છે. જનવરોનું મૂતર બહુ તેજ ખાતર છે. તેનો આપણે ઉપયોગ કરતા નથી તે સંભાળપૂર્વક કરવો જોઈએ.

૩. વપરાયેલું પાણી ખાડાઓમાં નરકના કુડો બનાવી ન રાખનાં મેથી, કાચમીર, મૂગા વગેરે ભાજપાકા સારુ હમેશ તે પાણીને ઉપયોગ કરવો પાણી વધારે હોય તો અળુ, સરણ, કેળ વગેરે કરવાં, કેમ કે એ બધાંનાં મોટાં પાંદડાં જમીનમતિ બેજ મોટા પ્રમાણમાં ચૂસી લઈ હવામાં છોડી દે છે. આ પાંદડાંઓના મૂળમાં મચ્છર ચવાનો સંભવ હોય છે. તેથી ઘરથી જેટલે દૂર વપરાયેલું પાણી લઈ જઈ શકાય તેટલે દૂર લઈ જઈ ત્યાં તે રોપવાં.

સામાન્ય સિદ્ધાંત એ ખાતરમાં રાખવો કે વાપરવાથી બગડેલા પાણીને મોરી કરીને દૂર લઈ જવા કરતા ઉઘાડી નીક કરીને લઈ જવું સારું અને ઉત્તમ ઉપાય તો એ કે પાણી દૂર લઈ જઈને જ વાપરવું.

નાહવાની જગ્યા, કપડા ધોવાની જગ્યા વાસણ માંજવાની જગ્યા, જમીને મોઢું ધોવાની જગ્યા, દાંતણું કરવાની જગ્યા રહેવાના ઘરથી અને તેટલે દૂર રાખવી. રસોડામાંનું પાણી ખૂણામાં એક ખાડામાં ભેગું કરવું ને વખતસર ઉમેચીને દૂર નાખી આવવું.

બીતમા કાણું પાડી મોરી વાટે પાણી કાઢવાની રીત બહુ ખરાબ છે કેમ કે ત્યાં હમેશ બેજ રહે છે, દુર્ગંધ છટે છે, રોગનાં જતુ ઘર કરીને રહે છે અને સાપ, ગરેળા, વાંદા વગેરેને તે કાષ્ઠમનુ આમંત્રણ ધર્મભેસે છે અને છગારત કમળેર થાય છે તે તો જુદું.

૪. પાચરણું અને ઓઢવાનાં : જે કપડાં ધોઈ શકાય તે વારંવાર ધોનાં ખાઈનાં તડકે નાખવાં. પીંજણકામ અને રસિયણકામ ધરના લોકોએ જાણવું જોઈએ. તેમ હોય તો રજાઈ, ગોદડાં વગેરે ઉકેલી અંદરનું રૂ તડકે નાખી

ફરી ભરીને સીવી લઈ શકાશે. માંદાઓ માટે અને નાનાં બાળકો માટે ઘરમાં મીણકાપડ રાખવું ગાદી અને ગવેફની વચ્ચે મીણકાપડ રાખવાથી ગાદી બચે છે.

૫. ઘરમાંની હવા : સ્વચ્છ હવાનું મહત્ત્વ હજી થોડા જ લોકોને સમજાયું છે. આપણા દેશનો પ્રખર તડકો બધા રોગોનો નાશ કરવાને સમર્થ છે પરંતુ આપણે તેનો ઉપયોગ કરતા નથી જૂનાં ઘરો બદલી કાઢવાં શક્ય નથી. પરંતુ તેમાં ઘણી બારીઓ મૂકી શકાય. હવા ફરતી રહે ને પ્રકાશ મળે એ બંને ઉપાય રોગનાશક છે. દર વરસે ભર ઊનાળામાં ઘર પરનાં નળિયાં વારાફરતી બબ્બે ત્રણત્રણ પનાર કાઢીને ઊપરામાંથી પુષ્કળ તડકો ઘરમાં આવવા દેવો આના લાભો ઘણા છે. એમાંના સરખાતમાં ઘર ચાળવું તો પડે જ છે તે જ એ મહિના આગળથી કરવાથી સંચારવાનો ખર્ચ ઓછો થાય છે અને આરોગ્યવૃદ્ધિ અનાયસે થાય છે. જે ઓરડીમાં બારી પાડીને અથવા ઊપરા વાટે પ્રકાશ લેવાનું બની ન શકે ત્યાં ઉપરથી કે પિછોડી લઈ એના લાકડીપટાના જેવા પટા ફેરવવા. એટલે અંદરની હવા વલોવાઈને બહાર જાય છે ને તાજી હવા અંદર આવે છે. કામગીરી, રાજ અને ગંધક એ બધાનો ધૂપ રોગનાશક છે. ઓરડી ગમે તેટલી હવાદાર હોય તો પણ ખૂણેખાંચરે હવા બંધિયાર જેવી વાસી રહે છે. ત્યાં ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે કપડાંથી મૂડીને હવા તાજી કરવી જોઈએ.

ઓરડીમાંની હવાના પ્રવાહો કેમ ચાલે છે એનો દરેકને ખ્યાલ હોવો જોઈએ ઓરડીમાં નાની સરખી સગડીમાં ધૂપ નાખી ધુમાડાની સેર કયાં જાય છે એનું નિરીક્ષણ કરવાથી એ શક્તિ આવડી જશે. સામાન્યપણે ઓરડીમાં એક જ બારણું હોય ત્યાં બગડેલી હવા બારણાની ઉપરની બાજુએથી જાય છે અને બહારની સારી, સ્વચ્છ, ઠંડી હવા નીચેથી અંદર આવે છે [આ જ કારણથી આગ ત્રાગી હોય એવા ઘરમાં તદ્દન નમીને ફરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.]

આમવૃદ્ધ અને અધિકારસંન્યાસ

કેટલાંક પ્રાણીઓ પોતાનાં ઈંડા જમીનમાં દાટીને જાતે મરી જાય છે. તેમનામાં માળાપ અને છોકરાંનું પરસ્પર દર્શનસરખું થતું નથી. દરેક પેઢીને સ્વયંભૂપણે પોતાનો નવો સંસાર સજવો પડે છે. મનુષ્યપ્રાણીનું તેવું નથી. મનુષ્ય જન્મ ધર્મા પછી ધણો સમય પાગળો રહે છે. તેને જૂની પેઢીને હાથે કેળવણી લઈ સજજ થવું પડે છે. તે જ પ્રમાણે બીજે છેડે માણસની ઉપયોગિતા પૂરી થયા પછી પણ તે જીવતો રહે છે ને તે નવી પેઢીનો આશ્રિત થઈને રહે છે. જીવનની શરૂઆતનો કેટલોક અને આખરનો કેટલોક ભાગ પ્રત્યક્ષ કાર્યને સારુ ઉપયોગી નથી હોતો. શરૂઆતમાં તેની શક્તિ અધૂરી હોય છે. છેવટે છેવટે ક્ષીણ થયેલી હોય છે. બાળપણમાં તેને જવાબદારી સમગતી નથી; ઘડપણમાં તેનાથી તે ઊંચકાતી નથી.

આ પરિસ્થિતિ દુઃખ કરવા જેવી છે એવું સમજવાની જરૂર નથી. આ બ્યવસ્થાથી ભૂત-ભવિષ્ય-વર્તમાન ત્રણે પેઢીની સાંકળ અખંડ જોડાય છે, અને સર્વ પ્રકારની પ્રગતિ થઈ શકે છે. ખતર પ્રાણીઓ માત્ર દિગ્દષ્ટિ હોય છે. એક મનુષ્યપ્રાણી જ એવું છે કે તેને દિગ્દષ્ટિ ઉપરાંત કાલદષ્ટિ પણ હોય છે. મનુષ્ય સમજે છે કે પ્રત્યેક ક્ષણ ભૂત અને ભવિષ્ય વચ્ચેની એક સંધિ છે. પ્રત્યેક ક્ષણમાં ભૂત અને ભવિષ્યનો સંબંધ ઓળખીને જ તેને વર્તમાનમાં વર્તન કરવું રહે છે નાનપણની કેળવણી ધણે અંશે ભૂતકાળ સમજવાને અને પચાવવાને સારુ હોય છે જીવન્ત ભૂતકાળનું અધ્યયન-આકલન જેમણે કર્યું નથી, ભૂતકાળનો અભ્યાસ કરી તેને જેમણે પચાવ્યો નથી તેમનાથી વર્તમાનકાળનું કાર્ય કુશળતાથી અને જવાબદારીથી બનવાનું નથી.

અહીં સુધીનું વિવેચન બધાને કબૂલ રહે એવું છે. પરંતુ વર્તમાનકાળની જવાબદારી ઊંચકવા માટે ભૂતકાળની મૂઠી હોવી એ જેટલું જરૂરનું છે તેટલું જ અથવા તેથી પણ વિશેષ ભવિષ્યકાળની દષ્ટિ હોવી એ જરૂરનું છે. એ દષ્ટિ જેઓ કમાયા નથી, ભવિષ્યકાળ સાથે, નવી પેઢી સાથે જેઓ સંધાન જોડી શકતા નથી તેમને અર્ધશિક્ષિત જ કહેવા જોઈએ. ભવિષ્યકાળ કઈ દિશામાં જાય છે, કયા કયા નવીન પ્રશ્નો તેણે જગાડ્યા છે, એ તો ઉત્તમ રીતે સમજવું જરૂરનું છે જ, પરંતુ તે સાથે નવી પેઢીનાં પસંદગીનાપસદગી, ગમા-અણુગમા, બૌદ્ધિક બધારણ અને સામર્થ્યની વિશેષતા ઓળખી તેને યોગ્ય કેળવણી આપવી, દિશા બતાવવી અને કામ કરવાને અવકાશ આપવો એ દરેક પુખ્ત બક્ષિત અને પેઢીનું કામ છે. જેનું દરેક પગલું ભવિષ્યકાળ તરફ

પણું નથી તેણે વહેવાર પરની પોતાની હકૂમત છોડી દેવી જોઈએ. મનુષ્ય જો અજરામર હોત તો તે ભવિષ્યની પેઢીને વહેવાર ખેલવા જ ન દેત. ધન્ય હોય કે ન હોય, મરણુ આપતાં બધી ઔદિક બાબતો નવી પેઢીને સોંપી દીધા સિવાય બીજી ગતિ રહેતી નથી. પણ નવી પેઢીને જૂની પેઢીના હાથમાંથી બધા હક ઝૂંટવી લેવાની રિયતિ આવે તે બન્નેને શોભે એવું નથી ઇશ્વરે નવી પેઢીનું શિક્ષણ જૂની પેઢીના હાથમાં રાખેલું છે એ બીનાનો લાભ લઈ તેટલા વખતમાં નવી પેઢી પર જેટલા સંસ્કાર પાડી શકાય તેટલા પાડી લે. તમને મળેથી તકનો અધિકાધિક લાભ લેવાની તમને પૂર્ણ સ્વતંત્રતા છે પરંતુ તે કાળ વહી ગયા પછી નવી પેઢીમાં જે કંઈ નીપજે તેને વધાવી લેવામાં જ તમારી શોભા છે. લાવી પેઢી સ્વતંત્ર થયા પછી પણ તેને કામ કરવાની, વહેવાર ચલાવવાની તક ન આપવી, તેના અધિકાર કચૂલ ન કરવા, એ પોતાની નાલાયકીનાં જ લક્ષણો છે. મનુષ્ય શત્રુની સાથે જેવું વર્તન રાખે છે, વિરોધીની સાથે જેવું રાખે છે, તેવું જ જો પેટનાં બાળકો સાથે પણ રાખે તો તેની યોગ્યતાનું દેવાળું જ નીકળ્યું છે એમ સમજવું જોઈએ. માણસને પોતાના હાથમાં સત્તા રાખવી જ હોય તો તે પોતાની ઉત્કટ સેવા, સ્વતંત્ર સમજ અને કાર્યક્ષેત્રમાં અંધલાવવાની તૈયારી કરતી નવી પેઢી સાથે સહકાર કરવાની તત્પરતા, એટલાંના જોર પર જ ટકવી જોઈએ. આપણને અધિકારારૂઢ રાખવાની ગરજ આપણા કરતાં નવી પેઢીને જ વિશેષ હોય એવું વર્તન આપણે રાખવું ગામડાંમાં એ વાતનો વિચાર બહુ ઓછો થાય છે. મનુષ્યજીવનમાં પ્રગતિ જેવી કંઈક વસ્તુ છે એની ખમર ન હોય એવા લોકો સર્વ કંઈ હમેશને માટે રિથર રહે એમ ઇચ્છે છે. આપણાં છોકરાંએએ આપણી ઇચ્છા અને હુકમ પ્રમાણે જ સંધળો વહેવાર ચલાવવો અને આપણી પાછળ પણ સંસાર જો તેવો જ ચાલ્યા કરે એવી તેમની મરજી હોય છે. દુર્બળ લોકો પરિસ્થિતિના વહેણમાં ધસડાતાં કશી જ તકરાર ઉઠાવતા નથી. જે લોકો ધર્મબંધનો શિથિલ થયેલાં ઉઘાડી આંખે સુખચાપ જુએ છે, તે જ લોકો ધર્મવ્યવસ્થામાં કોઈ જાનપૂર્વક ઇજ ફેરફાર કરવા માગે તો તેનો કસીને વિરોધ કર્યા વિના રહેતા નથી. ગામડાંના સામાજિક અને આર્થિક પ્રશ્નો આખરની રિયતિ પર અધિકાધિક પહોંચતા જાય છે. ગામડાંમાં સ્વતંત્ર વિચાર ન હોવાથી તેમની દેરવણી હજી તો સહેરો તરફથી જ ચાપ છે. પરંતુ તેમાં દુર્દેવની વાત એટલી જ છે કે ગામડાંની જનતા દેશના દૂરદર્શી ડાહ્યા લોકોનો વિચાર ન સ્વીકારતાં સહેરના મતલબી લોકો જેમ ન્યાયે તેમ નાચવા તૈયાર થાય છે. સહેરોમાં ગમે તે માણસ ગમે તે ધંધો કરે તો પણ ચાલે છે. ગામડાંમાં માત્ર નીચેના લોકો પર બાપીકો ધંધો ન છોડવાની જબરદસ્તી કરવામાં આવે છે.

[કોઈએ બને ત્યાં સુધી પેઢીથી જિતરી આવેલો પોતાનો પ્રામાણિક ધંધો ન છોડવો એવો અમારો મત છે. પરંતુ તે સાથે દરેકને પોતાના ધંધાના વિકાસને જરૂરી સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ, દરેકને પોતાના ધંધા મારફતે પોતાનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરવાનો અધિકાર મળવો જોઈએ વર્ણવ્યવસ્થા એટલે કંઈ સામાજિક શુદ્ધાગમીરી નથી. અત્યેક વર્ગ કે વ્યક્તિ સ્વેચ્છાથી ધર્મપરતંત્ર ભલે હો. પરંતુ સામાજિક જીવનની ધૂસરી કોઈની પણ ખાધ પર ન પડવી જોઈએ ગામડામાં ઔદિક દાસ્ય, આર્થિક દાસ્ય અને તંત્રદાસ્ય નભાવવાના પ્રયત્નો હજી ચાલે છે. મજૂરોને પ્રામાણિક મજૂરી કરવા છતાં પણ તદ્દન આત્રિતની માફક ઓશિયાળા રહેવું પડે છે એ સ્થિતિ આખા સમાજને ધાતક છે.]

ગામડાંની તરુણ પેઢીને નવી પરિસ્થિતિ સમજાવવાનું કામ કોઈ કે વ્યવસ્થિત રીતે કરવું જોઈએ. નવી પેઢીનો પાણુઉતારો, તેજેવધ કે અપમાન ન કરતાં, તેમના આત્મવિશ્વાસની ઠેકડી ન કરતાં, તેમના સામર્થ્યને પાંગળું ન કરતાં, કેવળ સમભાવ અને સેવાના જોર પર, સમજ અને જવાબદારી જગાડી જીવાન પેઢી પોતાનું સર્વ સામર્થ્ય કેમ અજમાવી શકે તે તેને બતાવવું જોઈએ. આજે તો ગામડાંમાં ફીકરાની મૂઝ ધોળી થાય તો પણ ખાપ તેને કૌટુંબિક કે સામાજિક જવાબદારી વિષે સ્વતંત્રપણે જરા પણ વિચાર કરવા દેતો નથી. આ આંધળો આમહ તેમણે છોડી દેવો જોઈએ. એક પેઢી પાસેથી બીજાને અધિકારપ્રાપ્તિ થવી જોઈએ એવી શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે. આ અધિકારદાનને ઉપનિષદમાં ‘સંપ્રતિ’ એવું નામ આપેલું છે. ખાપે દીકરાને બંડખોર બનાવવા કરતાં તેની મદદમાં રહીને તેના પર જવાબદારી નાખવી અને ખાપની મદદને સારુ તે ખાપ તરફથી અપેક્ષા રાખતો રહે એવી આવકાર-લાયક સ્થિતિ રાખવી જોઈએ. આને માટે ધડપણનું જીવન સાદું, સંયમી અને સ્વાવસંખી બનાવવું જોઈએ. એમાં વૃદ્ધોને ચારે બાજુથી ફાયદો જ છે. એવા જીવનથી તેમની શારીરિક અને માનસિક શક્તિઓ છેવટ સુધી ટકશે, ધડપણ સુખમાં જશે, તેમનો બાર બીજાઓને ઓછામાં ઓછો લાગશે અને છેવટનો છૂટકો તદ્દન અનાયાસે થઈ જશે.

જીવાન પેઢીને અમારે એટલું જ કહેવું છે કે, જેમને કામ કરવું છે, જેમને સુધારો કરવાની હિંમત છે તેઓ સોંસરા અને દલતાથી તે કરીને મોકળા થાય છે. જૂની પેઢીનો દોષ કાઢીને બડબાટ કર્યા કરવો એ કંઈ નવા જોમનું લક્ષણ નથી. જિનજવાબદારપણું પણ કોઈ કાળે નવા જોમનું લક્ષણ ગણાય નહીં. ઉદ્ધતાઈ એટલે કંઈ સ્વતંત્ર વીર્ય નથી. નમ્ર અને મેવાપરાયણ મનુષ્ય અધિકાધિક અધિકાર ધારણ કરી શકે છે ને પચાવી શકે છે.

પ્રશ્નોત્તરી

પ્ર०—ગામડાંના લોકોનાં મન કેરા કાગળ જેવાં હોય છે એમની આગળ એવી કંઈ વાત પહેલી મૂકવી જે એમના હૃદયને 'અપીલ' કરે અને આપણું આપું કામ સરળ બને.

ઉ०—આપણી પ્રજાના મનમાં ઘડપણ આવી ગયેલું છે, તેની આગળ કોઈ પણ કામ મૂકશો એટલે એ તમને સામાન્ય એવો જ જવાબ આપશે, એમાં કશું યર્ષ શકે એમ નથી. 'ફાણો વાલો આવશે ને લીકણો' વાંધો આવશે એમ કહી પોતાની નિરાશા જ એ વ્યક્ત કરે છે. પણ એટલું નિર્વિવાદ છે કે એને ફરી યુવાન બનાવી શકાય એમ છે. માત્ર એ માટે આપણે ખાસ પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. પ્રજાને કંઈક નવું જોઈએ છે. જૂનું હોય તે પણ પ્રજા સમક્ષ નવી રીતે મુકાવું જોઈએ. આપણે જોઈએ છીએ કે એક સામાન્ય મંડળ કાઠનાં કેટલી મુશ્કેલી પડે છે. કોઈ ભેગું જ થતું નથી. પણ એક થિયોસોફિસ્ટ આવે છે, એના ખાસ બેજવાળું એક મંડળ કાઠવાની વાત કરે છે એટલે કેટલાય કોલેજિયતો એને વીંટળાઈ વળે છે. એઓ અગ્રેજ સમજે ન સમજે અથવા અધું સમજે એટલે કદાચ એનું મહત્ત્વ વધારે સમજે. આમ કંઈક નવીન થાય છે ત્યાં બધાંને ઉત્સાહ આવે છે. આપણે એમની નકલ ન કરીએ પરંતુ એમાંથી પાઠ તો જરૂર લઈએ. આપણે બાળકૃતિ ઉત્પન્ન કરી શકીએ—લોકોમાં ઉત્સાહ આવે એવું કંઈક કરીએ તો આપણું કહેવું લોકો ઝટ માને. લોકોને શરૂઆત માટે કંઈક નવું શોધી આપવું જોઈએ. એ નવું શું તે હું અત્યારે ન કહી શકું. સ્થળ અને સમય પરત્વે તેની કલ્પના તોખી તોખી જ હોય પણ એટલું કહી શકાય કે ગામડાંમાં કામ ઉપાડવા જનારમાં હસવાની અને રમતો રમવાની અને બાળકોમાં પ્રિય યર્ષ પડવાની તાકાત અને કળા હોવી જોઈએ. એને જોઈને લોકોને જો એમ યર્ષ જાય કે આ તો જીવતોમગનો માણસ છે તો જરૂર કંઈ કરી શકાય.

પ્ર०—અંત્યજને અડીએ તો ગામના ધરડિયાઓ વીરૂંદે અને ન અડીએ તો અંત્યજો આપણને જૂઠ્ઠા માને. તેવી સ્થિતિમાં આપણે અંત્યજના પક્ષમાં રહેવું કે ગામલોકના ?

શ્રી. કિશોરલાલ મશરૂવાળા :—દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહને અંગે ગાંધીજીને ઇંગ્લંડ જવું પડેલું. ત્યાં એમને એક ગોરા સ્વયંસેવક મળી ગયા.

ગાંધીજીએ એમને પૂછ્યું ‘કેટલો સમય આપી શકશો?’ સ્વયંસેવકે કહ્યું ‘જેટલો જોઈએ એટલો બધો. આ કામમાં હું કંઈ મહેનતાણું માટે પડતો નથી તમારો પક્ષ દક્ષિતનો, નિર્જાનો છે માટે જ પડું છું.’ આપણે પણ આવી રીતે દક્ષિતનો — નિર્જાનો પક્ષ કરવો જોઈએ, એથી કામમાં વિઘ્ન આવે, કામ ઓછું થાય જતાં એના સિવાય બીજો એક ધર્મમાર્ગ આવા સંજોગોમાં હું જોતો નથી.

પ્ર૦—એમ કરવા જતાં ગામમાં મકાન ન મળે તો ?

કિ૦—અત્યજવાડામાં રહીએ, ત્યાં ન રહેવાય તો બીજો ગામ જઈએ. પણ ધર્મમાર્ગ તો એ જ.

પ્ર૦—ખેડૂતોની સેવા કરવા ગામડે ગયા અને ત્યાં પછી આવું ફરી ખેતીએ તો તો ખેડૂતોની સેવા બાબતે પર રહે ને આપણે માત્ર અત્યજસેવક જ બની જવું પડે.

કિ૦—યુદ્ધવિગમ નહોતો ત્યારે પણ આપણે તો અત્યજને અડતા હતા. એ વખતે મરજ હતી ત્યારે ખેડૂત આપણને ચલાવી લેતો. હવે પાછો એ એની જૂની લઠણ પર જવા માગે એથી કંઈ આપણાથી અત્યજથી અજગા ન રહેવાય. જેમને દરકાર હોય તેમને મદદ કરે એટલે બસ છે.

પ્ર૦—દરકાર તો કોઈને નથી હોતી; એ તો જીમી કરવાની હોય છે.

કિ૦—એવું હોય ત્યાં આપણે બલે પ્રથમ માત્ર અત્યજસેવક બની જઈએ. અમદાવાદમાં રહેવા આવ્યા ત્યારે ગાંધીજીની પણ એવી સ્થિતિ થઈ હતી ત્યારે એમણે લોકોને કહી દીધું હતું કે ‘મારી સેવા હું મારી શરતે જ આપી શકીશ.’ એક વાર એમ ક્યું એટલે કાળે કરીને લોકો તૈયાર થઈ જાય છે, પણ ધારો કે ન થાય તો એથી કંઈ અત્યજસેવા તરછોડીને બીજાની સેવા ન કરાય.

પ્ર૦—કેટલીક જગાએ આપણે અત્યજને અડીએ તેનો લોકોને વાંધો ન હોય કેટલાક જીવાનિયા પણ આપણી સાથે અત્યજ જોડે ખેસવા તૈયાર હોય છે, એવા સંજોગોમાં જે ધરડિયા વર્ગ અત્યજને ન અડવા માગતો હોય તે અલગ ખેસે તો ?

કિ૦—વાંધો નહીં. ધરડિયા જો બહિષ્કૃત રહેવા માગે તો રહેવા દઈએ.

પ્ર૦—અત્યજને અડીએ અને એમને એમ થાય કે આ લોકોને કાંઈ સ્વાર્થ હશે તો ? એવી સ્થિતિ થઈ જાય કે કોઈ મોહું જ ન મારે ત્યાં શું કરવું ?

કિ૦—એવું બને ત્યારે સેવકની ખરી કસોટી થાય છે. માન અપમાન, આદર અનાદર બધું સેવકે સરખું મણવું અને પોતાનું કર્તવ્ય બજાવતાં અન્યવત્ થઈને રહેવું.

પ્ર૦—લડતને પ્રસંગે ગામડાંમાં ગયા પછી લડત એ જ મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય કે કાયમની આમસેવા ?

લડત સાચવવી એ જ મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય એવે વખતે શું કરવું ?

ઉ૦—ખૂબ ધીરજ રાખવી. લોકો વિરોધ કરે એમાં આશ્ચર્ય નથી. લોકો પહેલાં વિરોધ કરે છે પણ અતે માની જાય છે એ જ આશ્ચર્ય છે.

પ્ર૦—અત્યારે શું કરવું ?

ઉ૦—પરદેશી કાપડના બહિષ્કારનું, દારૂનિષેધનું અને પરદેશી મીઠાના બહિષ્કારનું કામ આપણે ચાલુ રાખવાનું છે. કામ કામ વચ્ચેનાં વેરઝેર નાબૂદ કરવાનાં છે. આ ઉપરાંત ખાદીકામ તો છે જ.

પ્ર૦—ધાનિયાં, માદરપાટ વગેરે રંગ વગરનું કાપડ પરદેશી લેવાનું કહીએ છીએ ત્યારે લોકો લે છે, પણ ગામડાંના લોકો બેરતાં કપડાં માટે, સાફ માટે અને લમ વગેરે ખાસ પ્રસંગો માટે જે રંગીન કાપડ માગે છે તે તો વિલાયતી જ આવે છે. એટલે એ જાતનું રંગીન કાપડ ઉત્પન્ન કરવા આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે લોકોને એમની ટેવો છોડી બજારમાં મળી શકે એવા ગમે તે પરદેશી કાપડથી ચલાવી લેવાનું જ શીખવવું ? પિકેટિંગના અનુભવને અંગે ઊપજોલો મારો આ સલાહ છે.

ખીજું ગામડાંના માણસોને સમજાવવાથી તે સામાન્ય રીતે પરદેશી કાપડનો આગ્રહ છોડી દે છે અને પાછા જાય છે. પણ મુસલમાનો માનતા નથી. ગામડાંના મુસલમાનો વિશે પણ એ જ મુશ્કેલી અનુભવી છે તો એમને સમજાવવા શું કરવું ?

રિવાજો બદલાવાનું કામ તો ઘણું દુર્ધટ લાગે છે.

ઉ૦—જેને તમે દુર્ધટ માનો છો એ મને સહેલું લાગે છે. જ્યાં સુધી આપણે પિકેટિંગ કરવા ઊભા છીએ ત્યાં સુધી આપણો ધર્મ બજારમાં જે દેશી કાપડ મળે તેનાથી જ ચલાવી લેવા આહવાને સમજાવવાનો છે. જે લોકો કાપડની ઉત્પત્તિના કામમાં રોકાયેલા છે તેઓ લોકોને કેવા કેવા કાપડનો મોહ છે એ જોઈ લેશે. લોકોને જોઈતું વિવિધ જાતનું અને રંગનું કાપડ બજારમાં મૂકવું એ એમનું કામ છે. આપણું નથી. લોકોની શરતે આપણે સેવા કરવા ગયા તો મૂઝા પડ્યા સમજાવે. આપણને પ્રચારકોને એ ન પાડવે. આપણે તો એમ વિચારવાનું હોય કે લોકોમાં આવા જે રિવાજો પડી ગયા છે કે લમ વખતે અમુક પ્રકારનું કાપડ જોઈએ વગેરે, તે રિવાજો કાકે તો નિર્માણ કર્યા હશે ને ? આપણે એમના જેવા નવીન નિર્માતા કેમ ન બનીએ ? આપણે એ કળા હાથ કરવી જ જોઈએ.

આ સંબંધમાં એક દાખલો આપું. સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયનો એક સાધુ હતો. એણે અમુક માણસને સ્વામીનારાયણ પંથમાં લેવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો. પણ પેલો કેમે કર્યો સાધુની વાત સ્વીકારે નહીં. પણ એથી સાધુ નિરાશ ન થયો. અને એની પાછળ ને પાછળ લાગેલો જ રહ્યો. છેવટે એને સંપ્રદાયમાં ભેળવ્યો ત્યારે જાણ્યો. એક વાર એ ધાર્મિક ઉત્કટતા આપણામાં આવી એટલે કશું અસંભવિત નથી. લોકોની ઉત્તતિનું કામ આવી ધાર્મિક ઉત્કટતાથી સંધાય છે, શહેનશાહોની સત્તા એની આગળ કંઈ વિસાતમાં નથી. એ સત્તા બહુ બહુ તો લોકોને નીચે પાડી શકે એ જ.

અને મુસલમાનો નથી સાંભળતા એનું કારણ એ જ છે કે આપણે એમની કંઈ સેવા કરી જ નથી. માટે એમને સમજાવવાનો ઉપાય સેવા જ છે.

પ્ર૦ — આમ તો લડતનું કામ પાર પાડનાં વર્ષો થાય.

ઉ૦ — થાય તો ભલે થાય. ગાંધીજીએ કહ્યું જ છે ને કે અહિંસાને માર્ગે સ્વરાજ લેતાં ૩૦૦ વર્ષો થાય તો પણ હું અહિંસા છોડવાનો નથી આપણે કેટલાં વર્ષોથી પડેલા છીએ એ વિચારશે તો ૧૫ વર્ષમાં ગાંધીજીની સરદારી નીચે આપણે આટલું બધું કરી શક્યા એ માટે આપણે ઈશ્વરનો આભાર માનવો જોઈએ એમ લાગ્યા વિના નહીં રહે.

પ્ર૦ — ગામડાંમાં ગામઠી ફૂંડ હોય છે. તે હોય છે તો આખા ગામનું, પણ પચાવી પડ્યા હોય છે પાટીદારો. બીજા કેમો એના પર પોતાનો કાબૂ સ્થાપવા આપણી મદદ માગે ત્યારે આપણે શું કરવું ?

ઉ૦ — દુનિયાના બધા અન્યાયોને એક દિવસમાં પહોંચી ન વળાય. આપણે મુખ્ય શત્રુની સામે મોરચા માંડીએ અને મુખ્ય મુશ્કેલી દૂર કરવા મથીએ. બીજા બધું ક્રમે ક્રમે ચર્ચા રહેશે. આમ તો સાસુવહુના ઝગડા પણ ક્યાં અસંભવ નથી હોતા ? એ કહેશે, અમારા ઝગડા પતાવી આપો, તો આપણો પાર ક્યારે આવે ? ગામલોકોનાં બધાં દુઃખો ભાંગનારા પરદુઃખભંજન ત્રિકમ રાજ આપણે છીએ એવો ડોળ ન રાખવો. ધારો કે નદીની આ બાજુએ ધરતીકંપ થયો. હવે સામે પાર જવા આ બાજુના બધા જ એક સાથે હોડીમાં ચડી બેસે તો તો હોડી અને અંદર બેસનારા બન્ને ડૂબી જ નાવ. માટે સમય અને શક્તિ જોઈને આપણામાં પાર પાડ્યાની દિશાત હોય એટલું જ કામ ઉપાડવું અને બીજા માટે કહી દેવું કે હા ભાઈ, તમારું કહેવું સાચું છે, ન્યાય તમારા પક્ષમાં છે પણ મારી શક્તિને મર્યાદા છે. એટલે હાલ એ બાબત મારાથી કંઈ ચર્ચા શકે એમ નથી.

પ્ર૦ — ફરી વધુ દારુણ લડત ઉપડશે અને બધા એમાં નહીં આવે તો ?

ઉ૦ — નહીં આવે તો સારું. ખોટાં વચનો આપી આપીને અને ગમે તેમ કરીને લોકોને આપણે લડતમાં ખેંચ્યા હશે તો એનું આપણે પ્રાયશ્ચિત્ત કરીશું. થોડા સાથ આપે પણ પૂરું સમજીને આપે એ જ આપણે ઇચ્છીએ છીએ. માધીજીના સિદ્ધાંતોને વળગી રહેતાં એકલા પડી જઈએ તોય તેમાં કશું ખીવાનું નથી, પો કાટતાં પહેલાં ખૂબ અંધારું હોય છે.

પ્ર૦ — ધાડ પડે તો શું કરવું ?

ઉ૦ — જે હાથમાં આવે તે લઈને લડવું. પરંતુ જે પૂરી અદિંસા આપણામાં આવી ગઈ હોય તો આપણે હથિયાર વગર આગળ જઈને મરી જઈએ.

પ્ર૦ — પરદેશી કાપડના વેપારીનો તે માલ વેચવામાં સ્વાર્થ રહેલો છે એટલે એને નથી સમજતી દેખાતું. એને ફરી રીતે સમજાવવો ?

ઉ૦ — વેપારીને સમજાવવા કરતાં પિકેટર ધરાકને સમજાવવા પૂરું વધારે ધ્યાન આપે એ જરૂરી છે.

પ્ર૦ — જે કાપડને આપણે પાપ મનીએ છીએ તે પરદેશ ચલાવવું એ તાત્વિક દૃષ્ટિએ યોગ્ય છે ?

ઉ૦ — હા, યોગ્ય છે. મારી યાગીનું ખાવાનું ખીજીને માટે એકું પણ મારે માટે એકું નથી. એમ એક જગાએ જે પાપ હોય તે ખીજી જગાએ પાપ ન પણ હોય. જે દેશમાં રૂ પાડતું નથી અને જ્યાં કાપડનો સ્વદેશી ઉદ્યોગ નથી (દાખલા તરીકે આફ્રિકા) ત્યાં પરદેશી કાપડ મોકલી આપવું એમાં કશું ખોટું નથી.

પ્ર૦ — રેશમ પ્રાચીન કાળથી ચીન વગેરે બહારના દેશોમાંથી આપણે ત્યાં આવતું, હતાં પરદેશી રેશમનું કાપડ વેચવામાં વાંધો ખરો ?

ઉ૦ — જે વસ્તુ આપણે ત્યાં સહેલાઈથી થઈ શકે છે એને આપણે પરદેશથી ન મંગાવીએ. આજે પણ કેટલાય ભાગોમાં આપણે ત્યાં રેશમનો ઉદ્યોગ જીવતો છે. એ અચાનક માણસોના હાથમાં ગયેલો છે અને અવ્યવસ્થિત છે, પણ આપણે ધ્યાન આપીએ તો જરૂરજોશું રેશમ હિંદુસ્તાનમાં સહેલાઈથી ઉત્પન્ન કરી શકાય એમ છે.

ગામડાંઓ બાણી*

પરાપૂર્વથી માણસની દુનિયા ગામડાંની જ બનેલી છે. પ્રાચીન કાળમાં વેપારનાં અમુક મથકો અને રાજની રાજધાનીઓ એટલાં જ શહેરો હતાં અને તે પણ આજનાં શહેરો જેવાં તો નહીં જ. ન્યારથી યંત્રયુગની શરૂઆત થઈ ત્યારથી આજનાં મોટાં મોટાં રાક્ષસી શહેરોએ માથું ઊંચું કર્યું છે. માનવી સંસ્કૃતિમાં આ એક નવો જ પ્રકાર છે.

શહેરોની ઉત્પત્તિ ખરું જોતાં ગામડાંઓની કેટલીક હાજતોમાંથી છે. અનેક ગામડાંઓના લોકો પોતાની ઊપજનો વિનિમય કરવા માટે અમુક જગ્યાએ ભેગાં થવા લાગ્યાં. એ સ્થાનને બજારનું રૂપ મળ્યું. એવા મદત્તવના સ્થાનનું રક્ષણ આવશ્યક જણાયું. ત્યાર પછી આવી સગવડ જોઈ ત્યાં કાયમી વસ્તી વધી, અને મોટું શહેર જન્મ્યું. એવી રીતે ગામડાંઓની સગવડ બરાબર સચવાય એવી કાયમની ગોઠવણ તે શહેર, એવી સ્થિતિ હતી. આજે બરાબર એથી ઊલટી સ્થિતિ પ્રવર્તે છે. જેમ માણસ પોતાને માટે પશુઓ રાખે છે તેમ શહેરો પોતાની હાજતો પૂરી પાડવા માટે ગામડાં રાખે છે. મનુષ્યસમાજનો પ્રધાન ભાગ તે શહેરો; મનુષ્યજાતિનું વ્યક્તિત્વ સોજે કળાએ પ્રગટ થાય છે શહેરોમાં જ, એવી માન્યતા બધાઈ અને તે જ હજી પણ ચાલુ છે. કેટલાક વિચારી લોકોએ અને કાવ્યમય જીવનના રસિકોએ ગામડાંઓનું મદત્ત ગાયું તેથી લખાણોમાં અને સંભાષણોમાં ગામડાંઓની પ્રતિષ્ઠા વધી. પણ સ્વેચ્છાએ શહેર છોડી ગામડાંમાં કાયમને માટે રહેનાર તો કેઈ નીકળ્યું જ નહીં. એક જણે તો એક કહેવત ટાંકી કહ્યું, “આવી પડે કેર, તોય છેડાય નહીં શહેર” (ચેડન પડલા વહર તરી સોઢું નયે શહર). આ જ નિષ્ઠાથી લોકો શહેર તરફ દોડનાં આવ્યાં છે. શહેરોએ ગામડાંની ચૂસણી શરૂ કરી. ગામડાંનું ધન શહેરોમાં જવા લાગ્યું. ધન પાછળ પુરુષાર્થી, પરાક્રમી, ધનલોલુપ સંખ્યાબંધ લોકો શહેર તરફ દોડ્યા. અને આવી રીતે ગામડાંઓની બેવડી ચૂસણી ચાલી. ગામડાંનું અનાજ, ગામડાંનાં ફળફૂલ, પશુપક્ષી, બધું જ શહેરની સેવામાં આવ્યું. પછી ગામડાંના કાર્યકુશળ, બાહોશ લોકો પણ શહેરને રસ્તે પડ્યા. એને કરિયર કહેવા લાગ્યા.

કદી ન જોયેલી એવી જાહોજલાલી શહેરોએ ખીલવી ખતાવી. જૂના વખતના ધણાબરા ઉદ્યોગધંધાઓ અને કારીગરીનાં કામે ગામડાંમાં જ ચાલતાં

* સં.૧૯૬૦ની પશ્ચિમી પર્વ આખ્યાનમાળાને અંગે અપાયેલું આખ્યાન

તેને બદલે શહેરોએ મોટાં મોટાં કારખાનાંઓ બિલાં કર્યાં. તેલ, વરાળ અને વીજળીની મદદથી એ કારખાનાંઓએ આખી દુનિયાને માલ પૂરો પાડવાનું માથે લીધું. ગામડાંઓ, જે પહેલાં કાચા માલમાંથી પાકો માલ તૈયાર કરતાં તે, શહેરમાં બનેલા અથવા પરદેશથી આવેલા પાકા માલનાં કેવળ ધરાક બનવા લાગ્યાં. ધન પેદા કરવાની કળાને બદલે ધન ખરચી નાખવાની કળા ગામડાંઓએ ખીલવી અને માન્યું કે આ રીતે ગામડાંઓ સંસ્કારી થશે. એક પછી એક બધા જ ઉદ્યોગહુન્નરો ગામડાંમાંથી ખસી જવા લાગ્યા છે અને વિલાયત કે જાપાનથી આવતી સારીનરસી વસ્તુઓ ગામડાંનું ધન હરણુ કરવા લાગી છે. ઉદ્યોગહુન્નરને અભાવે માણસ ગરીબ થાય છે. એટલું જ નહીં, પણ પશુ જેવો અસંસ્કારી થઈ જાય છે. માણસની માણસાઈમાં એ જ વસ્તુ પ્રધાન છે. ત્યાગશક્તિ અને સ્વચ્છતા. જ્યાં ઉદ્યોગહુન્નર છે ત્યાં જ એ સ્વચ્છતા ખીલી શકે. અનહદ ગરીબાઈ આવતાં ત્યાગશક્તિ પણ ધટતી જાય છે. આવી રીતે ગામડાંઓ બન્ને રીતે માણસાઈ ખોવા લાગ્યાં છે. આમ જ બે માલવા દંડશું તો કરોડોની જનતામાં માણસાઈ ખૂટી જઈ ભારે જોખમકારક સ્થિતિ પેદા થશે. એ સ્થિતિ સાપરૂપ જ ગણાવી જોઈએ. એમાંથી બચી જવું હોય તો અત્યારથી જ આપણે પ્રાથમિકતાની શરૂઆત કરવી જોઈએ.

ધારો કે કોઈ આપણુદ સુસજ્જાને ફરમાન કાઢ્યું કે ગામડાંની વસ્તુઓ શહેરમાં આવે નહીં અને શહેરની વસ્તુઓ ગામડાંમાં જાય નહીં. તો ગામડાંને ધણી મુશ્કેલીઓમાં રહેવું પડશે છતાં તેઓ સુખેદુખે જીવી શકશે. પણ શહેરોને તો એ સ્થિતિમાં જીવવું અશક્ય થઈ પડે. આવી સ્થિતિ હોવાથી ગામડાંઓનો હાથ ઉપર હોવો જોઈએ, શહેરોનો નીચે. પણ ગામડાંના માલનો ખતરભાવ નક્કી કરવામાં શહેરો જનરદસ્ત થયા છે. અને બિચારાં ગામડાંઓ જરદસ્ત થઈ ગયાં છે. આ સ્થિતિ બદલવી જોઈએ.

આજના જમાનામાં જે જગદુબાપી મોટા દોહો માણસજાતને પીડી રહ્યા છે તેમના આ સૌથી મોટો છે. અન્યાયનું બીજા સ્વરૂપ જોયા પછી ગભરાઈ કે દંબાઈ ન રહેનાં અથવા નિરાશ ન થતાં ઉત્સાહભરે એની સામે ઝૂમવા તૈયાર થવું જોઈએ. મુવાન શું, વૃદ્ધ શું; પુરુષ શું, અને સ્ત્રી શું; બ્રાહ્મણ શું અને હરિજન શું; દરેકને, એમ જ થવું જોઈએ કે બાકી બધી ગરજત ભલે થાઓ પણ આ યુગધર્મમાં ચૂકીએ નહીં; કેમ કે આપણા જમાનાની કસોટી આપણે આપણી સ્ત્રીઓ પ્રત્યે કેવી રીતે વર્ત્યાં, હરિજનો પ્રત્યે કેવી રીતે વર્ત્યાં અને ગામડાંઓ પ્રત્યે કેવી રીતે વર્ત્યાં એ ઉપરથી જ થવાની છે.

આમદેવતા

હિંદુસ્તાનના ગમે તે ભાગમાં જાઓ, દરેક ગામમાં આમદેવતાનું એક દેવાલય હોવાનું જ ગામના પ્રમાણમાં એક લવ્ય, પણ અત્યારે કંઈક જર્જરિત થઈ ગયેલું દેવળ, તે દેવળનો એક પેઢીજિનાર તપોધન (ગોર) અથવા પૂજારી, દેવળના ખરચખૂટણુ માટે આપેલી જમીન કે મળતું વર્ષાસન અને દરાવેલો સાર્વજનિક ઉત્સવ, એ બધું હોવાનું જ. ગામડાંના મૂળ રહેવામીઓને અત્યંત આદરણીય એવી વસ્તુ એ આમદેવતા. ગામમાં જાતિઓ ગમે તેટલી હોય, પણ ગમે તેટલા હોય, કજિયા ચાહે તેટલા હોય, આપસમાં દૂટ અને તડ ગમે તેટલાં હોય, પણ આમદેવતાના મંદિરમાં આપું ગામ ભેગું થવાનું જ. આમદેવતાને કોઈ છોડી શકતું નથી, અને આમદેવતા પણ કોઈને વેગળા કરતી નથી. શ્રીમંત હો કે ગરીબ હો, આમદેવતાના ઉત્સવમાં ફાળો ન આપતો હોય એવો મનુષ્ય ગામડાંમાં કોઈ ન હોય; — હોય તો ઝાઝા દિવસ ટકે નહીં.

હિંદુસ્તાનમાં હિન્દુ લોકોની વસતી વધારે હોવાથી ધણાંખરાં ગામોમાં આમદેવતા હિન્દુ જ હોય છે. પણ જ્યાં મુસલમાન અથવા અન્ય જાતિની વસ્તી કંઈક પેઢીઓથી વધારે હોય છે ત્યાં આમદેવતા એ વસ્તીને અનુરૂપ વેશ ધારણુ કરે છે. આમદેવતાના દેવળમાં જેમ પન્થભેદ નથી હોતો તેમ ધર્મભેદ પણ નથી હોતો. હિન્દુ આમદેવતાના સાર્વજનિક ઉત્સવમાં ખ્રિસ્તી અને મુસલમાન લોકોને ભાગ લેતા મેં નજરે જોયા છે; અને મુસલમાની આમદેવતાના મંદિરમાં હિન્દુ લોકો પૂજા કરતા હોવાના દાખલા લાખો મળે છે. વસ્તુતઃ આમદેવતા કોઈ વિશિષ્ટ ધર્મની સાથે સંલગ્ન નથી જ. આમદેવતાનાં પૂજાઅર્થાં અને માનપાન જુઓ તો તેમાં શુદ્ધ હિન્દુ ધર્મને અથવા મદમ્મદી ધર્મને માન્ય ન હોય એવા અનેક વિધિ ને પ્રકાર ચાલતા જણાયો. આમદેવતા શાસ્ત્રલિખિત ધર્મનું પ્રમાણુ નથી ગણાતી, પણ તે તે સ્થાનના પરંપરાગત રૂઢિધર્મનું જ પ્રમાણુ સ્વીકારે છે. આ ધર્મમાં તર્ક અને યુક્તિને સ્થાન નથી હોતું. જનતાની ચઢા અને ધવલશીર્ષ રૂઢિ એ જ ધર્મનું શાસ્ત્ર છે. આ જ ધર્મ તે જીવંત ધર્મ છે. આ જ ધર્મ સમાજનો — રાષ્ટ્રનો — પ્રાણ છે. આ જ ધર્મ રાષ્ટ્રનું જીવન છે. આ રૂઢિધર્મનાં તત્ત્વોના અને આચારવિચારના સારાનરસાપણા પર રાષ્ટ્રનાં અને સમાજનાં જોશ અને ખડનલપણાનો — અથવા તેથી વિપરીતનો — આધાર છે. શાસ્ત્રધર્મ માનવાનો હોય છે; આ રૂઢિધર્મ પાળવાનો હોય છે. શાસ્ત્રધર્મમાં વ્યક્તિના મતભેદને

અવકાશ હોય છે; આ લોકાચાર ધર્મમાં મનબેદ આવે જ નહીં. આ ધર્મનો જાતિભેદ જુદો, પુરાણો જુદાં, નીતિશાસ્ત્ર જુદું, ઔચિત્યનિયમ જુદો. બધું જ નોખું અને સ્વતંત્ર. જીજ્ઞા ધર્મને રાજાઅપની જરૂર પડે છે. આ ધર્મ જનતા-રક્ષિત હોય છે. આ ધર્મ આગળ પડિતનું ચાલતું નથી, રાજાનું ચાલતું નથી, ધર્મવિજ્ઞેતાનું ચાલતું નથી, સુધારકનું ચાલતું નથી, મિશનરીનું ચાલતું નથી.

હિન્દુધર્મના આદિ સંસ્થાપકોએ અત્યંત દૂરદર્શિત્વથી આ ડિધિધર્મનું — લોકાચારનું ઉપજીવન કરી લૌકિક આચાર, બ્યવહાર ને દંતકથા લઈને પોતાનાં દિબ્ધ તત્ત્વો અને સમાજબ્યવસ્થા રાષ્ટ્રના જીવનસંતોષમાં પ્રવાહિત કર્યાં છે. પેશવાઈ અથવા દીવાની દહક સ્વીકારીને જેમ સામ્રાજ્ય હાથ કરી લેવાય છે, તે જ પ્રમાણે આ આમદેવતાની આણુ માનીને અને ડિધિધર્મને દૂભવ્યા વિના કરેલા પ્રયાત્ન ફળદ્રુપ થાય છે. આ જ તત્ત્વ પર યજુર્વેદ લખાયો. આ જ તત્ત્વને આધારે ખડોઆ, મસ્હારી, લોરવ, બહુચરા, ચામુંડા, બળિયાકાકા, મનસા, કાળી વગેરે આમદેવતાઓને શંકર કે વિષ્ણુ અથવા લક્ષ્મી કે પાર્વતીનું અવતારત્વ પ્રાપ્ત થયું. આજે જે આપણે સમાજમાં — રાષ્ટ્રમાં નવીન જીવન, નવીન આણુ, નવીન ચેતન ઉત્પન્ન કરવું હોય તો આપણે ફરીથી આ આમદેવતાની ઉપાસના શરૂ કરવી જોઈએ, ફરીને આમમંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવો જોઈએ. આમદેવતાની આપણે ઉપેક્ષા કરી તેથી આપણે વિરકળિત અને વીતતેજ થયા છીએ.

પાશ્ચાત્ય લોકો જેને civic life અથવા civicisam કહે છે, ખ્રીસ્ત લોકો 'સંઘ' નામ આપીને જેને શરણુ જાય છે, તે જ આપણી આમદેવતા છે. નેપાળમાં સંઘને દેવતા કહી તેની મૂર્તિ બનાવીને પૂજા કરવામાં આવે છે. આપણે સ્થાનિક દેશાલિમાનને આમદેવતા માની છે. સંઘમાં શક્તિની પ્રાણુપ્રતિષ્ઠા કરીએ, એટલે આમદેવતાનો આવિર્ભાવ થાય છે. સંઘશક્તિ એટલે જ આમદેવતા. સચે શક્તિ: કલૌ યુગે । તેથી આમદેવતા જ આજની યુગદેવતા છે. રાષ્ટ્રદેવતાની તે એક વિમૂર્તિ છે. [અહ વિમૂર્ત્યા વહુમિરિદ્દ સ્પૈથ સસ્થિતા] રાષ્ટ્રકાર્યને પ્રસંગે જ તે 'સમસ્ત દેવાના તેજોરાશિ સમુદ્રવા' રાષ્ટ્રદેવતા આવિર્ભૂત થાય છે. એટલા માટે આમદેવતાની આરાધના કરવી જોઈએ.

આપણે સમાજ પ્રાણુવાન થાય એવી જેને ઉત્કટ ઇચ્છા હોય તેણે વગરડીલે આ ઉપાસના શરૂ કરવી જોઈએ. પોતાના ગામમાં જે દેવતા હોય તેની પૂજાઅર્યા શરૂ કરવી. ન હોય ત્યાં એક મંદિર સ્થાપવું અને સાંપ્રત યુગધર્મને અનુરૂપ એવા એ મંદિરનો કાર્યક્રમ રાખવો; અને મંદિરને આમીણુ જીવનનું — સાર્વજનિક જીવનનું કેન્દ્ર બનાવવું. આમદેવતા એ આમીણુ જીવનનો પ્રાણુ હોય. ગામનું રક્ષણ, લારણ, પોષણ અને કસ્યાણુ આમદેવતા કરે. સો

પોતાના શ્રમની જાપજ — ફળ — દેવીને અર્પણ કરે, અને એમાંથી નિયત ભાગ* મંદિરમાં મૂકીને બાકીનો ભાગ દેવીનો પ્રસાદ ગણી જીવનયાત્રા ચલાવવા સારુ ગ્રહણ કરે. દેવીનો ભંડાર નિરંતર ભરપૂર રાખવો. અતિવૃષ્ટિ અનાવૃષ્ટિ વગેરે લોકલેખને પ્રસંગે દેવીનાં બાળકોનું પોષણ દેવીના ભંડારમાંથી થાય; અને દુઃખનો પ્રસંગ ટળી સમૃદ્ધિ મળતાં જ માનવાને બહાને સૌ કોઈ ભંડારમાંથી મળેલી મદદ બ્યાજ સાથે પાછી વાળે. દેવીના ભંડારમાં સૌને પોતાની યાપણ મૂકવાની સગવડ હોય, એવી રીતે એકઠી થયેલી રૂઝમ પંચે દેવીને નામે કોઈ લાલદાયક કામમાં રોકવી, અને મળેલા નફાનો અમુક ભાગ યાપણવાળાએને પ્રસાદ તરીકે આપવો. ગામની સમગ્ર ભૂમિ પર દેવીની રખવાળી હોય છે એટલા માટે ગામમાં સંઘળે સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ. તે મંદિરના બ્યવસ્થાપકોએ દેવીને ખર્ચે રાખવી. કૂવા, વાવ, તળાવ, હવાડાં, નદી એ દેવીનાં તીર્થો. એને ગંદાં કરવાથી દેવીનો કોપ થાય છે અને રોગચાળો ચાલે છે, તેથી એ સર્વ તીર્થો પર દેવીની તરફથી પંચે દેખરેખ રાખવી. એક જ ગ્રામદેવતાનાં બાળકોએ આપસમાં કળિયો કરવો અનુચિત છે, તેથી માતાનું સ્મરણ કરીને પંચની સજ્જાદથી પોતાનો ટટો પતાવવો. બાળકને મા પાસે જવામાં કદી રોકાણ નથી હોતું; તે પ્રમાણે ગ્રામદેવતાની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજાઅર્ચા કરવાની કોઈને પણ મનાઈ ન હોવી જોઈએ. ગ્રામવાસી બાળકોને, એકએક બાળકને, માતાનું પયઃપાન ગણીને વિદ્યાદાન અપાવું જ જોઈએ. મંદિરમાં જ એક પાઠશાળા અને ઔષધીસંગ્રહાલય — ચિકિત્સાલય — હોવા જોઈએ. તે જ પ્રમાણે મંદિરની જોડે એક ધર્મશાળા, ગૌશાળા, મંથસંગ્રહાલય, પદાર્થસંગ્રહાલય, બ્યાયામ શાળા, સ્નાનગૃહ અને બગીચો એટલું હોવું જોઈએ. રુઝશુશ્રૂષા મંદિર મારફતે જ થવી જોઈએ. ગ્રામવાસીએને યોગ્ય ભાવે યોગ્યો માલ મળે એટલા માટે મંદિર તરફથી સહકારી દુકાન હોય. ગ્રામસભા અને ગ્રામબોજન સારી રીતે ચાલે એટલા માટે જગ્યા અને સાધનો મંદિરમાં હંમેશાં તૈયાર રાખવાં.

ગ્રામ ગ્રામનું આખું સાર્વજનિક જીવન મંદિર મારફતે સહકારથી અથવા લોકનિયુક્ત પંચ દ્વારા ચાલે, એટલે ગ્રામદેવતા સંતુષ્ટ થઈને સર્વનું કલ્યાણ કરશે અને એવી રીતે સમાજ શાન્તિ, વૃષ્ટિ અને પુષ્ટિયુક્ત થઈને કૃતરાતાથી તથા લાકિતપૂર્ણ અંતઃકરણથી ગ્રામદેવતાનાં સ્તોત્રો ગાતો અને ઉત્સવ કરતો ચલાકમે ધક્કપરત અબ્યુદય અને નિઃશ્રેયસ્નો અધિકારી થશે

એપ્રિલ, ૧૯૧૭

[મરાઠી પરથી]

* સ્વરૂપમાં આ ભાગ શાસ્ત્ર પ્રમાણે જાપજનો બેપંચમાંના દોનો જોઈએ

ગોરક્ષા-૧

મારક્ષક કરી ગાયનુ રક્ષણ કરવું એવી ધર્મની આજ્ઞા નથી, એમ લાગે છે બ્રાહ્મણ પોતાના તપ વડે ગાયનુ રક્ષણ કરે.

ક્ષત્રિય દ્વિતીય રાજાની પેઠે પોતાનુ મંત્રિદાન આપી રક્ષણ કરે.

પણ ગોરક્ષાનું કર્તવ્ય ધર્મશાસ્ત્રે વૈશ્યકર્મ તરીકે જ બતાવ્યું છે.

કૃષિ ગોરક્ષ્ય વાણિજ્યં વૈશ્યકર્મ સ્વભાવજમ્ ।

આજની પરિસ્થિતિમાં એમ ન કહેનાય કે વૈશ્ય લોકો જ ગાયનુ રક્ષણ કરે. પણ પશુઓનુ રક્ષણ વૈશ્ય ઢબે જ કરવું જોઈએ એવો ઉપરના વચનનો અર્થ થાય છે. આખો સમાજ ગાય બળદનું એક રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટ કરે અને ગાયોને પોતાના તાબામાં લઈ એમનુ રક્ષણ કરે એ જ એક ધર્મ્ય માર્ગ છે.

ગોરક્ષા એ ખીજાનુ કામ નથી, વૈશ્યોનું જ કામ છે. વૈશ્યો ગોરક્ષા કરે ત્યાં સુધી ખીજા એમાં ન પડે એમ મનુષ્યે પોતાની સ્મૃતિમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે. આજે એનો અર્થ એમ કરીએ કે વૈશ્ય ઢબે ગોરક્ષા થાય ત્યાં સુધી ખીજા સાધનો ન જ વાપરવાં. વૈશ્યની કુનેદથી જ ગોરક્ષા થઈ શકે, એમ છે

આ રહ્યું મનુ ભગવાનનું વચન :

મ્રજાપતિર્હિ વૈશ્યાય સુષ્ટ્વાપરિદદે પશત્ ।

[મ. ૧ શ્લો. ૩૨૭]

વિધાતાએ પશુઓને પેદા કરીને તેમને રક્ષણને માટે વૈશ્યોને સુપ્રત ક્યાં છે. માટે વૈશ્યે,

વાર્તાયાં નિરવયુક્ત- સ્યાત્ પશતાં ચૈવ રક્ષણે.

[૧. ૩૨૬.]

વૈશ્યે, કૃષિ, ગોરક્ષા અને વાણિજ્યમાં હમેશ મશગૂલ રહેવું અને વિશેષતઃ પશુઓના રક્ષણમાં ખીજા રીતે આજીવિકા અને ધનપ્રાપ્તિ ઉત્તમ થતી હોય તો પણ વૈશ્યોએ ગોરક્ષામાં બેદરકાર ન જ થવું ધટે. અને જ્યાં સુધી વૈશ્યો પશુરક્ષણ કરવા તૈયાર છે ત્યાં સુધી ખીજાઓએ એમાં ન જ પડવું જોઈએ.

ન ચ વૈશ્યસ્ય કામઃ સ્યાત્ 'ન રક્ષેય પશત્' इति ।

વૈશ્યે ચેચ્છતિ નાન્યેન રક્ષિતવ્યા. કથચન ॥

[૧ ૩૨૮]

(ખેતી વગેરેમાં ઉત્તમ કમાણી થતી હોય તો પણ) વૈશ્યે 'પશુનુ રક્ષણ હું ન કરું' એવો ખ્યાલ ન કરવો. એણે જરૂર પશુનુ રક્ષણ કરવું જ

જોઈએ અને જ્યાં સુધી વૈશ્ય આ કર્તવ્ય પાર પાડવાની ઇચ્છા રાખતો હોય ત્યાં સુધી ખીન્નઓએ એમાં ન પડવું.

આના પછી મનુ હમનાને વૈશ્ય લોકોએ કઈ કઈ વિદ્યાઓ જાણવી જોઈએ એનું મહર્ષિનું વર્ણન આપ્યું છે. આજના યુગમાં પણ એ બધી વિદ્યાઓ મહત્ત્વની ગણાશે તેમાં પશુના પરિવર્ધનમ્—Cattle breeding—પશુપાલન—ને સ્થાન છે એનો અર્થ ટીકાકારે નીચે પ્રમાણે કર્યો છે.

અર્ધિમ્ન દેશે, કાલે, અનેન ચ તૃણ ઉદક યવાદિતા પશવા વર્ધન્ત, અનેન ક્ષાયન્તે ઇતિ એતત્ અયિ જાનીયાન્ ।

દોરઉંઘેર માટે અમુક રથજે, અમુક મોસમમાં અમુક જાતનું ધાસ, પાણી અનાજ વગેરે અનુકૂળ છે તેથી દોર પુષ્ટ થાય છે, સુધરે છે અને વધે છે, તેમ જ અમુક સજેગોમાં દોર નમળા પડે છે, વણસી જાય છે, એ બધું જાણવું જોઈએ.

૨૦-૧-૨૧

૧૯

ગોરક્ષા-૨

અહિંસા એટલે જેમને ચેતન છે તેના બધા સત્ત્વને ત્રિપે દૂરપણાને અભાવ પ્રાણિમાત્રને અભયદાન દેવું તેમના ધાતમાં પ્રવૃત્ત ન થવું, એ બ્યાપક અહિંસા છે.

૧

એટલી ઉચ્ચ કક્ષા સુધી મનુષ્યની ધર્મશુદ્ધિ હજી પહોંચી નથી મનુષ્યહૃદય એટલું ઉન્નત થયું નથી, તેથી સમસ્ત માનવજન પાસે આજની રિયતિમાં સૌથી વધારે અપેક્ષા રાખી શકાય તે એટલી જ કે માણસ માણસ વચ્ચેનું વેર ટાળવું, કોઈનો પણ ધાતપાત ન કરવો, એટલું જ નહીં પણ કોઈ કોઈને પીડે નહીં, કોઈ કોઈને અન્યાય ન કરે એવી રિયતિ જામી કરવી.

કોઈ કોઈને અન્યાય કરે, નાશ કરે અને વેર લે, તો તેના શાસન કે પ્રતિરોધન (ખદ્યો લેવો તે) સારું પણ કોઈ કોઈને મારે નહીં, કોઈ કોઈનો નાશ કરે નહીં કેમ કે હિંમતી હિંસા યથે છે, ઝોઘી થતી નથી. જાનદુ શમાશનિથી, સહન કરવાથી અને પ્રસંગે સત્યાગ્રહી સનિય વિરોધ કરવાથી સમગ્ર મનુષ્યહૃદયની સજ્જનના વધે છે.

ધર્મપાલન માટે, શિક્ષણના એક પ્રકાર તરીકે અને યુદ્ધની એક નવીન પદ્ધતિ તરીકે માણસ માણસ વચ્ચે જો અહિંસાનું જ અવલંબન થાય તો આજનો યુગ કૃતાર્થ યશે.

૨

એનાથી આગળ પગલું આપણાં નાનાં લોકોએ જેવી જે પ્રાણીસંસ્થિ પરમેશ્વરે મનુષ્યના તાત્કાલાં સોંપેલી છે, તેની સાથે ધર્મથી વર્તવું તે. જે પ્રાણીથી મનુષ્યને લાભહાનિ કરી નથી તેને વિષે તે ઉદાસીન જ રહેવાનો. કેવળ કુદૃષ્ટ સુદ્ધિથી કિંવા મોજ ખાતર તેમનો સંહાર કરવાને તે કોઈ કોઈ વાર પ્રવૃત્ત થાય છે. ખરો, પરંતુ એ પ્રકારનો સંહાર થોડા પ્રયત્ને અટકી શકે તેવો છે. તે જ પ્રમાણે માણસને હાથે કવચિત્ અળખેય થતો સંહાર અટકાવવો કે એછા કરવો પણ મુશ્કેલ નથી.

પરંતુ જે જાનવરો કે પ્રાણીઓ મનુષ્યના પ્રત્યક્ષ નાશનાં કે કુ.ખનાં કારણ બને છે તેમનો સંહાર અથવા નિરોધ કરવો યોગ્ય છે, આવશ્યક છે અને સ્વાભાવિક છે એવું માણસને એટલું ઉત્કટપણે લાગે છે કે તેની એ પ્રવૃત્તિનો નિરોધ કરવાનું આજે તો બહુ મુશ્કેલ છે.

માત્ર ધંત્રાની મદદથી જોઈ શકાય એવા, અથવા જેમના અસ્તિત્વની માહિતી જંતુવિદ્યાવિશારદોના કહેવાથી જ આપણને થાય છે તે રોગનાં જંતુ જેવા સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ જીવોના જન્મમરણ વિષે, વિકાસવિનાશ વિષે અથવા સુખદુઃખ વિષે મનુષ્યહૃદય જાગૃત નથી હોતું. એ જીવો પ્રત્યે પણ અમુક પ્રકારનો માનવધર્મ રહેલો છે એવો પ્રચાર કરવો કઠણ છે.

૩

હવે રથા એના જીવો કે જેમનો મનુષ્યજીવનની સાથે હિમેશનો સંબંધ બંધાયો છે. એમાંથી પણ જેને પકડીને માણસ પોતાનાં આશ્રિત બનાવતો નથી, અથવા જેમની પાસે કામ લેતો નથી, તેમનું રક્ષણ અથવા પાલન કરવાનો ધર્મ તેને માથે આવતો નથી. તેમનું જીવન પ્રકૃતિના નિયમે અનુસાર બનીત થવાનું. કીડી, મંકોડા, જંગલી કબૂતરો, જંગલમાંના સર્પ, પશુપક્ષી અને પાણીમાંના માછલાં વગેરેનું પાલનપોષણ કરવું અથવા પ્રયત્નપૂર્વક રક્ષણ કરવું એ પણ કંઈ મનુષ્યનું ધર્મપ્રાપ્ત કર્તવ્ય નથી. એમને પાળવામાં એક પ્રકારની હોંશ છે, એક પ્રકારનો રોષ છે, વિનોદ છે અથવા વગર જરૂરના દયાધર્મનો અંધ અનિરેક છે.

પરંતુ મનુષ્યના આદારને માટે આજે જે પ્રાણીઓનો વધ થાય છે તે અટકાવી શકાય તો ઘણું સારું ખરું. પણ તે માટે રસ્તો એક જ છે. મનુષ્ય-હૃદયને જાગૃત કરવાનો અન્ય માર્ગ નથી. જ્યાં હૃદય-મક્ષકમાન જાગી ગયો

છે ત્યાં દયાબુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરવી બહુ મુશ્કેલ છે. એવી પરિસ્થિતિમાં ખાસ વધને માટે પરુપક્ષી અથવા માછલાં પાળવામાં આવે છે ! એ રિવાજ તો તેમના શિકારથી પણ વધુ ગર્ભ છે. જેમનું પાલન આપણે કરીએ છીએ તેમનો જ વધ કરવો અને જેમને આપણે ખવડાવીએ છીએ તેમને જ ખાઈ જવાં એમાં તે તે જીવોની હિંસા તો છે જ પરંતુ તેથી પણ કાયાનક એવી મનુષ્યહૃદયની હિંસા છે.

એવી પરિસ્થિતિમાં જેમનું પાલનપોષણ આપણે કરીએ છીએ તેમનો વધ કરવો એ જેટલું અનિષ્ટ છે તેટલું જ તેમનો વંશવિસ્તાર વધવા દેવો એ પણ અનિષ્ટ છે. વધ કરવાના હેતુથી પાળવામાં આવતા પ્રાણીઓનો વંશવિસ્તાર બંધ કરવો અથવા મર્યાદિત કરવો એ અહિંસાની એક પાયરી જ છે.

જે પ્રાણીઓને પાળીને આપણે પૂર્ણપણે આપણાં આશ્રિત કર્યા છે તેમના વંશવિસ્તારનું બધું પાપ આપણે માથે છે. જે વખતે આપણને તેમનો ઉપયોગ ન રહે એવી સ્થિતિ આવે ત્યારે તેમને જંગલમાં લઈ જઈને છોડી દેવા અને પાછાં વન્ય બનાવવાં એ એક માર્ગ છે. બીજે માર્ગે તેમનો વંશ વધવા ન દેવો એ છે. અનાવશ્યક પ્રાણીઓના પાલનનો ભાર જિંદગીમાં મનુષ્યની શક્તિની બહારની વાત છે.

૪

જે પ્રાણીઓ આપણને દૂધ વગેરે આહાર આપે છે, અથવા જેમની અમરૂપી સેવા આપણે લઈએ છીએ તે આપણાં કુટુંબી બને છે. તેમનો વધ કરવો અથવા યત્ન દેવો એ અત્યંત નિંદ્ય છે. ગાય, બળદ, બેસ, પાડો, હાથી, ઘોડો, જિંટ, ગધેડું, ખચ્ચર વગેરે જાતિઓ આશ્રિતદશામાં હોય ત્યાં સુધી મનુષ્ય તરફથી તેમને અલપદાન મળવું જોઈએ. એ અલપદાન ત્યારે જ આપી શકાય કે જ્યારે તે તે પ્રાણીનું પાલનપોષણ માણસને લાભકારી થાય. કંઈ નહીં તો નુકસાન કરનારું અથવા અસહ્ય બોખરૂપ તો ન જ થાય.

ઉપરનાં પ્રાણીઓ પૈકી હાથી, ઘોડો અને જિંટનો સવાલ આકરો નથી. એમની હસ્તીને દંજ કરી લઈ જણાવો નથી. ગધેડાને માટે માણસ કંઈ ખર્ચ કરતો જ નથી. તેની સેવા તે લગભગ ફોકટમાં જ પટકાવે છે. એટલે તેનો સવાલ પણ ચર્ચાનો પ્રશ્ન નથી.

હવે રહ્યો સવાલ ગાય-બળદ અને બેસ-પાડો એ બે જાતિનો. એ પૈકી ગાયબળદની તે જીવે છે ત્યાં સુધી આપણને અમર્યાદ સેવા મળે છે. તેથી તેમના પાલનપોષણની અને તેમના ઘડપણમાં તેમની સંભાળની જવાબદારી આપણે માથે રહે છે. તેમાં પણ બળદની સેવા આપણને અખંડ મળતી

હોવાથી તેની ઉપયોગિતા સ્વયંસિદ્ધ છે તેથી તેનો વધ સહસ્રા કોઈ કરતું નથી ગાયત્રી ઉપયોગિતા તેના દૂધના પ્રમાણુમા વધતી ઓછી થાય છે અને તેથી જ તેનું જીવન સકટમા આવી પડ્યું છે. બગદની માફક જ જે ગાય પાસેથી સરંકાળ લાભ મળતો રહે તે તેનો વધ પણ કોઈ સદમા નહીં કરે.

ગાય પર એક ખીલું સંકટ પણ આવ્યું છે તેના એક જગરદસ્ત દરીદ્ર તરીકે બેસ બેસી થઈ છે મનુષ્યધર્મને ઓળખી જે આપણે બેંસની ઓસાદનું પાનનપોષણ અને ઘડપણમા રક્ષા કરના જઈએ તો બેસ આપણને કદી નફો કરવાની નથી. ગાય કરતા બેસનું દૂધ વધારે, તેના દૂધમા ચરખીનું પ્રમાણ વધારે અને તેની માવજત વધારે સહેલી; એ કારણોને લીધે તે ગાયનું સ્થાન છીનવી લે છે પરંતુ એમાં માણસાઈ જૂની જઈને નાના અથવા મોટા પાણ્યોનો પ્રત્યક્ષ અગર અપ્રત્યક્ષ રીતે વધ કરવાથી જ બેસનું દૂધ સસ્તું પડે છે એ વાત આપણે વીસરવી ન જોઈએ પાંડે સ્વભાવે શ્રમસંહિષ્ણુ નથી ને શુદ્ધિમાન પણ નથી બેજવાળી હવામાં તે થોડુંધણુ કામ આપી શકે છે એટલું જ સાધારણુ મીને તે જરા પણ મહેનત કરી શકતો નથી તેના આહારના પ્રમાણુમા તેના ઉપયોગ બહુ થોડો છે અને વધારે શ્રમ પડવાથી તે મરી જાય છે તેથી પાણનો નિરર્થક બોળે ઉપાડતા બેસનું દૂધ બહુ મોઢુ પડી જાય એમ છે વૈદકીય દૃષ્ટિથી બેસનું દૂધ ગાયના દૂધ જેટલું પથ્યકર નથી, એ પણ નિચારવા જેવું છે. તેથી બેસ મનુષ્યની સેવામાં સપડાઈને પોતાના જ વંશ પર ગાય પર ધા કરે છે. માણસે બેંસ પાળવી જ નહોતી જોઈતી જગતમાં તેનું જે થવાનું હોત તે થાત. આજ પણ આપણો ધર્મ એમ જ કહે છે કે બેસની મેદા અને તેમાથી ઉત્પન્ન થતી જવાગદારી છોડી દો, અને કેવળ ગાયબગદની સેવા લેવામા જ સતોષ માનો તેમાં જ ધર્મપાલન છે

બેસની અધર્મ્ય દરીદ્રાઈ બંધ કરવાન માર્ગ અનેક છે પરંતુ તે પૈકી રામચાણુ ઉપાય એ છે કે આપણે બેસના દૂધનો અને તેમાથી બનતા બધા પદાર્થોનો ત્યાગ કરવો બેંસ કે પાણની મેદા લેવી નથી 'એટલું એક વાર નહીં કર્યા પછી બેંસ સસ્તી પડે કે મોઢી પડે, તેનું દૂધ પૌષ્ટિક અને વધારે ટોચ કે ન હોય, એ બાગનોની સાથે આપણે કરો સંબંધ નથી ગાય સાથેના આપણા ઝગજગત જે હશે તે જ કાયમ રહેશે.

ગાયને અને તેના વંશને અટકુ અભયદાન આપ્યા પછી તેના દૂધનું પ્રમાણુ વધારવાની અને તે કસદાર કરવાની ચિંતા આપણે આપોઆપ જ કરીશું એનું શાંત આજે બહુ ખીલ્યું છે નેના આપણે પૂરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

ખીજી વાત એ છે કે ગાયની બાળતમાં આજ સુધી આપણે જે અન્યાય કર્યો છે તેને યાદ કરી આદર્શ ગોપાલનમાંથી ચતો બધા નફો ગાયના અને તેના વંશના રક્ષણાર્થે વાપરવો. જે પ્રમાણે ખાદીકાર્યનો ઉવટનો આધાર સંન્યસ્તવૃત્તિથી રહેતા, પગેપકારી, ત્યાગી અને નિર્લોભ સમાજસેવકો પર છે તે જ પ્રમાણે ગોરક્ષનો આધાર પણ સંન્યસ્તવૃત્તિના ગોલકના સમાજસેવકો આપુરુષો પર જ રહેવાનો. માણસનો બોળે ગાય પર ન પડે અને ગાયનો બોળે માણસ પર ન પડે એવી સ્થિતિ લાવવાને માટે સર્વ પ્રયત્ન થવા જોઈએ. ગાયનું દૂધ લોકોને બને તેટલું સસ્તું મળે અને ગાયની ઉપયોગિતા અને કિંમત તેટલી વધે તો જ ગાય નિર્ભય થશે. આજે ગાયને પોષવા કરતાં મારી નાખવી નફાકારક થાય છે એ કેટલી ચરમાવનારી બાબત છે ? એ સ્થિતિ બદલવી જ જોઈએ, અને ગાય જેવા મુશ્કેલીવાળા પ્રાણીને મારવામાં આર્થિક દૃષ્ટિએ પણ નુકસાન જ છે એવું દુનિયાને લાગવું જોઈએ.

ગાયની ઓસાદ સુધારવાના પ્રયત્નો થવા જોઈએ. વાછરડાં આપવાની તેની શક્તિ ઉવટ સુધી ટકે એવા ઉપાયો શોધી કાઢવા જોઈએ. ગાયના દૂધ વગરના ખાદી દિવસો બને તેટલા ઓછા થાય એવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. ઊંડી જાય ત્યાં સુધી તેનું દૂધ ઓછું ન થઈ જાય એ વિષે કાળજી રાખવી જોઈએ. અને જે થોડા દિવસોમાં ગાય દૂધ ન આપે તેમાં તેનું પોષણ સારી રીતે થાય અને ખર્ચ ઓછો આવે એની પણ સંભાળ રાખવી જોઈએ.

ગાયના દૂધ ઉપરાંત તેનું છાણ મૂતર એ બંને પણ તેની અત્યંત ઉપયોગી પેદાશ છે. આપણે હિંદુઓ ગોમય અને ગોમૂત્રને બહુ પવિત્ર ગણીએ છીએ પણ તેમની ઉપયોગિતા આપણે બરાબર ઓળખી નથી. ખાતર તરીકે ગોમૂત્રનો આપણે જોઈએ તેટલો પૂરતો ઉપયોગ કરતા નથી. છાણને સૂકવીને આપણે બાળી નાખીએ છીએ અથવા તેને લીપવામાં વાપરીએ છીએ. એમ કરવામાં છાણનો દુરુપયોગ અને ખેતીનો દોષ છે. ખાતર માટે છાણ સંઘરવાની કળા આપણે શીખવી જોઈએ.

[છાણથી લીપેલી જગ્યાને આપણે હિંદુઓ પવિત્ર માનીએ છીએ તો ધર્મસુરત મુસલમાનો તેને અપવિત્ર માને છે. છાણની લીપેલી જગ્યા ઉપર ધર્મસુરત મુસલમાન કદી નમાજ પઢશે નહીં. પણ શુદ્ધ માટીથી લીપેલી જમીન આપણે બંને સરખી જ પવિત્ર માનીએ છીએ. એ વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે.]

ગાયનું સ્વાભાવિક મરણ થયા પછી પણ તેના પાળનારને તેનો વધારે ઉપયોગ કરી લેનાં આવડતું જોઈએ. ગાયનો વધ કરવો એ પાપ છે, પણ સ્વાભાવિક મરણને પામેલી ગાયનું સામડું, તેની ખરી, શીંગડાં, હાડકાં અને

આંતરડાં તેમ જ માંસ એ બધાનો આપણે કાઠ ને કાઠ ઉપયોગ કરતા શીખવું જોઈએ મરેલા જનવરનું માંસ કદી પણ ખાવામા ન લેવાનું જોઈએ કેમ કે તે શારીરિક અને માનસિક આરોગ્યનો નાશ કરે છે, તેનાથી જીવુપ્સા કિંત્વ થાય છે, તેમાં અનેક જીવો પડે છે, અને ને અનેક રોગોનું ધર થવાનો સંભવ રહે છે.

સ્વાભાવિક મરણથી મરેલી ગાયનું માંસ જમીનમાં દાટી દેવાથી તેનું ઉત્તમ પ્રકારનું ખાતર બને છે. શીંગડાં અને ખરીમાથી સરેસ કાઢી શકાય છે. સરેસ લીધા પછી જે રેસા રહે છે તેનાં સરસ થશ મની શકે છે. એ જ રીતે મરણ પામેલી ગાયના ચામડાને અત્યંત મૂલિય માનીને તે જ વાપરવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. ગાયનાં હાડકાં અને ચામડાનો વેપાર આજે ગોમત્સ-ભક્ષકોના હાથમાં હોવાથી ગાયની કતલ વધતી જાય છે. એ જ વેપાર ગોસેવકોના હાથમાં આવવાથી તે તેટલી જ ઝોછી થશે ને એ વેપારમાંથી મળતો મોટો નફો ગોસેવામાં જ વાપરી શકાશે. ‘હૃત્યાચર્મ’ કમાવવું સહેલું છે. ‘મૃતિચર્મ’ કમાવવામાં વધારે કળા જાણવાની જરૂર રહે છે. ગોસેવકોએ તે કળા શીખીને વધારવી જોઈએ. સાચા ગોસેવકોએ ‘મૃતિચર્મ’ જ વાપરવાનું મન લેવું જોઈએ.

અને આમ હૃત્યાચર્મ, મૃતિચર્મ, વિજ્ઞાનચર્મ, દ્રવ્યચર્મ, વેપારચર્મ અને સધમળતા યોગથી ધર્મનિષ્ઠ મનુષ્યે મનુષ્યકુટુંબમાં દાખલ થયેલાં આ અસહાય પ્રાણીને—ગાયને અને તેના વંશને—રક્ષણ આપી તેનું પાલન કરવું જોઈએ. આ ધર્મ માત્ર હિંદુઓનો જ નથી પણ જેને જેને મળે બિનરે તે મનુષ્યમાત્રનો છે. એમાં અહિંસાધર્મનો અને મનુષ્યહૃત્યનો વિકાસ છે, અને તેથી તેના પર ઈશ્વરનો આશીર્વાદ છે.

જેને આ ધર્મ સમજાયો છે તેણે તેને સાદુ પૂરતી તપસ્યા કરવાથી, તે તપસ્યાના પ્રભાવથી આ ગોરક્ષાધર્મનો સર્વત્ર પ્રસાર થશે એવો આધ્યાત્મ-શાસ્ત્રનો કોલ છે.

આપણાં આશ્રિતો

આપણા ધર્મમાં વૃત્તિએટલું પાપ વધ જેટલું જ ગણેલું છે. વૃત્તિ એટલે આજીવિકાનું સાધન. વૃત્તિએટલે એટલે કોઈની આજીવિકાનું શુદ્ધ સાધન તોડી એને અસહાય બનાવવો તે. દરેક પ્રાણી એની વૃત્તિ સાથે જન્મેલો છે. તેથી જ એ કોઈના પર ભારરૂપ નથી થતો. કામ નાનું હોય કે મોટું હોય, દળલું હોય કે અધરું હોય, જ્યાં સુધી બ્યક્તિ પોતાનું કામ કર્યાં કરે ત્યાં સુધી એનો ભાર ઉપાડવો એ કુદરતને માટે અથવા સમાજને માટે અધરું નથી. મજૂર મજૂરી કરે ત્યાં સુધી એ બાદશાહ છે. એને કોઈનો ડર નથી, કશાની ફિકર નથી, મજૂરીનો ઝરો વઘ્યાં કરે ત્યાં સુધી એની આજીવિકા એને માટે તૈયાર છે જ. સમાજે પોતાની હાજતો નક્કી કરી, તે તે હાજતો પૂરી પાડનાર વર્ગો તૈયાર કરેલા છે. એ વર્ગ જ્યાં સુધી સમાજે ચીંધેલું કામ કરવા રાજી છે ત્યાં સુધી એને પોતાણુ આપવા સમાજ જંધાયેલો છે જ.

કુદરતનો કાનૂન ભુલો છે; માનવી સમાજનો કાનૂન ભુલો છે. કુદરતનો ન્યાય અચૂક છે પણ અકળ છે. માણસ હૃદયધર્મથી જંધાયેલો છે, દીર્ઘદૃષ્ટિથી કેળવાયેલો છે, પરસ્પરાવલંબનથી પુષ્ટ થયો છે. એનો જીવનધર્મ વિશેષ છે. પશુઓ પણ અસહાય બાળકોની રક્ષા કરે છે અને તેમને અમુક દહ સુધી કેળવે છે. માણસ તેટલું કરે તો તેમાં શી નવાઈ? ન કરે તો આશ્ચર્ય. બાળકોના રક્ષણ અને શિક્ષણમાં જેટલો પ્રેમ રહ્યો છે એટલો જ દીર્ઘ સ્વાર્થ પણ રહ્યો છે. પશુઓમાં માંદાંઓની માવજત છે, નથી એમ નથી. પણ તે અમુક દહ સુધી જ. માણસે પોતાના કૃત્રિમ જીવનથી જેમ રોગો વધાર્યા છે તેમ માંદાંઓનું પ્રતિપાલન કરવું, દવાપ્રાણી કરીને એમને સાગ્ન કરવાં, બની શકે તેટલું એમનું દુઃખ મટાડવું એ પોતાની જ્યાબદારી પણ સમાજ વધારે ને વધારે સ્વીકારતો થયો છે.

આખો જન્મભરો એક કે બીજી રીતે જોણું સમાજની સેવા કરી છે અને સમાજ ઉપર નિશ્વાસ અને આધાર રાખ્યો છે તેને ઘડપણમાં સુખી અને સ્વતંત્ર રાખવો, તેના છેલ્લા દિવસો ચિંતામાં અને ઓશિયાળ અપમાનમાં ન જવા દેવા એ પણ સમાજે પોતાની ફરજ માની છે. ધર્મશાસ્ત્રકારોએ એ કર્તવ્ય વિશે ગંભીર અને ઉમદા વચનો ઘડી રાખ્યાં છે. સમાજે તેનો સ્વીકાર કર્યો છે. અનાથ, અસહાય અને વૃદ્ધોનું રક્ષણ કરવું એ પુરુષાર્થ અને પરાક્રમનું મુખ્ય બૂંધણુ અથવા સાર્યકથ માનેલું છે.

આ બધો ધર્મ માણસ માણસ વચ્ચે જ પરિસ્થાપિત નથી થતો જે પ્રાણીઓ હિંસા કરે છે, પોતાનો ધાત કરે છે, અથવા નુકસાન કરે છે તેમના પ્રત્યે માણસે શિકારધર્મ ગોઠવ્યો છે. હિંસા અને નુકસાનકર્તા પ્રાણીઓને જુએ તો જ મારી નાખે. છતાં આમાં પણ શરૂ લોકોએ કેટલાક નિયમોનું પાલન રાખ્યું છે. વાઘવરુ સૂતાં હોય ત્યારે એને ન મરાય. એને પકડારીને ઉઠાડ્યા પછી જ એની સામે થાય. તેમાંય વળી કાઈ માદા ગર્ભિણી હોય તો એને ન મરાય. અને મનુષ્યવસ્તીથી દૂર ઘેર જંગલમાં એ જાનવરો રહેતાં હોય ત્યાં જઈને એમને મારવાં અથવા ત્યાંથી એમને લક્ષ્યાણીને મનુષ્યવસ્તીમાં આણીને મારવાં એ શિકારધર્મ નથી. જેમ મનુષ્યવસ્તીમાં માણસને નિર્ભય રહેવાનો હક છે તેમ ઘેર અરણ્યમાં પશુઓને પણ માણસની કનડાત વગર રહેવાનો હક છે એમ શિકારધર્મે સ્વીકાર્યું છે.

પશુઓનો બીજો વર્ગ તે ઘેરાં, બકરાં કે મરઘાં જેવાં પ્રાણીઓનો. આ વર્ગનો માણસજાતના ખોરાક ઉપરાંત બીજો કોઈ ઉપયોગ નથી ખોરાકને અર્થે જ આવાં તમામ પશુઓને માણસે પોતાને કબજે કર્યાં છે. પોતાની ગરજ પ્રમાણે એમને જિવાડે છે, વધવા દે છે અને અતિ હોઠ્યાં કરે છે. માણસજાત માંસાહારમાંથી ઊગરી ગઈ નથી ત્યાં સુધી આ રિયતિ ચાલવાની જ. જેટલા લોકો માંસાહાર તથા શક્યા છે તેઓ આવાં પશુઓને મારે નહીં અને પાળે પણ નહીં. જેમની હત્યા થવાની જ છે, હત્યા માટે જ જેમને જિવાડવામાં આવે છે એવા પ્રાણીઓનો ઉછેર અહિંસક માણસ ન જ કરે.

પશુઓનો ત્રીજો વર્ગ ને ગાય, બેંસ, ઘેઝા, ઊંટ, દાથી, કૂતરાં, મિલાડાં વગેરે પશુઓનો. માણસે આવાં પશુ પામેથી અનેક જાતની સેવા લેવાની સુકિત મોઢી કાઢી છે. આ બધાં પાળેલાં જાનવર ગણાય. મહેનત — કીમતી જાતમહેનત — આપી આ બધાં જાનવરો માણસના જીવનનાં સાથી થયાં છે. એક રીતે જોતાં એ બધાં માણસજાતની મૂડી છે; બીજી રીતે જોતાં માણસનાં સહકારી મિત્ર છે. બંને રીતે એમનું પાલન માણસને ઇચ્છ છે. હૃદયધર્મ કહે છે કે જેની સેવા લાઈએ છીએ, જે આપણા અજ્ઞાતા થયા છે, જેનું પાલન કરવામાં આપણે સ્વાર્થ અને આનંદ મેળવતા આત્મા છીએ તેમના ઉપર ખરી ન ચલાવાય; તેમનો ધાત ન કરાય મંદવાડમાં એમની માવજત કરવી ઘટે છે ઘડપણમાં એમને જીવનની જેલથી ધડીએ સ્વાભાવિક અવસ્થામાં પૂરી કરવા દેવી જોઈએ. એમાં જ આપણી માણસાઈ રહેલી છે, એ જ આપણાં સુદ્ધિ અને પરાક્રમની ગોણા છે. એમાં જ હૃદયનો વિકાસ છે અને પરમાત્માનો સંતોષ છે

કોઈ પણ જાનવરને પાળતા પહેલાં, એની સેવા લેવા પહેલાં એની આખી જવાબદારી વિચારવાની આપણી તાકાત છે કે નહીં એ માણસે વિચારી લેવું ઘટે છે જેટલાં પાળેલા છે તેમની જવાબદારી પ્રથમ પૂરી કરે, પછી નવાં વધારવાનો વિચાર કરે આ દૃષ્ટિએ વિચારતાં બેસ અને બકરી દૂધને માટે માંણ્યને નહોતી જ રાખવી જોઈતી હાથી, ઘોડા, ઊંટ એ જાનવરો તો, નર અને માદા બને, આખર સુધી સેવા આપી મુરહિત થયાં છે સેવાની ઉપયોગિતા એ તે તે પશુઓની વૃત્તિ છે એ વૃત્તિનો જેદ જ્યાં સુધી નથી થયો ત્યાં સુધી તે નિર્ભય છે. રાજપૂતાનાના રેતાળ મુલકમાં જ્યાં સુધી ઊંટ વગર ચાલતું નથી ત્યાં સુધી જ મિચાડું ઊંટ સચામન છે. ત્યાં મોટરો વધે એટલે ઊંટનો વૃત્તિજેદ થયો જ પછી એ ઊંટને કુળેર પણ બચાવી ન શકે અને દિલીપ પણ બચાવી ન શકે. મોટરોએ ઘોડાંઓનો વૃત્તિજેદ ધણો ક્યો છે અને દહીયે કરશે

કુદરતી રીતે વંધારેમાં વંધારે જીવવાની અનુકૂળતા ગાયનળને છે. દૂધને માટે ગાય અને ખેતીને માટે બળદ એ બન્ને અત્યંત આવશ્યક છે. એમનો વૃત્તિજેદ થાય તો હિંદુસ્તાનની સમાજરચના તૂટી જશે અને નવી ઊભી થતાં પહેલાં તે પશુઓની સાથે અમખ્ય મનુષ્યો પણ હોમાઈ જશે. એટલા માટે હૃદયધર્મ સાથે જીવનધર્મ પણ કહે છે કે ગાયનળની રક્ષા કરો.

ગાય અને બળદ બનેની ઉપયોગિતા સરખી, અખંડ હોત તો તો સવાલ ન હતો. હજી કામ ન હોય ત્યારે બળદ ગાડામાં જોડાય છે અને એ રીતે એ બિચારાની વૃત્તિ લગાતાર ચાલે છે. વરસનો દરેક દેડાડો મેના આપણાની એને તક મળે છે, તેથી એ નિર્ભય છે, એનો વૃત્તિજેદ થાય નહીં ત્યાં સુધી એ નિર્ભયતા જરૂર ટકવાની. ધંધાદારને બો નહીં.

ગાયનું એવું નથી. એ બારમ રીના ફૂલની પેઠે અખંડ દૂધ આપી શકતી નથી. એ વસૂકી જાય છે અને અમુક ઊંમર પછી એ નિરિન્દ્રિય થાય છે. પછી એ વાછગણં પણ ન આપી શકે અને દૂધ પણ ન આપી શકે એવી સ્થિતિમાં ગાયનું રક્ષણ કરવું એ માણસનો ધર્મ છે. એ રક્ષણ ઓછામાં ઓછું અર્થે અને અત્યંત સ્વાભાવિક રીતે કરવું એ માણસની અવડાનો સવાલ છે. માણસે પેતાની તમામ ભુદિશક્તિ અને યોજનાશક્તિ એની પાછળ ખરચવી જોઈએ. ગાયની પ્રજા પુષ્ટ થાય, એનું દૂધ વધે અને કસતાર થયે; એ બાબતી હોય ત્યારે ઓછામાં ઓછું અર્થે એનું ગુજરાન ચાલે; અને એ નિરિન્દ્રિય થાય ત્યારથી માંડીને સ્વાભાવિક મોતે મરી જાય ત્યાં સુધીનો ધડપણનો ગાળો મની શકે તેટલો ઓછો કરવામાં આવે, એ ગાળો દરમિયાન પણ ગાયને કંઈક ધણે શોધી દેવામાં આવે, ગાય જીવતી

હોય ત્યાં સુધી એનાં છાત્રમંતરનો પણ વધારેમાં વધારે સારો ઉપયોગ કરવામાં આવે, એ સ્વાભાવિક મોતે મરી ગયા પછી એનાં ચામડાં, હાડકાં, આંતરડાં વગેરેમાંથી વધારેમાં વધારે બિપજ કરવામાં આવે, અને આટલું કર્યા પછી નેટલે દરજ્જે ગાય પરાવડાંની રહે તેટલે દરજ્જે એને જિવાડવાનો બોળે દૂગણા ધંધા ઉપર જ પડે એવી ગૌરવ્ય કરવામાં આવે, તો જ ગૌરક્ષા થાય. જે ગાય પોતે જીવી માણસને પણ જિવાડે છે અને રૈસાદાર બનાવે છે એ જ ગાય પોતાની જાનિનાં અસહાય, અપંગ, ઘરડાં પ્રાણીઓને સહેજે જિવાડી શકે. ફક્ત માણસે પોતાનો લોભ તેટલા પૂરતો મર્યાદિત કરવો જોઈએ.

બેંસ એ પ્રાણી ગાયનું જગદસ્ત દરીફ છે. એના પાડાનો બોળે માણસગત ઉપર પડતો તો માણસને ખતર પડતો. પણ ગમે તે બદાનું કાઢી અથવા બહાના વગર પાડાને નિર્લયપણે મારી નાંખવાની પ્રથા અખત્યાર કરી માણસે બેંસનું દૂધ, એમાં વધારે ચરબી હોય છે એ જ કારણે વધારે વાપરવા માંડ્યું. તેથી ગાયની આજીવિકા વધારે કઠણ થઈ. ગાયને જિવાડવી હોય તો જ્યાં જ્યાં ગાયને આશ્રય આપી શકાય એમ હોય ત્યાં બેંસનો મોઢા છેડી દેવો જોઈએ.

બેંસને પાણી ન હોત તો સાડું થાત એ ખરું, પણ બેંસને દુનિયામાં સ્થાન જ નથી એમ નથી. કેટલાક પ્રદેશો એવા છે કે જ્યાં બળદ કામ કરી ન શકે. સાંની આબોહવા ને ખોરાક પણ બળદને સહે નહીં. એવે ઠેકાણે પાડાઓ કામ કરે છે. એવે ઠેકાણે પાડાની કિંમત બળદ કરતાં વધારે હોય છે. મોઢા પાયા પર આવા પ્રદેશોની તપાસ કરી બની શકે તેટલા પાડા ત્યાં મોકલી દેવા ત્યાં પાડા સરતા થશે, ખેતી વધશે, અને ખેડૂતોને લાભ થશે. સ્વરાજ્યમાં ખેતીખાતું અને રેલવેખાતું મળીને દેશને ખર્ચે જાનવરોને જરૂર હોય ત્યાં મોકલી દેશે. આ વસ્તુ તદ્દન શક્ય અને બલહારુ છે. જ્યાં બળદ ન દેડે ત્યાં ગાય પણ ન દેડે. નિઃસસ્ત્ર ખોરાક પર ખાય નથી નખી શકતી. એવે ઠેકાણે બેંસ લલે પોતાનું ધર કરે અને લોકોને દૂધ જેવો પોષ્ટિક ખોરાક પણ પૂરો પાડે.

બળદ ન ચાલી શકે અને પાડા ચાલી શકે એનાં સ્થાનો પરિમિત જ છે. તેટલા પૂરતી જ બેંસપાડાની ઉછેર રાખી હોય તો સાડું.

બકરીનો સલાહ જરૂર જુદો છે. બકરાબકરી સાથે માણસે દરજ્જે બક્ષકની દૃષ્ટિ રાખી છે, સેવ્યસેવકની બહીં. એ અને સંગ્રહનું, અને દૃષ્ટિનું મિશ્રણ કરવું એ માણસને માટે અસહય હોતું જોઈએ. બકરી એ ગરીબ માણસની ગાય છે એ ખરું, પણ જે બકરાને કંઈક કામ સોંપી શકે તે જ દૂધને માટે બકરી રાખી શકે. બકરો મરી ગયા પછી એના વાળ, ચામડાં

વગેરેમાથી જે આવક થાય છે તેટલા પર આખો જન્મારો બકરાને પોષી ન શકાય એની લીડીમૂતરનું ખાતર કીમતી હોય છે ખરું પણ તેટલા પર એ જીવી ન શકે અને બાકીના દૂધમાથી એટલી આવક તો નથી જ થતી કે એમાથી મકરાને પોષી શકાય. તેમ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ પણ આજે ગાય પ્રથે દ્રોહ છે.

બકરીનું દૂધ લેતું અને એના મગ્ગાને મારી ખાવા એ રિવાજ મધ્ય ભને હોય પણ મનુષ્યહૃદયને એ ન જ રુચવે. જોઈએ માસાદારી લોકો બકરાને ખાઈ જાય અને અન્નાદારી લોકો મકરીનું દૂધ પીએ એવો અમિતભાગ થઈ શકે છે પણ એ સ્થિતિમા એ જનવચેતનું પોષણ તો મામાદારી જ કરેને ? અન્નાદારી ન રીને પાળી એના નરમગ્ગાને ખોરાક તરીકે માસાદારીને વેચી ન શકે, અને પોતે પોતાને નિરુપયોગી એવા પ્રાણીને પાળી પણ ન શકે બાકીની એનાદ એટલી તો વધે છે કે લગભગ અન્નાદારીને પણ એને મદતના પાગવા એ અરુ થઈ પડ્યાનું.

એટલે બકરી અને બેસના દૂધનો ઉપયોગ બનતા સુધી ન કરવો પાગેલાં જનવચેતનો વૃત્તિચેદ યત્ન ન દેવો અને એમનો ઉપયોગ જેટલો વધે તેમનો અને લગભગ આખર સુધી થઈ શકે એવો પ્રયાસ કરવો જોઈએ આટલી રક્ષા આજે શક્ય છે અને તેના ઉપર જ ભાર દઈ એટલી એક જ વસ્તુ સિદ્ધ કરવા પાળના બધી શક્તિ એકત્ર થવી જોઈએ.

ખંદ ૬ હો : ગરીબાઈનો પ્રશ્ન

૧

વીરધર્મ

હિંદુસ્તાનના બધા સવાલોમાં દરિદ્રનો સવાલ સૌથી મોટો છે. જે પ્રજાને બે ટંક પેટપૂરતું ખાવાનું પણ ન મળતું હોય તે પ્રજાનું ચિત્ત બીજા કોઈ સવાલ ઉપર ક્યાંથી ઠરે ? જૂખમરો કાઢી નાખીએ તો જ પ્રજાને કોઈ પણ સૂઝ પડે અને જીવનમાં સુધારો કરવાનો ઉત્સાહ આવે. સવારથી સાંજ સુધી, એક ચોખાસાથી બીજા ચોખાસા સુધી અને જન્મથી મરણ સુધી જૂખમરો કેમ ફિટાડાય એ એક જ સવાલ ગરીબ હિંદ આગળ ઊભો ને ઊભો રહે છે.

ગામડાઓમાં કેટલેકે ઠેકાણે માણસ માંદો પડે તો પણ એક દિવસ દવા ન લઈ શકે અને આરામ પણ ન લઈ શકે. કેમ કે આરામ લેવા જાય તો ખાવ શું ? અને ડોક્ટરને ત્રણ આના આપવા હોય તો એક દિવસનો ખોરાક જતો કરીને જ આપી શકાય. ગરીબાઈને લીધે માણસનું તેજ પણ હણાય છે. તે અન્યાય જુએ છે છતાં તેની સામે થઈ શકતો નથી; છેતરાય છે એમ જોતા છતાં છેતરપિંડીથી બચી શકતો નથી; ગરીબાઈને કારણે તેને સ્વાભાવિક દયા, માયા, મમતા બધું તજ દેવું પડે છે; પુત્રનેહથી પાળેલા બળદ અને પાડાઓ પાસેથી તેમના ગળ ઉપરાંત તેને કામ લેવું પડે છે, નિર્દય થઈને તેમને માર મારવો પડે છે.

આશ્ચર્યની વાત એ છે કે ગરીબ ગામડિયો ગરીબ છે એટલા જ માટે એને ઘણી વાર વધારે ખર્ચ કરવો પડે છે. એ ગરીબ છે એટલા માટે જ એની પાસેથી વધારે વ્યાજ લેવામાં આવે છે. એ ગરીબ છે એટલા માટે જ સુધરેલી સગવડો એને લાંચ આપીને લેવી પડે છે. દુકામાં કહીએ તો એ ગરીબ છે એટલા માટે જ એને વધારે ગરીબ થવું પડે છે.

એનો ઉપાય શો ? કાયદાથી એનું રક્ષણ થવાનું નથી. શાહજાદાથી માંડીને અવલકારકુન સુધીના અમલદારોના જે મોટા મોટા પ્રવાસો ચાલે છે તેથીયે ગરીબોની સ્થિતિ સુધરવાની નથી. બિચદું એવે પ્રસંગે વેઠ કરતાં કરતાં ગરીબો

અધમૂઆ થઈ જાય છે. કારોં તો ગરીબોને ચૂસવાનું જ કામ દરે છે. પોલીસે ગરીબોને જમ જેવા ભાસે છે. વકીલો, નાણાં ધીરનાર શાહુકારો, અરજીઓ લખનાર મહેતાઓ, પટેલતલાટીઓ, વાર્ષિક ઉધરાણું કરનાર ગોરગામેડ અને જોશીઓ, સાધુ, સંન્યાસી, ફકીર, અંધા જ ગરીબ ખેડૂતો ઉપર પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે ગરીબ ખેડૂત આખી દુનિયાને ખવડાવે, પણ એને ખવડાવનાર કાર્મ ન મળે. એને માટે તો ભૂખમરો જ છે.

ત્યારે એનો ઉપાય શે? સ્વાવલંબન એ એક જ ઉપાય આપણે બતાવી શકીએ. પણ જે માણસ ઉપર આખો સમાજ અવલંબીને રહ્યો છે તેની આગળ સ્વાવલંબનની વાત કરતાં આપણે શરમાવું જોઈએ. એ બિચારાને બાળખર્યા હોય, માઆપ હોય, લાઈમિહેન હોય, એ બધાંની દુર્દશા ન થાય એટલા માટે જ તે બધું સહન કરે છે. નહીં તો તે ક્યારનોયે કાં તો બળવાખોર થઈ ગયો હોત અથવા ભબૂન લગાવીને બાવો બની ગયો હોત એવાનું દુઃખ નિવારણ કાણ કરે? આપણે જેટલી હિલચાલ કરીએ છીએ તે બધી શહેરોમાં. વ્યાખ્યાનો થાય છે શહેરોમાં જ; કેળવણી માટે ખર્ચ થાય છે શહેરોમાં જ; છાપાંઓ વંચાય છે શહેરોમાં જ; ઓસડવેસડની સત્તવડ પણ રખાય છે શહેરોમાં જ; સુખાકારીનાં બધાં સાધનો મળી શકે છે શહેરોમાં જ. ત્યારે ગામડાંનાં ગરીબોનો બેલી કાણ?

વિચાર કરતાં જણાશે કે ગરીબાઈનું ઓસડ ગરીબાઈ છે. જ્યાં દેશમાં કરોડો લોકો ભૂખમરો વેઠે છે ત્યાં તે ભૂખમરો મટાડવા માટે હજારો અને લાખો જુવાનોએ સ્વેચ્છાપૂર્વક ગરીબાઈ સ્વીકારવી જોઈએ — ધાર્મિકતાથી ગરીબાઈ ધારણ કરવી જોઈએ. અંગ્રેજ કેળવણીને લઈને આપણે આ બાબતમાં બહુ જ કાયર બન્યા છીએ. માણસને જેટલો મોતનો ભય નથી, એઆઈએનો ભય નથી, ધર્મદ્રોહ કે દેશદ્રોહનો ભય નથી એટલે ભય ગરીબાઈનો લાગે છે. જે દેશમાં સ્વેચ્છાપૂર્વક ધારણ કરેલી ગરીબાઈની પ્રતિષ્ઠા સર્વોપરી હતી તે જ દેશમાં આજે કેળવાયેલો દરેક જુવાન કાયરની પેઠે ગરીબાઈથી નાસતો દરે છે.

રશિયામાં ફેલાયેલી ભૂખમરો જોઈ લોકોની પીડા અસહ્ય લાગી તેથી સાધુ ટોલ્સ્ટોય ધરત્યાર છોડી બિખારી બન્યો. બાહ્ય દૃષ્ટિએ જોતાં એણે શું મેળવ્યું? ગરીબોની સંખ્યામાં પોતાનો હિસ્સો કર્યો એટલું જ ને. સંપત્તિશાસ્ત્રીઓ એનો જવાબ ન આપી શકે કેમ કે તેમના શાસ્ત્રમાં આત્માને સ્થાન નથી. ટોલ્સ્ટોયે બિખારી બની દુનિયાનો આત્મા જાગૃત કર્યો, દુનિયાના મોજશોખમાં આળોટનારા હજારોને ભૂખમરાનું અને તેની પાછળ રહેલા અન્યાયનું અત્યંત દર્શન કરાવ્યું.

સુશિક્ષિતો કહે છે, ‘તમારી વાત સાચી છે પણ અમારાં બાળબચ્ચાનું શું ? જે સ્થિતિમાં રહેવાને તેઓ ટેવાયેલા છે તે સ્થિતિમાં તો તેમને રાખવાં જ જોઈએ ને ? અમારા વિચારોને લીધે તેમને ખમવું પડે એ શું વાજબી છે ?’ હા, જરૂર વાજબી છે. જો તમારી દષ્ટિએ તમારી સ્ત્રી અને તમારા બાળબચ્ચાં એકલાં જ સત્ય હોય અને બૂખમરો વેદતા તમારા કરેડો લાઈએ ખાલી ભ્રમ — માયા હોય તો વાત જુદી. આપણી જિજ્ઞાસા ટેવાને લીધે અસંખ્ય ગરીબોને બૂખે મરવું પડે એ શું વાજબી છે ? — એવો વિચાર તમે કેમ ન કરો ? ગરીબાઈમાં દિવસ કાઢવા પડે એ ખીકથી આપણામા કેટલી પામરતા આવી ગઈ છે ? કમલે ને પગલે આપણો જે તેજોવધ થાય છે તેનું કારણ આ ગરીબાઈની ખીક જ છે. આપણે અન્યાય સહન કરીએ છીએ, અપમાન ગળી જઈએ છીએ, અન્યાય કરવા તૈયાર થઈએ છીએ, આંખ મીચીને ખીજના અન્યાયમાં સામેલ થઈએ છીએ અને દિવસરાત આત્માનું અપમાન કરીએ છીએ એનું કારણ આ ગરીબાઈની ખીક જ છે.

કેટલાક કહે છે, ‘આટલો સ્વાર્થત્યાગ કોઈ વિરલો મહાત્મા જ કરી શકે. સામાન્ય લોકોને માટે એ આદર્શ નથી બાળબચ્ચાનો વિચાર છોડવો કેમ ચાલે ?’

યુદ્ધમાં જે હાજરો અને લાખો સૈનિકો દેશની ખાતર લડવા જાય છે તે બધા જ કંઈ મહાત્મા નથી હોતા તેમને પણ બાળબચ્ચાં હોય છે. દસ કે પંદર રૂપિયા મેળવનાર માણસ બાળબચ્ચાં માટે શી બચત કરી શકે ? આપણે સ્ત્રીઓને અને દીકરાદીકરીઓને આગ્રિત દશામાં રાખવાને ટેવાયેલા છીએ તેથી જ આપણને અજ્ઞાત ભવિષ્યમાં ભૂમકો મારતાં ખીક લાગે છે. રોજ ને રોજ મહેનત કરીને રાંટલો મેળવવો અને ભવિષ્યને માટે કશી ચિન્તા ન કરવી એમાં જે વીરસ રહેલો છે તેની મીઠાશ અનુભવ વગર ન સમજાય સજ્જામતી એ જીવનનો સડો છે. ભવિષ્ય વિષેની સદ્વિચિતતા — નિત્યનૂતન યુદ્ધ એ જ જીવનનો સાર છે. એનો ગ્સ જેને મળ્યો નથી તે અભાગિયો કહેવાય જેનો ભવિષ્યકાળ સજ્જામત છે તેનામાં ધાર્મિકતા રહેવી બહુ જ અપૂરવી છે. જે સજ્જામતી ઇચ્છે છે તે ખરું જોના નાસ્તિક જ છે બાળક જેમ માતાપિતા પર વિશ્વાસ રાખી નિશ્ચિત રહે છે તેમ વીર પુરુષે માંગલ્ય હિપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ જ્યાં સજ્જામતી છે ત્યાં પુરુષાર્થ નથી, ધાર્મિકતા નથી, કળા નથી અને કાવ્ય નથી.

જે માણસ સ્વેચ્છાપૂર્વક ગરીબાઈ સ્વીકારે છે તે વીર બની જાય છે. અન્યાયી માણસને તે કાળ જેવો લાગે છે, પીડિત લોકોને તે કૃપાનિધિ લાગે છે, જગતદસ્ત મસ્તનત સામે તે જીતો રહી શકે છે અને તેને જ ધર્મનું રહસ્ય પ્રગટ થાય છે. ગરીબાઈ એ વીરનો ખેરાક છે, ધર્મરતો પ્રસદ છે અને

ધર્મનો આધાર છે. આવા ગરીબો ન્યાયે દેશમાં વધશે ત્યારે જ દેશની ગરીબાઈ દૂર થશે, બૂખમરો ટળશે, લોકોમાં હિંમત આવશે અને આજે અસહ્ય જણાતી વસ્તુ શક્ય અને સહેલી થઈ પડશે.

ગુજરાતમાં દેશદાઝ છે; દયાધર્મ છે; વિદ્વતા નથી એમ નથી; હિંમતવાન અને ચતુર પુરુષોની તો ગુજરાત ખાણ છે, ગુજરાતમાં જ્ઞાન છે; અમુક જાતની સંસ્કૃતિ છે; સાર્વજનિક કામો કરવાની ટેવ છે. ફક્ત જુવાનોને ગરીબાઈ ધારણ કરવાની લગની લાગતી જોઈએ. આજે હિંદુસ્તાનમાં ગુજરાતની જે ખ્યાતિ છે તે ગુજરાતના વેપારને લીધે નહીં કે ગુજરાતે ભેગાં કરેલાં નાણાંને લીધે નહીં, પણ ગુજરાતના કેટલાક સુપુત્રોએ વીરધર્મ સ્વીકારી ગરીબાઈ ધારણ કરી છે તેને લીધે. દેશના કરોડો ગરીબો એવા લોકો પાસેથી જ ઉદ્ધારની આશા રાખી શકે છે, કેમ કે ગરીબાઈ ધારણ કરી એવાઓએ પોતાનો ઉદ્ધાર કરેલો હોય છે.

૨-૭-૨૨

૨

ગરીબોની દુનિયા

માનવજાતિનો ઇતિહાસ એટલે જુદી જુદી માનવી પ્રજાઓ આગળ જુદે જુદે પ્રસંગે ઊભા થયેલા અનેક સવાલોની ગૂંચવણોનું અને તેમનો નિવેડો લાવવા મનુષ્યે કરેલા પ્રયાસોનું ખ્યાન. આ દૃષ્ટિએ યુરોપના ઇતિહાસનું અવલોકન આજે આપણે માટે ઘણું બોધદાયક છે, કેમ કે યુરોપે છેલ્લા સૈકામાં પોતાના પુરુષાર્થથી આખી દુનિયા પર સારી કે નરસી ઝાપ પાડી છે.

અંધકારના યુગમાંથી ઊગરી ગયા પછીના યુરોપના ઇતિહાસમાં આપણે મોટે લાગે જુદા જુદા રાજવંશોનાં અભિમાન, મહત્વાકાંક્ષા અને કાવતરાં જ જોઈએ છીએ. સામાન્ય પ્રજાને જાણે ઇતિહાસમાં અસ્તિત્વ જ હતું નહીં.

મહાસારતમાં જેમ અહાર અક્ષોહિણી સેનાનો યુદ્ધમાં ગણુચા ઉપરાંત અને કપાઈ જવા ઉપરાંત ખીજો કરો અર્થ જ નથી, અગર તો જેમ ચિત્રની પાછળ તે ચિત્રને ધારણ કરવા પૂરતો જ પટ હોય છે, તેવી જ દશા યુરોપમાં સામાન્ય પ્રજાની હતી એમ દૃઢીએ તો ચાલે.

રશિયા, પ્રશિયા અને ઑસ્ટ્રિયા એ ત્રણ રાજ્યોએ યુરોપની એક મહાન પ્રજા સામે મહાઅન્યાય કરી પ્રજાઓને ઐતિહાસિક મહત્ત્વ આપ્યું. જે

દિવસે પોતાંડના લાગણા પડ્યા તે જ દિવસે યુરોપમાં રાષ્ટ્રીયત્વ જન્મ્યું. ઇટાલિયન, દેશભક્ત બેસેફ મેઝિનીએ પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનથી અને ખડતલ તપશ્ચર્યાથી રાષ્ટ્રોને નામરૂપ અને મહત્ત્વ આપ્યાં. તે દિવસથી યુરોપની લડાઈઓ અને સુલેહનામાંઓ એટલે કે સધિવિગ્રહો રાજકુટુંબને બદલે રાષ્ટ્રોને નામે થાય છે.

હાલનો યુગ ઔદ્યોગિક પ્રગતિનો હોવાથી રાજસત્તા કોઈ ને કોઈ રીતે વેપારીઓના હાથમાં જાય છે; અને આ વેપારીઓ પોતાના સ્વાર્થને અર્થે બોળી પ્રજાઓમાં રાષ્ટ્રીય અભિમાન, દ્વેષ અને ઈર્ષ્યા સગગાવી તેમને લડાવે છે તથા ભયંકર સંહાર કરાવી તેનો આર્થિક લાભ પોતે ખાટી જાય છે અને તેનો બોજો તથા આપત્તિ માત્ર ગરીબ પ્રજાને જ ભોગવવાં પડે છે.

યુરોપનું રાજકારણ રાજવંશોના હાથમાં હતું ત્યાં સુધી બાહ્ય દુનિયા સાથે તેનો ઝાઝો સંબંધ થયો ન હતો, પણ ઔદ્યોગિક યુગ શરૂ થયો તે દિવસથી યુરોપના ઝંડાઓ આખી દુનિયાને બાંધક થવા લાગ્યા છે.

જેમ બધા ખંડોની પ્રજા યુરોપના ઝંડાથી અકળાઈ ગઈ છે તેમ યુરોપનો મજૂર વર્ગ પણ તેટલો જ અકળાઈ ગયો છે. તેનું કહેવું છે કે આજે યુરોપમાં પંદર કે અઠાર રાષ્ટ્રો છે એમ માનવું એ વહેમ છે. યુરોપમાં ફક્ત બે જ રાષ્ટ્રો છે: એક ધનવાન લોકોનું અને બીજું નિર્ધનનું. ધનવાન રાષ્ટ્ર સમર્થ અને અંગઠિત છે, જ્યારે નિર્ધન રાષ્ટ્ર અસહાય અને ટિમ્બલિત છે. તેથી જ તેા ધનવાન લોકો નિર્ધનને પોતાના કાશ્રૂમાં રાખી ચૂસી શકે છે. જે નિર્ધન વર્ગો અંગઠિત થઈ જાય, સંપૂર્ણક આપસમાં યોજના કરી શકે અને તે પાર પાડી શકે, તેા તેમની પાસે મનુષ્યજન એવકું મોટું છે અને પ્રમજ્જવનની એકેએક નસ એટલી બધી સંપૂર્ણતાએ તેમના હાથમાં છે કે ગમે ત્યારે તેઓ ધાયું કરી શકે. આ ખ્યાલમાંથી જ મજૂરશાહી અથવા બોસ્શેનિઝમનો જન્મ થયો છે. યુરોપમાં હવે સંધન અને નિર્ધન લોકો વચ્ચે મદાન વિમદ શરૂ થયો છે. આ વિમદ ક્યારે અને કેવી રીતે શમશે એ કહેવું મુશ્કેલ છે.

શ્રીચંદ્રાચાર્યે જ્યારે ગાયું કે ‘અર્થમનર્થ મારય તિત્યમ્’ ત્યારે તેમના મનમાં પણ કદાચ પોતાના વચનનો આટલો બ્યાપક અને બીયણ અર્થ નહીં આવ્યો હોય. જ્યાં સુધી લોકો ધનને માટે લડ્યાં જ કરશે ત્યાં સુધી માનવીના નસીબમાં સુખ અને શાંતિ નથી. જેમ અદ્વૈતમાં તેમ જ આ વિમદમાં પણ દ્વિતીયાદ્વૈ મય મવતિ। જ્યાં સુધી એ છે ત્યાં સુધી લડાઈ ચાલુ જ રહેવાની સર્વનાશ માથે લીધા વગર આવો વિમદ સમી ન શકે.

પણ શ્રદ્ધા કહે છે કે સર્વનાશને માટે મનુષ્યજાત સરખાયેલી નથી. ભગવાન ઈશુ ખ્રિસ્તે કહ્યું છે કે 'આ દુનિયા ગરીબોને માટે છે.' પણ ગરીબ એટલે ઉપર વર્ણવ્યા તેના નિર્ધન નહીં. કેમ કે સધન અને નિર્ધન બંને ખરું જોતાં ધનની વાસનાથી વીંટળાયેલા એટલે 'ધનવાન' જ છે, એકની પામે ધનનો મદ છે, ત્યારે બીજા પામે ધનનો લોભ છે. જનેમાં ધનની વિકૃતિ રહેલી જ છે. અને જેનામા ધનની વિકૃતિ છે તે ગરીબ નથી પણ 'ધનવાન' છે. આ દુનિયા ધનવાનની નથી પણ ગરીબની છે.

આ દૃષ્ટિએ જોતાં આખું યુરોપ ધનપરાયણ છે. મૂડીવાળા પણ ધનપરાયણ અને બોદ્ધેશિક પણ ધનપરાયણ; કેમ કે જને ધનને ઝંખનારા છે.

આ બંને જાનના ધનવાન ગમે તેટલા લડે અને કાયદાકારો સંપત્તિની વહેંચણીના ગમે તેટલા પ્રકારો કરી લેખે, તો પણ એ રીતે દુનિયામાં શાંતિ અવતરવાની નથી.

યુરોપમાં ઘેગા જ લોકોના હાથમાં ક્ષમણ જાંધું ધન છે એ સ્થિતિ વિચમ છે એમાં શંકા નથી. પણ તે દૂર કરવા જ્યારે નિર્ધન લોકો ધનિકોની સંપત્તિ ઉપર બૂખ્યાં વરુની નજરે જ જોયાં કરે ત્યારે તો વિચમતા દૂર થવાને બદલે જીમટી વધે જ એ વાત નિર્ધન વગેરે સમજાતી નથી. ધનિક લોકોની સંપત્તિ છીનવી લીધા વગર પણ તેમની અને પોતાની વિચમતા નષ્ટ થઈ શકે એટલું માનવા જોઈએ શ્રદ્ધા તેમનામા આવવી જોઈએ.

નિર્ધન લોકો લોભ છોડી જો સતોષ કેળવે, પોતાની હાજતો, ઓછી કરી નાખે અને જે હજતો સ્વાભાવિક છે તે સ્વાસ્થ્યથી પૂરી કરી લેતાં શીખે તો 'ધનવાન' લોકોના હાથમાં ધન જતું અથવા બેગુ થતું જ બંધ થશે. મોટા પ્રમાણમાં વસ્તુઓ પેદા કરવી અને ફેરવેશાવર મુખી તે ફેલાવવી — દુકામાં વિરાટ પાયા પર શ્રેષ્ઠવિશાગ કરવો — એ જ આ વિચમ પરિસ્થિતિનું મૂળ કારણ છે. આ સ્થિતિ દૂર કરવાને માટે જ સ્વદેશીયમનો, અવતાર છે. સ્વદેશીના પાત્રનથી કોઈ પણ માણસ ધનિક થઈ જ ન શકે; તેમ તેથી કોઈ માણસ નિર્ધન થાનો પણ લાયક નથી. એક ઠેકાણે દુધનો કરવા જઈએ એટલે બીજે ઠેકાણે ખાડો થાય જ. જ્યાં સધનતાનો અભાવ છે ત્યાં જ નિર્ધનતાનો પણ અભાવ હોઈ શકે સંપત્તિ અને દાગિય જને સનાતન પાડેશીઓ છે. જનેતો નાચ આવે જ થઈ શકે, અને તે બોદ્ધેશિકમ દ્વારા નહીં પણ સ્વદેશી દ્વારા.

ઈશ્વરની કૃપા દર્શો તો હવે પછી આવનાર જમાનામાં લોકોના બે વર્ગ પડશે. એક ધનપરાયણ અને બીજો સંતોષપરાયણ. એક હશે સામ્રાજ્યવાદી

અને બીજો દરો સ્વરાજવાદી. એક દરો સત્તાવાદી અને બીજો દરો સત્યવાદી. એક દોર ચલાવવા માગશે તો બીજો દવા આચરવા માગશે. એક દરો ઐશ્વર્યપરાયણ, બીજો દરો સ્વધર્મપરાયણ. એક દરો અહંકારી અને બીજો દરો સંતોષી.

૭-૫-૨૨

૩

ગરીબોની દાજ*

૧

આવાં સમેતનોમાં બધી નિશાળોના ને બધી જાતના વિદ્યાર્થીઓ ભેગા થવા જોઈએ અત્યંત વિદ્યાર્થીઓ અહીં છે કે નહીં તે હું નથી જાણતો. તમારા મંત્રીએ હમણાં કહ્યું કે, સમેતન સારાંગી છે, એકદેશી નથી, તેથી મને આનંદ થયો; કેમ કે જીવનના કક્કા કરી રાકતા નથી જીવન એ એક રૂપ છે, એનાં પાસાં ગમે તેટલા હેઈ શકે. બધા પાસાવાળા સમેતનમાં સાહિત્ય, સંગીત, કળા, મજૂરી, રમતગમત, ગભીરચર્ચા, બધું હોય. સમાજસેવા એ આજના યુગધર્મનું પ્રમુખ અંગ હોવાથી એ અહેવાલમાં છે કે નહીં તે હું જરા તપાસતો હતો.

સમાજસેવા કેવી હોય? ધર્મમાં સમાજસેવાનું બીજ છે, અતિથિસત્કાર એ પણ સમાજસેવાનું અંગ છે. ગરીબને ખાડાવતું, જૂથાને રસતો, બતાવવો એમાં પણ સમાજસેવા છે. દાકતરો સમાજસેવા કરે છે, વકીલો માને છે કે અમે પણ સમાજસેવા કરીએ છીએ. એમ સમાજસેવા વ્યક્તિગત તો છે, પણ આજનો જમાનો એવો છે કે સમાજસેવા સંગઠિત થવી જોઈએ અભિમાની પુરુષો કહે છે કે, એકાન્તી વૌહય કુર્યાત્ । માણસને જો સમે, જેની ધગશ હોય તે તે કરી છૂટે બીજાની મદદનો વિચાર ન કરે એ એક રીતે બરોબર છે. માણસમાં મદ્યુદ્ધિ હોય તો તે પ્રમાણે પોતે કરી છૂટવું એ જ ઠીક છે, પણ પણ બીજા આવે તો મારું શ્રેય ઓછું થશે, મારા પુણ્યમાં ભાગ પડશે એમ માણુમ માને ને એમાં માનીને એકથા કામ કરે, એ બરોબર નથી એના કરતાં સદ્ગતિ કાર્યસાધના એ સૂત્ર વધારે મારું છે. એ જ સૂત્ર પર વિદ્યાર્થી સમેતનના ઘણા લોકો મૂળીને એકત્ર કામ કરે એ જરૂરનું છે. આ દેશમાં પરાક્રમી માણસો ઓછા નથી થયા એકલો પુરુષાર્થ કરે, ચળકે, અને અસ્ત પામે પછી એના

લકતો બેગા થાય એનો મહિમા ગાય, એનું ગુણવર્ણન કરે, અને આખરે એની પાછળ એક પંથ બેસો કરે. માણસના કાર્ય કરતાં એના નામનું આપણે મહત્ત્વ વધાર્યું છે. સંઘર્ષક્રિતનો અભાવ એ આપણા સમાજની ખામી છે, તે ખામી દૂર કરીએ અને અનેકને પ્રેરિતને કામ કરતાં શીખીએ.

આપણો આજનો પુરુષાર્થ સામાન્ય નથી, પણ મોક્ષનો — રાજકીય, સામાજિક, ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક, મોક્ષનો છે, એમાં આપણે વ્યક્તિગત મોક્ષને ન વળગીએ છુદ્ધ ભગવાનના જમાનાથી એ અર્થ થતી આવે છે કે, માણસને એકલાને મોક્ષ મળે કે નહીં. બૌદ્ધ આચાર્ય શાંતિદેવાચાર્યે કહ્યું છે :

મુચ્યમાનેષુ સત્ત્વેષુ યે તે પ્રમોદસામરાઃ ।

તૈરેવ નનુ પર્યાપ્તં મોક્ષેનાસન્નિવન નિમ્ ॥

મારી સેવાથી પ્રાણીઓ મુક્ત થતાં જે આનંદની સેરા છૂટે છે તેમનાથી જ મને તૃપ્તિ છે. અરસિક મોક્ષ લઈને શું કરું? વાત સાચી છે. મોક્ષનો આદર્શ તે છેલ્લો આદર્શ નથી મોક્ષનો અર્થ બહુ વ્યાપક કરીએ; તે આદર્શ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ છે ખરો, પણ સામાન્ય અર્થમાં મોક્ષ સાધન ૩૫ જ છે. ઉત્તતિ માટે મુક્ત થવું જરૂરનું છે; પણ મુક્ત થવું તે ઉત્તતિ નથી. બાંધે પગે કે કાંધગામાં પગ ધાલીને માણસથી ન દોડી શકાય. પગ છૂટા હોય તો દોડી શકે, તેમ રાજકીય સ્વતંત્રતા હોય તો જ રાષ્ટ્રની ઉત્તતિ થઈ શકે, ધાર્મિક સ્વતંત્રતા હોય તો જ ધર્મની ઉત્તતિ થઈ શકે; આધ્યાત્મિક સ્વતંત્રતા હોય તો જ આત્માની ઉત્તતિ થઈ શકે; વિચારની સ્વતંત્રતા હોય તો જ વિચારની ઉત્તતિ થઈ શકે; આચારની સ્વતંત્રતા હોય તો જ વિશુદ્ધિ ટકી શકે, અને ઉત્તતિ થઈ શકે. મોક્ષ અથવા સ્વતંત્રતા એ પ્રગતિનું પ્રથમ કારણ છે. પ્રગતિનું અંતિમ ધ્યેય એકતા-આત્મૌપમ્ય છે. બધે — પ્રાણી, વ્યક્તિ, જીવ બધામાં એક જ આત્માનો અનુભવ કરવો, હૃદય, મન અને આશયોની એકતા સાધવી, એ પ્રગતિનું અંતિમ ધ્યેય છે. અભેદ — એકતા એ છેલ્લો આદર્શ છે. એમ ન હોત તો આ વિવિધ સૃષ્ટિ-વિસૃષ્ટિ ન પેદા થાત. ન વિવિધતામાં એકતા સાધવામાં જ ઈશ્વરનો આનંદ રહેલો છે. એ એકતા — ધાર્મિક એકતા સાધવાને માટે આ દેશમાં ઈશ્વરે અનેક ધર્મોને બેગા કર્યા છે. એક જ ધર્મવાળા દેશની મને દયા આવે છે. એ દેશને વિવિધતામાં એકતા અનુભવવાનો સંપૂર્ણ આનંદ નથી મળતો, સંગીતનો આનંદ નથી મળી શકેતો. આપણે ભાવ્યશાળી છીએ કે, આપણે સાં અનેક ધર્મો બેગા થયા છે. આપણે બધા એક જ છીએ ને એક જ રહેવાના, એ આનંદ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. એ આનંદ માટે જ સ્વતંત્રતાની જરૂર છે. અને એ સ્વતંત્રતા માટે આપણે મહેનત કરી રહ્યા છીએ.

તમને યશ કે વિદ્યાર્થી સમૈલનમાં વળી રાજકીય મોક્ષ અને સ્વાતંત્ર્યની વાત ક્યાંથી ? મારી ખાતરી છે કે વિદ્યાર્થીઓના જીવનની મર્યાદા હું સમજી શકું છું. વિદ્યાર્થી શું કરે ને શું ન કરે એનો ખ્યાલ મને છે. વિદ્યાર્થીઓ બધી સ્વતંત્રતા માટે મથે એ જરૂરનું છે; છતાં વિદ્યાર્થીઓ મોટાઓની જેમ રાજકારણમાં ભાગ ન લે એ સમજાય એવું છે. એ મર્યાદા વિદ્યાર્થીની ઉત્તતિની દૃષ્ટિએ રાખેલી હોય તો ઠીક છે. પણ સમજ થવાની કે શાળામાંથી કાઢી મૂકવાની ખીક આપીને રાજકારણનો ત્યાગ કરવાનું કહેવામાં આવતું હોય, તો હું કહું છું કે એવું નમાહું જીવન તમારે ફેંકી દેવું. તેજસ્વિતા-સ્વતંત્રતાને ભોગે સાચી કેળવણી મળી ન શકે. બાળકોને માટે માયાપની આરા પાળવી એ અપરિહાર્ય છે, અને ગુરુની આરા પાળવી એ યોગ્ય છે. વિદ્યાર્થી ઉદ્ધૃત, ઉદ્ધામ, ધૃષ્ટ ન બને એ યોગ્ય છે. પણ વિદ્યાર્થીઓ પર અંકુશ મૂકવામાં આવે, તો તેમણે જરૂર સામા થવું જોઈએ. સ્વાતંત્રતાને ભોગે જે કેળવણી મળે તેમાં તેજસ્વિતા કેટલી હોય ?

આજે જે કેળવણી મળે છે તેના પર તમે ખૂબ ઊંડા વિચાર કરજો. એમાં સહકાર-અસહકારનો સત્તાસ નથી. આજે મોટે ભાગે નોકરિયાત કેળવણી આપવામાં આવે છે. બાળકોને સરસમાં સરસ નોકરી મળે છે, તેથી આપણે તે કેળવણી લઈએ છીએ. કરિયર (career)નો આજે શો અર્થ છે ? નોકરી, આજીવિકા, નોકર વર્ગમાં પ્રતિષ્ઠા. એથી ખીજો અર્થ કરિયરનો નથી. ભારેખમ શબ્દોમાં જે ખીજું ધણું કહેવામાં આવે તે ફંભ છે. આજે જેને કરિયર કહેવામાં આવે છે, તેનો અર્થ નોકર શોઠને રાજી રાખે, કમાણી કરે, અને નોકરીમાં પ્રતિષ્ઠા મેળવે એથી વધારે નથી. જેની કરિયર સારી છે તેણે પ્રાણુ ગુમાવ્યો છે, એવો આજ સુધીનો અનુભવ છે. ચારિત્ર્યની દાનિ વિના આવી કરિયર સફળ ન જ થઈ શકે.

આપણે વિદ્યાર્થી દશામાં સમાજમાં પ્રવેશની કેળવણી મેળવીએ છીએ. ગામડિયા શહેરમાં જાય ત્યારે મૂંઝાય છે. દુકાનમાં ગુમાસ્તો હોય છે તે મદદ માટે નથી હોતો, પણ જે માલનો ઉપાડ ન થતો હોય તે ધરાકને ગળે બાંધવાને માટે હોય છે. દરેક વસ્તુને તે લલંચાવનારું સ્વરૂપ આપે છે. આમાંથી બચી જવાને આપણે ધરના પુખ્ત માણસને—આસજનને દુકાને લઈ જઈએ છીએ, ને તે આપણને કસ્યાણુકારી પત્તુ બનાવે છે. એજ પ્રમાણે વિદ્યાર્થી જીવનમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે જીવનનાં અંગઉપાંગો તેની આગળ મોહક સ્વરૂપ ધારણ કરીને ઊભાં રહે છે. દરેક ધંધાના લોકો વિદ્યાર્થીને લલચાવે છે. એ બધામાંથી કયું ક્ષેત્ર — કઈ દિશા પસંદ કરવી એ નક્કી કરવાની શક્તિ આપે તે કેળવણી. વિવિધ માહિતી તે કંઈ કેળવણી નથી. આરું નરમું ઓળખનાં શીખવું તે

કેળવણી છે. એને અંગ્રેજીમાં values કહે છે. દરેક ધંધો, દરેક ધર્મ, દરેક રાષ્ટ્ર, દરેક સંસ્કૃતિ પોતાની કિંમતો (values) દુનિયા આગળ રજૂ કરે છે. દુનિયાની ભારે પ્રવૃત્તિમાં મારો જ આંક બધે ચાલે, મારા જ ગજથી બધે મપાય, એવી દરેકની ઇચ્છા હોય છે જે જે રાષ્ટ્રના સંબંધમાં આપણે આવીએ, તેનો ધર્મ, તેની કેળવણી, તેનો ઇતિહાસ, તેની પરંપરા એ જાણીને તે દૃષ્ટિએ બધું તપાસીએ. પણ આપણી જીવનની ફિલસૂફીની દૃષ્ટિએ જ એ સારું છે કે નરમ્મ તે નક્કા કરીએ એ શક્તિ કેળવણીથી ન મળે તો તે કેળવણી બ્યર્થ છે.

આજે કેળવણીથી વિદ્યાર્થી આગળ ક્યા ક્યા રસ્તા ખુલ્લા થાય છે? વિદ્યાર્થી બણ્યા પછી શું ક્યાનો વિચાર કરે છે? નોકર થઈશ, કાં તો વેપારી લાઈનમાં જઈશ. વેપારી લાઈનમાં એટલે વેપારી નહીં. પણ વેપારીનો નોકર. ગમે તે ક્ષેત્રમાં જાય એને નક્કીએ તો નોકરી જ. એંકમાં પણ નોકરી. વિદ્યાર્થી કહે હું ખેતીવાડી ખાતામાં જઈશ. ત્યાં જઈને પણ એ ખેડૂત નહીં પણ નોકર થયાનો. આજની કેળવણીવાળો માણસ બધે નોકર જ થઈ શકે. મજૂર નહીં થઈ શકે. નોકર કરતાં મજૂર શ્રેષ્ઠ છે. મજૂર ઓછું કમાતો છતાં સ્વતંત્ર છે પોતે ધારે તે કરી શકે છે. મજૂર સ્વતંત્ર રહીને સેવા કરી શકે છે. નોકર સેવા સાથે આત્મા પણ આપે છે, અને હૃદય તેમ જ મનથી નબળો પડે છે.

આજની કેળવણીથી આપણી આગળ ક્યા આદર્શ ઊભા થાય છે? નોકર, વકીલ, દાકતર, ઇન્જનેર, વેપારી લાઈન, એ પાંચ સાત જૂના ધોરી રસ્તા છે. એ સિવાય બીજી કોઈને સૂઝે એમ છે ખરું? વકીલદાકતરોને વિષે આમ કહું તેને માટે તેઓ અને ધન્યવાદ આપે એવી મારી ખાતરી નથી, પણ તેઓ રીસે નહીં બરાબ એવી આશા રાખું છું. એ ધંધા ખરાબ છે એમ હું નથી કહેતો, પણ આપણે એમનું સ્વરૂપ તપાસીએ. જૂખ લાગે એ સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે, માંદા પડીએ એ સ્વાભાવિક સ્થિતિ નથી. જ્યાં સુધી જૂખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે, ત્યાં સુધી ખેડૂતોનો ધંધો અને રમોછાનો ધંધો ધમધંકાર ચાલવાનો. પણ માણસ માંદો પડવાની ના પાડે તો દાકતર શું કરે? તે જ પ્રમાણે માણસો અત્યંત ખેંદાદો એવો લડવાનો ધંધો ઊડી દે, તો વકીલ શું કરે? એ બંને ધંધા લોકોની વિકૃતિ પર નબે છે. જીવન જ્યાં સુધી અવ્યવસ્થિત છે, ત્યાં સુધી એ ધંધા ધમધંકાર ચાલે છે. વકીલદાકતરો આ વાત જાણે છે. મારા કેટલાક વકીલ મિત્રો કોઈ વાર કહે કે, 'આ વખતે dull season — મંદીની માસમ છે, કારણ કે આ વરસે બહુ લોકો લજા નથી ને અમારી પાસે આવ્યા નથી.' આંત્ર કરતાં તો પેલો મસાણિયો પણ સારો, જે કહે છે કે અમારી કમાણી બલે ઓછી થઈ, પણ ધણી લોકો તો જીવ્યા! મસાણિયો dull

seasonની વાત નથી કરનો. મારા કેટલાક દાકતર મિત્રો એવા પણ છે, જે મેલેરિયાનો વાતક ચાલવા માટે, એટલે અધૂરું ઘર પૂરું કરાવે. આ ધંધા બહારથી સારા દેખાય છે, છતાં હું કહું છું કે જ્યાં સુધી બીજા ધંધા જે, ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓએ આ ધંધાઓનો વિચાર કરવાની જરૂર નથી. આ ધંધાની કમાણી આપણી મહેનત પર નથી, પણ ગરબુની ગરમ પર છે હું એક વાર સમુદ્રકિનારે કારવારમાં હતો. ફરિયાના તોફાનમાં એક હોડી ફૂગતી હતી. ખારવાઓ હોડીનાં માણસોને બચાવવા ગયા. લોકોને પૂછે, તમને બચાવીએ તો શું આપશે? કોઈએ વીટી આપી, કોઈએ ૫૦૦ રૂપિયા આપવાના કબજા કર્યા, કોઈએ કહ્યું તમે જે માગશો તે આપીશું. ખારવાઓએ તે દિવસે અઠગ કમાણી કરી. વડીલો કહેશે કે એ એમનો હક હતો. માણસની બીડમાં તેની પાસેથી પૈસા કઢાવ્યા હોય તેને કાપદો પણ ગણતો નથી. મને અમર છે કે પેલા ખારવાઓને વીટી પાછી આપવી પડેલી. એ પ્રમાણે બે લાઈઓ લાડે, ને એક જણ બીજા પાસેથી ધાર્યું કઠાવવામાં ઓછા પ્રતીજ્ઞ હોય, ને વડીલ પાસે જાય. વડીલ એની પાસેથી મનમાન્યા પૈસા લે. એ માણસની કોઈ સ્થિતિને લાભ લઈને કઠાવેલા પૈસા છે. એ કરનાં દાકતર કંઈક સાગ છે. તે કંઈ નહીં તો પ્રત્યક્ષ દુઃખ દૂર કરીને પૈસા લે છે.

ત્યારે સૌમાં શ્રેષ્ઠ ધંધા કયો? હું કહીશ કે મારો ધંધો એ જ શ્રેષ્ઠ છે. દુનિયામાંનું અસાન દૂર કરવું એથી સારો ધંધો બીજો કયો હોઈ શકે? તેથી હું કહું છું કે બની શકે તો દરેક જણે અધ્યાપક થવું. પણ સાથે એમ પણ કહું છું કે મહાવિદ્યાલયમાં અધ્યાપક થવાને બધા ન મેડતા. તમારા કરતાં જેઓ ઓછું જાણે છે, જેઓ ગરીબ છે, તેવાની સેવા કરો, ગામડામાં જઈને રહો. ગામડાંના સાચા સેવકો તમને કહેશે કે, સેવકની કેટલી તંગી છે. કામના ઢગલા પડ્યા છે, પણ માણસો ક્યાં છે? બ્યાબ્યાનો આપનાર ધણા મળે, પણ એક ઠેકાણે ખેતીને કામ કરનાર નથી મળતા એ કામ અધ્યાપક કરી શકે. અધ્યાપક એ સંસ્કૃતિનો મિશનરી છે, રાષ્ટ્રીય સ્વમાનનો મિશનરી છે. દુનિયા લોકોને મેળા પડ્યા ગેકે ને શરૂ થાય એ અધ્યાપક. સંસ્કૃતિ, તેજસ્વિતા, અંધુતા, કામ કામ વચ્ચેનો પ્રેમ, અજૂરીનો પાક ગીખવે ને અધ્યાપક. મારા વિદ્યાર્થી મિત્રોને હું કહું છું કે તમે ત્યારે અધ્યાપક થાઓ, ત્યારે ધ્યાનમાં રાખજો કે તમે ગરીબોને માટે છો, ગરીબોની મિશ એ જ તમારું મન છે. આજે ગરીબોની દાઝ કોઈને નથી. દાન ધણા લોકો કરે છે, પણ દાનથી કંઈ ગરીબ તે ગરીબ મરી જવાના હતા? ગરીબોને ગરીબ રાખનાર આપણે છીએ. ગરીબો સામે ન ચાલ. વીકરે નહીં, માટે આપણે તેમને દાનનો દુકડો આપી રીઝતીએ છીએ. દુનિયાનો બેજો ઉપાડનાર ગરીબો

છે. સરકાર ચાલે છે તે કોને આધારે ? પૈસાદારો પાસેથી લીધેલા ટેકસને આધારે નહીં, પણ ગરીબ ખેડૂતના આપેલા પાઈપૈસા પર સરકાર નબે છે. અનાજ પણ ગરીબો પકવે છે. નાણાનું બ્યાજ ગરીબની જ મહેનતમાંથી આવે છે. મિલમાં માલ સસ્તો તૈયાર થાય તેનો બોમ્બે પણ ગરીબો પર છે. ગરીબોની દાઝ તમારા મનમાં રહે એ મુખ્ય વસ્તુ છે. એ આજનો યુગધર્મ છે. ગરીબોની દાઝમાં આ રાખીને ઉદ્ધાર છે. ગરીબોને કાણ નથી દયાવતું ? ધર્મગુરુઓ, સાધુસતો, મહારાજો, શંકરાચાર્યો, વલ્લભાચાર્યો, ઉપદેશક, સરકાર, વાણિયા, કાયદા-કોર્ટો, દુકાણ બધાં જ એમને દયાવે છે, કરાવે છે. એટલું ઓછું હોય તેમ ધર્મપ્રચારકો એમાં જાતજાતની બીકોનો ઉમેરો કરે છે. તારા, શનિ, મંગળ, બળિયાકાકા એ બધાની બીક. જ્યાં જાઓ ત્યાં બીક, બીક ને બીક જ ભરેલી છે. ઘરમાં ખાવાનું ન હોય તો ભડે, પણ અમુક દેવ કોખો છે, અમુક ગ્રહ અવળો થયો છે, તેને તો દાન આપવું જ જોઈએ ! સમાજ પણ એ દબાવેલાને દયાવે છે. રેલવે કંપની લાડું વધારે તો કંઈ ન બોલાય, પણ મજૂરને એ પૈસા વધારે ન અપાય. વિદ્યાવતી માલની દુકાનમાં ભાવની રકઝક કરીએ તો પ્રતિજ્ઞા ઓછી થાય, પણ શાકજાતમાં ફેટલી રકઝક કરીએ છીએ ! વખત છેને શાકવાળી છેતરે તો ! એ બાઈ છેતરી છેતરીને ફેટલુંક છેતરવાની હતી ? બહુ બહુ તો એ આના. અને એ બે આના એ શા માટે મેળવે છે ? મોજમગ્ન કરવા ? કે ફક્ત જીવવા ? તમને લાગે કે આ મહત્ત્વનો સવાલ નથી, પણ એમાં જ દેશનું ભાવી રહેલું છે. ગરીબોની દાઝ બૂંધીને આપણે નિષ્કુર બન્યા છીએ. મારા એક વરસના જેલનિવાસ દરમ્યાન મેં જોયું છે કે ગરીબો જ જેલમાં આવે છે. કાણ છાતી પર હાથ રાખીને કહી શકે એમ છે કે, ગરીબો વધારે ગુનેગાર છે અને પૈસાદાર નથી ? પૈસાદાર પૈસાની મદદથી સજામાંથી છટકી જાય છે, ને ગરીબ લોકો જ સપડાય છે. ગરીબો તેટલા જ સાતરમતી જેલમાં આવે છે. અને ત્યાં પણ એમને નસીબે મુસીજતો અને જીવમો લખેલા હોય છે. કાયદાનો પણ અમલ કરનાર તો માણસો જ હોય છે ને ! સજામાં પૈસાદાર ગરીબ અને સરખા છે. પણ જેલમાં પૈસાદાર માણસ સહેલાઈથી સગવડો મેળવે છે, મુસીજતોમાંથી છટકી જાય જાય છે, ને મિત્રારા ગરીબો જ સજાઓ ભોગવે છે.

ગરીબોનો જેલો આજે કોઈ નથી. એવી દશામાં વિદ્યાર્થીઓની આગળ હું કંઈ કરિયર મૂકું ? જેમને ગરીબોની દાઝ છે, એવાઓને માટે એક જ કરિયર છે. શ્રુતિ કહે છે દેવો મૃત્વા દેવં યજંતઃ । માણસમાં ઈશ્વરી ગુણ આવે, તેના પર ખુદાઈ નર વરસે તો જ એ પાક છે. એ પ્રમાણે હું કહું છું કે ગરીબ યજ્ઞને જ આપણે ગરીબોની મેવા કરીએ. પેલા બીચાગ લાચારીથી

ગરીમ થાય છે, આપણે સ્વેચ્છાપૂર્વક ગરીબાઈ સ્વીકારીએ. આપણી તાકાત છતાં આપણે પૈસા મેળવવાની શરતમાં ન દોડીએ, અને ગરીમ થઈને, ગરીબાઈનાં કષ્ટો વેડીને ગરીબોની દાઝ પ્રદર્શિત કરીએ. દેવો મૂવા દેવ યજેત એ સનાતન સિદ્ધાંત હોય, તો દીનો મૂવા દીનં છેવેત એ આજનો યુગધર્મ છે. એ નવી કોરિયર વિદ્યાર્થીઓ આગળ રહે તો આ દેશનો ઉદ્ધાર થવાનો છે. સ્વરાજ્યનો અર્થ ગોરા અમલદારોને બદલે દેશી અમલદારો નિમાય એ નથી, પણ બહુલા લોકો ગરીબોની સેવા કરતા થાય એ છે; નહીં તો પછી પરરાજ્ય અને સ્વરાજ્ય વચ્ચે ભેદ શો ? ગરીબોને અને આપણે સાથે જ રહેવું છે, ગરીબો મરી જશે તો આપણને ખવડાવનારું કાઈ નથી, તેથી ગરીમ થઈને ગરીબની સેવા કરવી, એ આપણો આદર્શ હોવો જોઈએ.

દુકાળથી આપણામાંથી કાઈ મરી નથી જતું, પણ અનાજ પેદા કરનાર લોકો જ મરે છે. કેટલું દુર્દૈવ ! એ દશા જોઈને માણસમાં માણસાઈ રહી છે કે કેમ એ વિષે શંકા થાય છે. જેલમાં રાવજી કરીને એક બીડા કેદી હતો. તે પોતાની બઢાદુરીનું વર્ણન કરતાં મને કહેતો હતો, કે મેં ત્રણ દુકાળમાં મારાં બાળબચ્ચાને જીવતાં રાખ્યાં. આ વાત તે પોતાની બઢાદુરીના નમૂના તરીકે કહેતો હતો, એમાં અભિમાન લેતો હતો. એની કરેણુ કઢાણી સાંભળીને મારી ઓરડીમાં જઈને હું રોઈ પડ્યો. ત્રણ દુકાળમાં પોતાનાં બાળબચ્ચાને બચાવ્યાં, એમાં માણસને અભિમાન લેવું પડે એ રિયલિટી કેવી ! એવી રિયલિટીમાં માણસ પૈસાદાર થવા માગે, કોરિયર બોલે, હજાર માગે, દસ હજાર માગે, એનો અર્થ શો ? ગરીબોને મદદ કરવાની તો દૂર રહી, પણ ગરીબોને ફૂટીએ ત્યારે જ તે કામ આપે એમ માનનારા ઓછા નથી. મરાડીમાં એક કહેવત છે કે ‘ખેડૂત જેવા દાતા નહીં પણ માર્યા વિના દેતા નહીં.’ આ રાક્ષસી સિદ્ધાંત જ કાયમ રહેવાનો હોય તો સ્વરાજ્ય ક્યારે મળશે, કઈ રીતે મળશે, અને શા માટે મળશે ? ગરીબોની દાઝનો એક જ ધર્મ આપણે પાળતા ધર્મ જઈશું, તો બાકીનું બધું મળી રહેશે, અને ધર્મિયનો આશીર્વાદ વરસશે.

ઉમરેટ એ શહેર પણ નથી, તેમ ગામડું પણ નથી. જેમને ઉચ્ચ કેળવણી મળવાનું ભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે, તેવા વિદ્યાર્થીઓને કહું છું કે શહેરમાં જાઓ, ત્યાં તમારી સાથે ગામડાંની સાદાઈ અને તેજસ્વિતા લઈ જાઓ. ગામડાંનો ચોપ શહેરને લગાડવા જજો, શહેરનો ચોપ લેવા નહીં જતાં. ગામડાંના વિદ્યાર્થી શહેરમાં જાય છે, ત્યારે મુંઝવણમાં પડે છે, અને પછી શહેરના વિદ્યાર્થીઓનું અનુકરણ કરવા લાગે છે. શહેરની ટાપટીપ અને બાહ્ય વિવેક પાછળ દંભ ખૂબ રહેલો હોય છે. શહેરના લોકોમાં ગરીબોની દાઝ નથી હોતી,

હૃદયને મારીમારીને કેળવેલો ઓપ (polish) હોય છે એનો ઓપ તમને નહીં લાગના દેતા તમે શહેર અને ગામડા વચ્ચેની કડી બનો શહેરના સારા સરમરા હોય તે અહીં લાવો, અને ગામડાઓમાં પણ ફાવે ગરીબોની સેવા કરો ગરીબોની સેવા કરો એ વિના બીજું કશું મારે કરેલાનું નથી

નાના વિદ્યાર્થીઓને હું કહું છું કે ખૂબ તોફાન કરો, દમાઈ નહીં જતા, પ્રાણનો ખૂબ નિકાસ કરો ખૂબ અખતરા કરો, ટાલતડામાં ફરો, જંગન, પાણી અને જા સાથે દોગતી ગાધો પુરુષાર્થ વધે એનું કાર્ણ કરો, અખાણમાં જઈને શરીર કસો અને એ બધા ઉપરાંત જબરદસ્ત ગરીમને કનડે, ત્યારે ગરીમનું ઉપરાણું લઈને મારના જાઓ પછી તમે જોશો કે મારવામાં લાભ નથી, પણ સમજનામાં છે પણ તમારામાં ગરીમનું ઉપરાણું લેવાની વૃત્તિ અને શક્તિ તો હોની જોઈએ એનો અર્થ એ નથી કે તમે મધો વખત ધર બહાર ફર્યા કરો માન્યાપની સેવા જે નથી મળતો, તે આગિજ્જશાળી નથી થઈ શકતો એના માન્યાપની કરવી અને આજ્ઞા ગુરુની માનવી તમારું કલ્યાણ માન્યાપ બરોમર અમજી શક્તા નથી એ તો ગુરુ જ વધારે જાણે તેથી આજ્ઞા તો ગુરુની જ માનજે ખૂબ મહેનત કરતા શીખજો નરરાશ એ શરીરનો કાટ છે શરીર અને બુદ્ધિને કમરત આપતા રહેજો ઉપરાંત મુસાફરી કરજો મુસાફરી કરવાથી અનુભવ મળે છે, દેશની પરિસ્થિતિની માહિતી મળે છે, દેશમાં ગરીમ તોડો કેવું કષ્ટ વેઠે છે તેની ખગર પડે છે છનડે એક જ શબ્દ દહીશ કે તમે ઝંઝટ પરણી નહીં બેસતા પરણ્યા કેટલાયે વિદ્યાર્થીઓએ મને તેમનો અનુભવ દહીશ છે કે, પરણ્યા પછી તેઓ નમળા પડ્યા છે, વિદ્યાર્થી દેશનું જે આદર્શ ચિત્ર દોરેલું તે જોડી ગયું છે નાતમતના ઝડા અને ચર્ચા છોડી દો લેખોથી નામના વધારવાનો લોભ છોડી દો ગરીબોમાં, આ દીનદુખિયાનો બેની છે એવી નામના મેળવો, તો ઈશ્વરનો પણ તમારી પર આશીર્વાદ બિનરસો અને દેશને પણ તમે સ્વતંત્રતા અપાની શમો

૨*

સં — તમે પરમ દિવસે તમારા જ્ઞાનગુમા ગરીબોની સેવા કરના વિષે મ્હુ એ ગરીબો ક્યા ? મને ગુજરાતના પાંચે નિવનને અનુભવ છે હું તો ગરીબો ક્યાંયે જોતો નથી બીન લોકો છે તેમને પહેરવાને કાડા નથી મળતા પણ તેની તેમને જગ નથી અને અમનો પણ નથી જેમ મને મહોર નથી મળતી તેનો મને અસતોષ નથી તેમ બીજાને કપડાનું છે વળી જે

* આગલા ભાગના પાંચે પાંચની પ્રતોત્તર

લોકોને ખાવાનું નથી મળતું તેઓ પોતાની કમાણીનો દુર્વ્યય કરે છે. એવા લોકો ગરીમ રહે એમાં શી નવાઈ? અને આપણે એમાં શું કરી શકીએ?

જ૦—ગુજરાતના તમારા અનુભવને હું માન આપું છું. તમે એકલા ગુજરાતી દૃષ્ટિએ વિચાર કરો છો, હું આખા હિંદુસ્તાનની દૃષ્ટિએ કહું છું. મિહારના લોકોની શી દશા છે તે તમે જાણો છો? ગાઉનાં ગાઉ લાંબા પાકથી લીલાંછમ શેખી રહેલાં ખેતરેવાળી ભૂમિમાં ખેડૂતોને અને ખીજા ગરીબોને સત્તુ ફાકીને રહેવું પડે છે. મિહારની સ્ત્રીઓ એકથી ખીજા લૂગકાને અમાલે નાહી નથી શકતી. ઓરિસ્સાની દશા એથીયે ખૂંડી છે. દરતૂરના જ્યારે જ્યારે ઓરિસ્સાની વાત કરે છે ત્યારે ત્યારે તેમનાં આંખમાં પાણી આવે છે. તેઓ કહે છે, ‘ત્યાંનાં હાડપિંડરો અમારી પામે આવીને કહે કે અમારી લાજ ઢાંકો, અમને ખાનગુ આપીને જિનાડો.’ ક્યોટકમાં પણ એવી જ દશા છે. મહારાષ્ટ્રના ગામમાં વિષે દરોહ મેંને પેલુ પુસ્તક લખ્યું છે તે વાંચી જુઓ. આ શું ગરીબાર્થ નથી? ગરીબો કમાણીનો દુર્વ્યય કરે છે તેને, આપણે અટકાવી શક્યા નથી, દારણ આપણે તેમનાં જીવનમાં પ્રવેશ ક્યો નથી. ગરીબ મજૂરને ખાવાનું નથી મળતુ તેથી જ ગરામ પીએ છે એ ચોક્કસ વાત છે. ગુજરાતમાં ગરીબાર્થ એટલે દરજ્જે ન હોય એમ કદાચ સભવે ગુજરાતી વેપારીઓ ગુજરાતના ગરીબોને ચૂસીને ધનવાન નથી થતા પણ બહારના ગરીબોને ચૂસીને ધનવાન થાય છે. હું એકલા ભીયોને ગરીબ નથી કહેતો. ખેતીનું કામ દરનાર લોકો પણ ગરીબ છે. મધ્યમ સમાજની ઓઓ પણ ગરીબ છે. જે વર્ગ ખીજની મહેનત પર જીવે છે, મહેનત કરે છે તેના કરતાં વધારે ખાય છે તે વર્ગ ગરીમ નથી. ખીજનો બોળે વહેનાર વર્ગ તે ગરીબ છે. આજના અન્યાયથી આપણે એટલા બધા ટેવાઈ ગયા છીએ કે આપણને કંઈ લાગતું જ નથી. નહીં તો આપણે આમ ન બોલીએ. ધંડે મારે માટે ને કાદરા ગરીબને માટે એ ન્યાય ક્યો?

પેલા ભાઈ—ગરીબોને રોજિંદો ખોરાક પૂરતો મળે એટલે જમ છે. કાદરા મકાઈ જેવા ખોરાકને તો એમનાં હાડકાં ટેવાઈ ગયાં હોય છે, એટલે એમને ધંડે જેવો ખોરાક સહે પણ નહીં.

જ૦—એ જીવનશાસ્ત્ર ખોટું છે હું ચોદ વર્ષનો થયો ત્યાં સુધી ચોખા પર જ રહેતો ખીજા અનાજને આજીવન તો પણ નહીં. ધંડે અમારે ત્યાં વાર-તહેવારે જ વપરાતા. આજે હવે હું ધંડે જ ખાઉં છું, ચોખા હાજર મૂકી દીધા છે. એટલે અમુક ખોરાકને હાડકા ટેવાઈ ગયાં છે એ તમારું કહેવું ખોટું છે.

સ૦—એમાં દયા ખાવાપણું શું છે? મોટરવાળાના પ્રમણ્યમાં હું પણ ગરીબ છું, છતાં મોટરવાળો મારી દયા ક્યાં ખાય છે?

જ૦ — બરાબર, મોટરવાળો મારી દયા ન ખાય ને હું ગરીબની ખાઉં ! એટલે આગ્રે જે (અ)વ્યવસ્થા છે તે જ ભલે રહે એમ તમારું કહેવું છે એ હું બરાબર સમજું છું

સ૦ — ગરીબને જિંદગીની જરૂરિયાતો મળે એટલું બસ નથી ?

જ૦ — જિંદગીની જરૂરિયાતો એટલે શું ?

પેલા ભાઈ — અન્ન અને વસ્ત્ર

જ૦ — અને અજ્ઞાન !

સાચે જ હું મારું કુખ પ્રગટ કરું છું, દોળ નથી કરતો

પેલા ભાઈ — હા, હા, એમને સાચું જ્ઞાન આપવું જોઈએ એમ તો હું કહું જ છું. એ લોકો તેમના અજ્ઞાન પૂરતા જ ગરીબ હોય છે. એ અજ્ઞાન જાય તો એ ગરીબ નથી

જ૦ — ગુજરાતના પાંચ જિલ્લાનો તમને અનુભવ છે, પણ સમગ્ર ગુજરાતનો મને વધારે અનુભવ છે. જેલમાં ધણી — લગભગ બધા કેદીઓને હું મળ્યો છું હું ક્વોરંટાઈનમાં હતો ત્યારે નવો કેદી આવે તે પોતાને સ્થાને જાય તે પહેલાં ૧૦ દિવસ મારા સહવાસમાં રહે ધારાળા, લીલ, નટ વગેરે ગુજરાતની તમામ કોમોના લોકો આવતા. બહુચી અને મુલ્કાં પણ આવતા. ઊંચી કોમના લોકો, વકીલો, રાજદ્વારી કેદીઓ પણ હતા, ત્યાં તો ગુજરાતની એક સુંદર નાનકડી આશ્ચર્ય — નાનું સરખું ગુજરાત બની ગયું હતું. એ બધા કેદીઓની વાતો હું સાંભળતો. એક જણે અનાજની એક પોટલી ચોરેલી ત્રણ દિવસનો જૂખ્યો હતો એટલે ચોરી કરી. તમે ગુજરાતમાં ગમે તેટલા ફરો તો પણ તમે આવા દાખલા નહીં જુઓ, જોઈ નહીં શકો તમે તો માની બેસો છો કે પરમાત્માએ જે વ્યવસ્થા કરી રાખી છે તે ઠીક છે.

સ૦ — માણસ ચોરી કરે તેને સજા ન થાય ?

જ૦ — સજામાં કંઈ વિચાર હોય કે નહીં ? મારો અનુભવ તમને કહું ! મારે ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ આવે ને એકાદ સુંદર ચોપડી જોઈને ભઈ જાય. જાણે કે કાકા આ ચોપડો આપવાના નથી, એટલે કજ્જા વિના ભઈ જાય. [ભણેલા બધા આવું કરે છે. ભણેલાઓમાં હજી આ ગુનો નથી ગણાતો. મેં પોતે પણ એવું ક્યાં નથી કર્યું ? મારા ધણા મિત્રોની ચોપડીઓ મારી પાસે બેગી થયેલી વાંચવા આજુબી ને પાછી આપવાની દરકાર નહીં. પછી એક દિવસ પશ્ચાત્તાપ થયો એટલે બધા મિત્રોને કહી દીધું કે તમારી ચોપડીઓ મારી પાસે છે, પણ હવે તે પાછી આપવાની દાનત નથી] એને તમે ચોરી ખડી કહો ? જતાં એમને તમે જેલમાં મોકલો છો ? ત્યારે પેલો બિચારો ત્રણ

દિવસનો બૂખ્યો, એણે એક નાનકડી પોટલી ચોરી, એને ત્રણ વરસની સગા ! ફરી વાર કરે તો સાત વરસની સગા ! એ લોકો પણ એ સ્થિતિને ટેવાઈ ગયા છે. જેલમાં, પણ એમને નસીબે સવારથી સાંજ સુધી માર, માર ને માર ! એમાં શું એમને આનંદ આવતો હશે ? પણ કરે શું ? ધણી તો ત્રણ ત્રણ વાર જેલમાં આવેલા હતા. પોતાનું ઇલાજ જેલમાં ને તેલું મને કહેતા. કહેવામાં છેતરતા નહીં એની મને ખાતરી થઈ. હું એ લોકોની પડખેની ચારડીમાં સહિ રહેતો. એક વાર એ જણ અંદરઅંદર વાતો કરતા હતા. વાતવાતમાં એક જણ કહે : ' પેલો ખિચારો શાને મારું જૂઠું ખોલે ? ખિચારો ગરીબ તો છે. ' ' ગરીબ છે ' એટલું કારણ પેલાને ખાતરી કરવાને બસ હતું. એ લોકોના મનમાં વસી ગયું છે કે જૂઠું ખોલવાનો ઇનગરો તો મોટો લોકોનો જ હોય છે. દરેકદરેક કેદીએ પોતપોતાની ચોખ્ખેચોખ્ખી વાત કરેલી. એ પરથી મેં જોઈ લીધું કે ગુજરાતમાં પણ બૂખમરો છે. હાડકાં આપણે આપણા રસ્તા પર નથી જોતા તેથી શું ?

પરમ દિવસે મારે વકીલોની બદનામી નહોતી કરવી. મારા ધણાખરા ગુરુ વકીલો છે. વકીલો ધણી તો સગ્ગજન હોય છે. દેશની જાગૃતિમાં વકીલોનો મોટો હાથ છે. ડોક્ટરો પણ કેટલાયે સરસ સેના કરે છે. મારે તો છોકરાઓને કહેવું હતું કે તમે એ કરિયર નહીં શોધતા, પણ અધ્યાપકો થાઓ. દેશમાં અગ્નિ છે, બૂખમરો છે, તે ફેડવા માટે તમે સંસ્કૃતિના મિશનરી થાઓ. પૈસાથી બૂખમરો નહીં મટે. દેશમાં અગ્નિના ઢગ પડ્યા છે તે દૂર કરવા તત્પર થાઓ.

પેલા લાઈ— હા, અગ્નિના લાગે છે ને તે દૂર કરવું જોઈએ, એ મને કબૂલ છે.

જા— તમે એ કબૂલ કરો છો એથી મને લાગે દુઃખ થાય છે. કોઈ વસ્તુને વિશે કંઈ જ ન કરવું હોય એટલે એને કબૂલ કરી લઈએ છીએ. હા, એ તો કબૂલ ! એમ કહીને એને અભિરાઈએ અગાવીએ છીએ. એને અંગ્રેજીમાં shelving up કહે છે. અમુક વાત કબૂલ એટલે એની ચર્ચા જ ન કરવી ! આ સવાલને પણ એમ કબૂલ કરીને અભિરાઈએ ન ચલાવો.

સા— ત્યારે ગરીબ કોણ ?

જા— જેની પાસે પોતાની જમીન ન હોય છતાં જે જમીન પર કામ કરે તે ગરીબ. કારકુનો પણ ગરીબ છે. તેઓ તો મજૂરો કરતાં પણ નિકૃષ્ટ છે. એમને દેખાવ સરસ રાખવો પડે છે. અંદરખાનેથી તેઓને કેટલી અગવડ વેઠવી પડે છે ! એમની સ્ત્રીઓને દવા, અનુકૂળ ખોરાક, આરામ એ બધું મળે છે ખરું ? એને મધ્યમ વર્ગ કોણ કહે ? એ મધ્યમ વર્ગ ગણાય છે એ દંભ

છે. જેઓ દુનિયાનો ભાર વહે છે, જેમને તેમની મહેનતના પ્રમાણમાં કશું મળતું નથી, જેઓ મોટરમાં બેસવાને લાયક છે છતાં જેમને મોટર મળતી નથી, માત્ર મોટર તળે કચરાય ત્યારે જ જેમનો મોટર સાથે સંબંધ થાય છે, તે ગરીબ છે એમને માટે તમે કશું કરવા નથી માગતા. તમારી આંખોમાં આંસુ પણ નથી આવતા પરમાત્માએ કરી મૂકેલી છે તે વ્યવસ્થા સારી છે એમ માનીને તમે નિશ્ચિંત બેસો છો.

સ૦ -- ગરીબોને ખરું જ્ઞાન આપીએ એ જરૂરનું છે, ને હું એ જ કહું છું.

જ૦ — તમે ખરા જ્ઞાન પર ખૂબ ભાર મૂકો છો, પણ તમને ખબર છે કે ગરીબોને ખરું જ્ઞાન મળ્યા પછી તમારી દશા શી થવાની છે? પછી તમે અધર્મ ઉપર જીવી શકવાના નથી. એક દિવસ પણ મજૂરી ક્યાં વગર આપી જિંદગી ગુજારવાનાં સ્વપ્નો તમારે છોડી દેવાં પડશે. ગરીબોને ખરું જ્ઞાન થાય પછી તેઓ તમને સુખે નહીં બેસવા દે. એમને ખરું અર્થશાસ્ત્ર જાણવા દો. પછી તમે મોજમજ નથી કરી શકવાના. ગરીબો સ્વનાત્ર અને સજ્ઞાન થાય એટલે આપણને બધાને માણસ તરીકે જીવવું એનો અર્થ શો તે ખરાબર સમજાશે. આજે તો ગરીબો પશુ પેકે, પશુથી પણ નપાવટ સ્થિતિમાં જીવે છે. અંતરંગને તો અડનાં પણ આપણે અમર્યાદાએ છીએ.

સ૦ — ધણીખરી જગાએ તો અંતરંગને પોતે જ અડવાની ના પાડે છે, ને પોતાને ન અડવા આપણને ચેનવે છે.

જ૦ — એ સ્થિતિમાં એમને સમાધાન છે એ ખતાવે છે કે આપણે કેટલા પ પી છીએ, એમની સ્થિતિ તો આપણે બગાડી જ, પણ સાથે મન પણ બગાડ્યું! એમને ઘઉં કેમ ન મળે? તમે એટલું જાણો કે સિંધના કેટલાક ગરીબ મુસલમાન બેડૂનો વરસના અમુક મહિનામાં એક ટંક જમ્મે ને પછી બે ટંક બૂખ્યા રહીને ફરી જમ્મે છે. તેનાં કારણો પછી શોધાતે. જ્યાં સુધી એ ગમે તે કારણસર બે ટંક બૂખ્યા રહેતા હોય ત્યાં સુધી મારે માથે એની જવાબદારી છે એમ દરેકને લાગવું જોઈએ. બીજાનું ગમે તે થવું હોય, મારે તો અમુક વસ્તુ જોઈએ જ, અમુક મોજશોખ જોઈએ જ, એ સ્થિતિ ફરી? પેલા ગરીબોની સ્થિતિ માટે આપણે જવાબદાર નથી? આપણે એમને માટે કશું કર્યું નથી. હવે જ્યારે જરૂર પડી છે ત્યારે એ લોકોને વીનવીએ છીએ કે તમે અમને મદદ કરો.

સ૦ — પણ પેલા લોકો પૈસાનો દુર્વ્યય કરે છે તે? ગત્રુને ૧૨ આના ખામા મળે, પણ તેમાંથી તો ઘર પીવા જોઈએ! પછી સુખ ક્યાંથી ગ્દે?

૪૦ — દારૂ ન પીએ તો ગિયારો શું કરે ? ૧૨ આનામાં ૧૨ ગણનાં પેટ ભરવાનાં હોય, એને યઈ જાય કે આમાં શું ખવડાવવું ? ને કોને ખવડાવવું ? માટે લાવ એક રાત તો એ ચિંતા બૂલી જઈ. એમ કરીને બૂખનું દુઃખ બૂલી જવા એ દારૂ પીએ છે. એ બધી રાત ક્યાંથી થાય છે એનો તમે વિચાર કરશો તો મારું કહેવું સાચું લાગશે.

પેલા ભાઈ પોતાનો અનુભવ વર્ણવવા લાગ્યા. એક વાર મારે એક ગામથી બીજે ગામ જવાનું હતું. મારી સાથે એ વેઠિયા આપેલા દતા. મેં એમને મુસાફરીમાં અને પેસે ગામ જઈને ખાવાને રોટલા પણ આપેલા બીજા તો એટલું પણ ન આપે. આપવાને બંધાયેલા નહીં. પેલા વેઠિયા એટલેથી રાજી ન થયા એમને એ આના પણ દારૂ પીવાને આપ્યા હોત તો ખુશ થાત. એ ધણું કચવાયા, પણ એમને મેં પૈસા ન જ આપ્યા. આવી આ લોકોને ટેવ પડી ગઈ હોય છે કે દારૂ પીધા વિના ન જ સામે

૪૦ — એ તો તમે સારું કહ્યું. પણ તમને બીજું પૂછું, તમે વેઠ લીધી ખરીને ?

પેલા ભાઈ કહે — એ તો ત્યાં વેઠનો રિવાજ જ હતો. કેટલાક પ્રદેશોમાં ને સંજોગોમાં વેઠ આવશ્યક હોય છે.

૪૦ — હું કહું છું કે વેઠ આવશ્યક છે એમ કહેનેર રાક્ષસ છે. તેવા માણસનો આત્મા દૂષી ગયો છે.

પેલા ભાઈ — રાક્ષસપણાનો આક્ષેપ સ્વીકારીને પણ હું કહું છું કે વેઠ કેટલાક સંજોગોમાં જરૂરી છે. માણસ દૂષિતો હોય નો તેને ખ્યાનવા વેઠ નેરર લેવાય આગ લાગી હોય ત્યારે દૂવામાંથી પાણી એવાવવા વેઠ જરૂર લેવાય આગ લાગે છતાં માણસો મદદે ન આવે એ કેમ ચલાવાય ?

૪૦ — શા સારું આવે ? પણ તમે કહ્યું એવા દાખલા બનતા જ નથી.

પેલા ભાઈ — સમાજને ખાતર જરૂર વેઠથી કામ લેવાય.

૪૦ — પણ તમને પ્રથમ પૂછું કે આવી સમાજને આવશ્યક વેઠ ગરીબો પર જ શા માટે પડે છે ? મામતનદરને કેમ કાઈ વેઠમાં પકડી લઈ જતું નથી ? મિનમાનિકોને કેમ કાઈ વેડે વળગાડતું નથી ?

પેલા ભાઈ — પૈસાદાર પામેથી પણ સમાજને સારું જરૂર પડે પૈસા જગતદસ્તીથી લેવાય એમ હું માનું છું.

૪૦ — આ તો ઔદ્યોગિકી દલીલ યઈ સ્વામી રિવેઝનદે કહેવું કે ‘જાલિમપણું અને ગુનામી એક જ સિદ્ધાંતો એ પાસાં છે !’ એ વચનની ખાતરી મને યઈ યઈ છે. જાલિમ તે જ ગુનામ અને છે, અને ગુનામ છે તે જ રાક્ષસ બની ચકે છે.

સ૦ — સમાજસેવાને સારુ એટલી જગરહસ્તી ન કરાય ? .

જ૦ — સમાજસેવાને સારુ દુષ્ટતા ! જહનમમાં જાય એવી સમાજસેવા.

સ૦ — નદીમાં માણસ ડૂબતાં હોય એને બચાવવા માછી હોડી ન મૂકે ત્યારે તેના પર શું જગજગરી ન વાપરવી ?

જ૦ — હું એવી સ્થિતિ કદપી જ નથી શકતો. ગરીબ વર્ગમાં તો હજી સુધી મેં એવો માણસાર્થ વિનાનો માણસ જોયો જ નથી પૈસાદારમાં કદાચ હોય. પૈસા માછીને તમે સમજાવીને કહો કે ચાલ; તારી હોડી લઈ લે, હું પણ તને એ ચલાવવામાં મદદ કરીશ, તો એને હિંમત આપશે ને એ તૈયાર થશે.

શા માટે આમ ગરીબોનું અપમાન કરો છો ? હું તો એવા દાખલા કદપી જ શકતો નથી. એને આ હું કેવળ તકને ખાતર નથી કહેતો. મેં ગરીબો સાથે રાટલા ખાધા છે, એમના ઘરને આગ લાગી હોય ત્યાં પંપ ખેંચ્યા છે, એમની સાથે ખેતરોમાં કામ કર્યું છે. મેં એક પણ ગરીબ એવો નથી જોયો જે હૃદયધર્મને ખેરફાર નીવડ્યો હોય. તમે — ના અંત્યજનેની વાત સાંભળી છે ? અંત્યજોનાં ઝાપરાં બળી ગયાં ત્યારે મદદે કોઈ ન ગયું. પણ ઉજળિયાત કોમનાં ઘર બળવા લાગ્યાં ત્યારે અંત્યજો ત્યાં ગયા ને એમણે કહ્યું, અમને અડવા દો તો અમે આગ હોલવવામાં મદદ કરીએ. પૈસા કહે, હા હા હમણાં તો હોલવો. માસ બચાવો, પછી ધોઈ નાખશું તમે કહો છો કે ગુજરાતમાં ગરીબાર્થ ક્યાં છે ? માણસાર્થ જ ને ન હોય તો પછી ગરીબાર્થનો સવાલ ક્યાં રહ્યો ? આવું પાપ કરનાર બધા છે. એમાંથી પચાત્તાપ કરનાર પાંચ પચીસ નીકળે. પ્રાયશ્ચિત્ત તો પાપ કરનાર બધાએ કરવું જોઈએ. ગરીબોની સેવા એ પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત છે. છોકરાઓને કરિયર જીતાવીને ગરીબોની સેવા એ જ કરિયર છે એમ મારે કહેવું છે. વિદ્યાર્થીઓ વિષે મને આશા તો જ. મહાવિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓએ કંઈ એાછી આશા નથી આપી. એમને હું ઠપકો ગમે એટલો દઈ, એમની ખામીઓ ગમે તેટલી બતાવું, એ અમારો ધંધો રહ્યો છતાં એમનું સારું કામ કેમ જીવાય ? પરિક્ષિતલાલ જેવો રનાતક મહાવિદ્યાલય છોડીને કરિયરનો વિચાર કર્યા વિના અંત્યજની સેવા કરવા જાય એને હું ન પૂછું ? પેલી કરિયરની વાત તો વિદ્યાર્થીઓ રોજ સાંભળતા હોય. અમારો વારો તો વરસમાં ત્રણ દિવસ આવે તે વખતે અમે કહીએ કે એ કરિયર નકામું છે. દવે તમે અચાન દૂર કરનાર લાંબી ચાઓ. અચાન એ પણ એક જાતની મદદ છે.

પૈયા ભાઈ — હા, હા, એ દૂર કરવાના પ્રયત્નની જરૂર તો છે જ.

૧૦ — હા, ૧૩૨ છે એટલું તો તમે કહેવાના. એથી વધારે તમારે ખીજું કંઈ કરવું નથી. પણ આપણે વેદની વાત પરથી આડા જીત્યાં. હવે મૂળ વાત પર આવીએ. મેં પરમ દિવસે જે રાવજીનો દાખલો આપ્યો તે પણ ગુંજરાતનો છે. એ રાવજી ખૂબ મગરૂરીથી મને કહેતો હતો કે અમારી કોમમાં મેં એકલાએ જ ત્રણ દુકાણમાં મારાં બેરીછોકરાને જીવતાં રાખ્યાં ! અને આ વાત એ રાદણાં રડવા નહીં પણ પોતાની બહાદુરી જણાવવા કહેતો હતો, અભિમાનપૂર્વક કહેતો હતો એ પોતાને 'રાવજી' પણ નહોતો કહેતો 'બીલરામ' કહેવડાવતો હતો. એણે કહ્યું કે હવે ફરી જેલમાં આવીશ તો મેંરવા માટે. મને આ લોકોએ ત્રણ વાર વિનાવાંકે પૂર્યો છે. અરે, મારાથી જંગલોમાં ખેતી ન થાય, ગામમાં ઘરમાં ન રહેવાય. વગરવાકે આટલી સજા ? મિચારો જેલમાં મજામાં રહેતો હતો. ગાય, નાચે, કૂદે ને મોજ કરે ! પહેલી વાર પકડાયેલો તે એક નાના સરખા ગુના માટે.

સ૦ — એ તો નાના ગુનામાંથી જ મોટો ચાલે ?

૧૦ — ના, નથી થતો. તમે તર્કશાસ્ત્ર જાણો છો, માનસશાસ્ત્ર નથી જાણતા. મેં તમને ચોપડીવાળાનું દર્શન આપ્યું તેમાં ચોપડીવાળા શું કરે છે ? છતાં એ માણસો બીજી રીતે તો અણીશુદ્ધ હોય છે. ચોપડી વિષે તો સૌની એવી સમજ જ બંધાયેલી. નોકર ધણા એવા હોય છે જે ઘરમાંથી ખાવાનું ચોરે, પણ રૂપિયો પડ્યો હોય તેને અડે પણ નહીં. અમારે ત્યાં આવો એક નોકર હતો. એની એવી સમજ બંધાઈ ગયેલી કે ખાવાનું લેરામાં તો પાપ ન ગણાય.

હુઆમાં હુઆ લોકો બહાર ગઈ જાય છે ને નિર્દોષ મિચારા ગરીબો જેલમાં આવે છે. કેવું ધૂળ જેવું શાસ્ત્ર લઈને તમે બેસા છો ! જેલમાં એક માણસ આવેલો. સાવ બાધો, મોઢા પરથી માખ પણ ન જોડે એવો. એને ખબર પણ ન હતી કે જેલ એટલે શું, ને પોતે ત્યાં શા માટે આવ્યો છે, ને કેટલા દિવસને માટે આવ્યો છે.

બીજે એક માણસ આવેલો. ગામનો તલાટી ખૂનમાં સડવાયેલો તેણે આને કહ્યું કે મારે બદલે તું જા, હું તારાં બાળજમ્યાને નિદગીભર પાળીશ. આ મિચારો આગળ થયો. એણે તલાટીને કહ્યું, તું બેરીછોકરાંનું પોષણ કરવાની વાત કરે છે એ તારી ભલમનસાર્થ નહીં તો કેણ જાણે ક્યારે હું ઝપાટામાં આવી જાઉં એવું શું કહેવાય ? ત્યારે મારા બેરીછોકરાંને કોઈ પાલવે ? માટે ચાલ આ ફેરે જ જાઉં. આ કેવી દશા ! અવા દાખલા તો મારી પાસે કેટલાય છે. ગરીબો માર્યા જાય છે ને પૈસાદાર છૂટી જાય છે એ આજનો કાયદો ! ક્યે મોટે તમે ગરીબોની સામે બેઠી શકો છો ? તમે ગરીબોને જોયા છે,

સ્ત્રીનું રક્ષણ પોતે ન કરી શકતા હો તો તમને પરણવાનો હક શો છે? સ્ત્રીની રક્ષા માટે આરમ્બની જરૂર હોય તો આરમ્બ જ એ સ્ત્રીને કાં ન પરણે? કાં તો તમે સ્ત્રીને એટલી નિર્ભય ગનાવો, કાં તો તમે પોતે એની સાથે જાઓ. પણ મને ખીક લાગે છે માટે આરમ્બ જોઈએ એ કેવો ન્યાય? કેટલી નામોશી! છતાં તમારે એવા હિસક પેશાની જરૂર જ હોય તો તમે બીજાધારાવાને કેમ કહો કે માંસ નહીં ખાતા? હું માંસાહારની હિમાયત નથી કરતો. એથી શક્તિ આવે છે કે કલ્યાણ થાય છે એમ હું જરાયે માનતો નથી. મારું કહેવાનું તો એટલું જ છે કે ગરીબોની શક્તિઅશક્તિ જોઈને એને સુધારાની સૂચના આપી જોઈએ. બધા વિદ્યાર્થીઓને હું કહું છું કે તમે ગરીબોની સેવાનું કંઈ ને કંઈ મન લો; પછી તમે અધ્યાપક થાઓ કે ખીજો કોઈ ધધો કરો એ જુદી વાત.

પેલા પહેલા ભાઈએ ફરી પાછો પ્રશ્ન કર્યો : આપણે ત્યાં દારૂનું પિકેટિંગ આવડું તેને વિષે તમારો અભિપ્રાય શો છે?

જ૦— પિકેટિંગને અંગે લોકોને જેટલો ઉપદેશ થયો તેટલું જ તેનું સ્થાપી તત્ત્વ હતું, અને તે એખમે ભાજ મણાય. બાકી સરામ જેવી બધી ત્વરાથી બંધ કરવાના ઉદ્દેશથી આપણે જે પિકેટિંગ કરીએ છીએ તેને હું કિસ્સાના ઘેરાની સાથે સરખાવું છું. ઘેરા બધી બાજુથી મળખૂત હોય તો જ તેમાં અર્થ છે. ખીજ બધી બાજુએ ખૂન તૈયારી હોય અને એક દરવાજો ખુલ્લો રાખ્યો હોય તો ઘેરાનો ઉપયોગ શો?

અને પિકેટિંગમાં ખીજ એક વસ્તુ આપણને નડે છે. પિકેટિંગ કરનાર, સમાજસેવાની જીતિથી કરે અને કસાલ પેટનો ધધો ચલાવે, એમાં ચોકીદારનો ઉત્સાહ લાગે વખત ટકતો નથી, અને આખરે કમાલની ધીરજ જ ફોટમંદ નીવડે છે. કોરટમાં જેમ લાંબી કાયદાની જીત છે તેમ આવી લડતોમાં લાંબી ધીરજની જીત હોય છે. ખીક બનાવ્યે માણસ ક્યાં સુધી ગેઢાવાનો હતો?

સ૦— પણ માણસને શાંતિ વખત માટે ભયભીત કરી મૂકીએ તો તેની કુટેવો ન અટકાવાય? એની કાયમની અસર ન થાય?

જ૦— ઈશ્વરની કૃપા છે કે માણસ શાંતિ વખતને માટે ભયભીત થતો જ નથી. પણ હું તમને કહું છું કે તમે ભયભીત કરીને માણસની પાસે દારૂ અંધ કરાવે તો હું એની પાસે દારૂની બાટલી લઈને જાઉં ને કહું કે લે, નિર્ભયપણે પી. દારૂથી અવગણન જરૂર થાય, પણ તે ખીકના જેટલું નહીં. ભયભીત દસા કરતાં તો સારાગજાજી પણ ખમાય. માણસ સો વાર સારામ પીએ એ કદાચ પોસાય, પણ ભયભીત થાય એ ન પોસાય. ઉદાહરણ પિકેટિંગમાં ભયભીત કરીને દારૂ બંધ કરાવ્યો તેટલું નુકસાન થયું. એવું

પણ પત્નીવૃત્તિના છે. પતિવૃત્તિ આઝદી બોળનારી હોય છે. સંકટ વહોરવાની ધગશવાળી હોય છે. સલામતીનો અણગમે, અનિશ્ચિતતા (uncertainty) માં આનંદ, એ વીરનું લક્ષણ છે. એવાને તો કરિયર બંધાય એટલે મરણપ્રાય દુઃખ થવું જોઈએ કે અરે, હવે કશી અનિશ્ચિતતા રહી નહીં. શિક્ષકોએ એ અનિશ્ચિતતાની લહેજત બતાવી નથી.

પણ એટલી તો મારી ખાતરી છે કે બધા લોકો ખીજ બધા ઉપાય અજમાવી યાદીને આખરે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પર જ આવવાના છે. આપણો તરણોપાય રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ જ છે. અને આજે પણ ખાદીથી ખીજે નંબરે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણને જ મહત્ત્વ અપાયુ છે તે તમે જુઓ છો. ગિદવાણીજી જેવાનો રાષ્ટ્રીય શિક્ષણમાં બેગ અપાયો એ કંઈ ઓછું કહેવાય? ગિદવાણીજી મહાસભાનું કામ કરતા હોત તો અરેખર કહું છું કે અદ્ભુત કામ કરત એટલી સુંદર એમની એ દિશાની શક્તિ છે.

સ૦—આપણી સંસ્કૃતિ જીવંત છે એમ તમે શા પરથી કહો છો ?

જ૦—આપણે આપણો આદર્શ ન બૂલીએ ત્યાં સુધી આપણી સંસ્કૃતિ જીવંત છે. આદર્શ બૂલ્યા કે મરી, ગયા જાયજો. મીસ-રોમે પોતાના આદર્શ છોડી દીધા તેથી તે સંસ્કૃતિઓનું મરણ થયું. હિંદુસ્તાનના લોકો ગમે તેટલા બગડેલા હોય છતાં તેમણે આદર્શનો ઇન્કાર નથી કર્યો. હમણાં હમણાં હવે મરવાની ખીક પેડી છે ખરી. ન્યારથી લોકો ધર્મ નામથી ડરવા લાગ્યા છે, માણસની સદ્ગુણિ પરથી તેમનો વિશ્વાસ બિગી ગયો છે, મૂળ આદર્શ વિષે પણ અશ્વદાળુ થવા લાગ્યા છે, ધર્મવિહીન એવા રાજકારણ પાછળ પડવા લાગ્યા છે ત્યારથી આપણું મરણ શરૂ થયું છે એમ કહેવાય. ગમે તેટલે પડેલો માણસ પણ આદર્શને માનતો હોય તો તેને કાર્થિક દિવસ ચડવાની આશા છે, શરીરમાં પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી શરીર ગમે તેટલું ક્ષીણ થયું હોય છતાં જીવ છે એમ આપણે કહીએ છીએ. એટલે આપણે ન્યાં સુધી આદર્શને ઓળખીએ છીએ ત્યાં સુધી ઠીક છે.

સ૦—તમે કશું છે ને કે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ નાશની અણી પર છે ?

જ૦—ના, નાશની નહીં પણ મરવાની અણી પર છે. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ મરીને ફરી સજીવન થશે, એનો ઉદ્ધાર થશે, મારા જૂનીમાં જૂની લેખમાં પણ મેં લખેલું છે કે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિને નસીએ નાશ નથી, કંઈક સાટું છે, એ લોકો પણ ઇશ્વરની પ્રજા છે. આજે બુદ્ધા પડ્યા છે. રખડાના આખડના ઠોકાણે આવશે. આખરે તો એમનું કલ્યાણ જ છે. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિને પુનર્જન્મ થવાનો ને આજના કરતાં વધારે સારી સંસ્કૃતિ ત્યાં ઉદ્ભવવાની.

એ આર્થ સંસ્કૃતિ નહીં હોય પણ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ જ હશે. આપણે અમર છીએ ને એ સંસ્કૃતિ નાશવંત છે એવું મેં કોઈ કાળે માન્યું કે કહ્યું નથી.

સં—ત્યારે રોમન અને ગ્રીક સંસ્કૃતિનો નાશ કેમ થયો ?

જ૦—નાશ શાનો થયો ? રોમન અને ગ્રીક આદર્શોનો નાશ થયો છે ? આદર્શોનું ચક્ર તો ચાલ્યા જ કરવાનું. ગ્રીક અને રોમન જનિઓ ક્ષીણ (dissipate) થઈ તેથી મરી ગઈ, એમની સંસ્કૃતિ નથી મરી ગઈ સંસ્કૃતિ એ તો શુવનના પાત્ર છે. એ તો નિરંતર ક્યાં જ કરે છે. કોઈ વખત એક ઉપર આવે કોઈ વખત બીજો. આપણામાં પણ ગ્રીસના આદર્શોનો અંશ છે એટલે દરજ્જો આપણે ગ્રીક નથી ? અને દિંદી સંસ્કૃતિની આજે શી દશા છે ? આધ્યાત્મિકતા એ આપણી સંસ્કૃતિનો આદર્શ છે, પણ આજે દુનિયામાં અધ્યાત્મ ઓછામાં ઓછું અમલમાં હોય તો તે હિંદુસ્તાનમાં છે. બીજો પાર વગરની આધ્યાત્મિકતા છે. આધ્યાત્મિકતા નથી એક હિંદુસ્તાનમાં ને બીજા ઇસ્લામમાં. યુદ્ધાત્મ અને જાનિમ બેમાંથી એકમાં આધ્યાત્મિકતા નથી હોતી.

ત્યાં આધુનિક અર્થશાસ્ત્ર નથી પેકુ ત્યાં આધ્યાત્મિકતા ટકી શકી છે. આવી આપણી સ્થિતિ છતાં આપણે આશા રાખીએ છીએ, 'જમ તક સાસ તમ તક આસ.' પણ મને આશા છે કે હિંદુસ્તાનને માટે તો હવે ઉદ્ધાર જ છે.

સં—મુસલમાન ધર્મનો ફેલાવો તત્કાલને બંધ થયો છે એમ તમે નથી માનતા ?

જ૦—એ જો સાચું હોય તો એનો અર્થ એ છે કે આપણા પૂર્વજો બધા ડરપોક હતા. મુસલમાનોએ બહી જીતમ નથી કર્યો એમ નહીં. માણસ એક ધર્મ છોડીને બીજો ધર્મ સ્વીકારે છે તેમાં સ્વાર્થ હોય છે ને સાથે અનંક બીજાં પણ કારણો હોય છે. પીરો વગેરેના ચમત્કાર જોઈને મુસલમાન થયેલા એવા કેટલાયે દાખલા છે. પણ મુસલમાન ધર્મ સ્થપાયો ને ફેલાયો છે તે તપસ્યાને બળે. જોટલી એમાં તત્કાલની મદદ થઈ છે, તેટલે અંગે ને બગડે છે.

સં—ઇસ્લામ, ખ્રિસ્તી ધર્મ, શીખ ધર્મ દરેકને પોતાની ઓછસ બાખ્યાઓ છે. હિન્દુ ધર્મ એટલે શા એમ આપણને કોઈ પૂછે ત્યારે હિન્દુ ધર્મ એટલે ક્ષત્રીશ્રી ક્ષત્રી વસ્તુઓ એમ આપણે જવાબ આપી શકતા નથી.

જ૦—ધર્મની આવી શબ્દબદ્ધ બાખ્યા કરવાની પદ્ધતિ મુસલમાન અને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં છે. એ કમોડીએ તે આપણા ધર્મને કમવા માગે છે. એનું અનુરણ આપણે ત્યાં પણ થયું છે.

સાધારણ રીતે હિન્દુ ધર્મની અનેક વ્યાખ્યાઓ છે. હિન્દુ ધર્મ એટલે શુદ્ધ જીવન, હિન્દુ ધર્મ એટલે ગૌરવ, હિન્દુ ધર્મ એટલે સત્યની શોધ, હિન્દુ ધર્મ એટલે સ્વદેશી. હિન્દુ ધર્મની ગમે તે વ્યાખ્યા આપી શકાય. હિન્દુ ધર્મ એટલે અમુક રીતે જીવન માગવાની ઇચ્છા. ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ વસ્તુની વ્યાખ્યા નથી થઈ શકતી. બાગકને પૂછીએ માને તું શા માટે ચાહે છે. તો તે કારણ, એક બે ત્રણ નહીં આપી શકે. માને ચાહું છું, કારણ કે મા એ મા છે. ખીજી રીતે કહું તો જે પુનર્જન્મમાં માને છે તે હિન્દુ. એમાં શીખ, બૌદ્ધ, જૈન, હિન્દુ બધા આવી જાય છે.

(નવયુગ, તા ૭ તથા ૧૪-૧૧-૨૪)

૪

ગરીબી

હિન્દુસ્તાનની આર્થિક સ્થિતિ દિવસે દિવસે નીચે પડતી જાય છે એ નિર્વિવાદ પ્રશ્ન પર પણ એક પ્રતિપક્ષ જોભો થયો છે. પરંતુ હિન્દુસ્તાનનાં ગામડાં દહાડે દહાડે અધિકાધિક કંગાળ થતાં જાય છે એ વિષે માન કોઈ ઠેકાણે ખોટો નથી. આ દારિદ્ર્યનાં કારણો અનેક છે. તે બધાંની ચર્ચા ન કરતાં ખેડૂતો પોતે જેટલાં આજે દૂર કરી શકે એમ છે તેટલાં કારણોનો જ અહીં આપણે વિચાર કરીશું.

એક બાબત સ્પષ્ટ છે કે લોકોનો ખર્ચ દહાડે દહાડે વધતો જાય છે. જરૂરની ચીજોની મોંઘવારી, અને મિનજરૂરી વસ્તુઓનું એટલે લાગતું એ ખર્ચ વધવાનાં બે કારણો છે. અયોગ્ય ઠેકાણો ખર્ચ, મહેસૂલ અને કરગનો ખોળે એ પણ ખર્ચ વધવાનાં કારણો ખરાં. ખર્ચના પ્રમાણમાં જે પેદાશ વધતી જાય તો ખર્ચનો ભાર જણાય નહીં. જિલ્લું જે ખર્ચ હોય તેટલો જ રહે ને હાપજ જે ઓછી થાય તો પહેલાનો સ્વાભાવિક ખર્ચ આજે અસ્વાભાવિક બાસે છે અને વધારે વધારે ખૂંચે છે. આપણા ખેડૂતની કસામણ બેઠી છે, ખર્ચ વધ્યો છે તે જીપજ ઓછી થઈ છે. ખેડૂત નહીં એસા જે કારીગર, મજૂર અથવા આશ્રિત ધંધો કરનાર બીજા લોકો; વસ્ત્રાણાં, જે ગામડાંને હજી વળગી રહ્યાં છે તેમની વિટંબણા ખેડૂતથી પણ વધારે છે. કારણ કે ખેડૂતની જીપજ ઓછી થઈ છે છતાં ક્યારેક ક્યારેક તે તેને વધારી શકે છે, અને તેને મોંઘવારીનો ફાયદો પણ મળે છે. પરંતુ બાકીના ઉદ્યોગધંધા ઉક જ મરી

ગયા છે. જીવનને ઉપયોગી નાનીમોટી બધી જ ચીજો સહેરોમાંથી અથવા પરદેશથી આવતી થઈ છે, તેમ જ લોકોની અભિરુચિ બદલાઈ છે તેથી પણ ગામડાંના ધણાખરા ધંધા બૂડવા માંડ્યા છે.

ગરીબીનું એક બીજું કારણ આપણા ઉલ્લેખધંધાની અને ધરસંસારની કૂચ પદ્ધતિ છે. બહારનો પુરુષાર્થ ને પરાક્રમ ઓછાં થાય છે ત્યારે આપસ-આપસમાં વિનાકારણ ટંટા ઊભા થાય છે, અને પોતાની નાનાવડીનો ગુસ્સો એકબીજા પર અંદર અંદર ઊતરે છે. આ અનુભવ સાર્વત્રિક છે. પરાક્રમ વધારે હોય ત્યારે લોક વેગળા રહે તો પણ ચાલે પરંતુ એ વખતે જ લોકો સહેલાઈથી એકત્ર રહી શકે છે. ઊલટું ત્યારે સ્થિતિ બગડે છે ત્યારે પુષ્કળ લોકોએ એકત્ર થઈ અંધધંધુ-ચાલથી એકબીજાને આગ્રયે રહેવાની અત્યંત જરૂર રહે છે. એવે પ્રસંગે જ જીવનકસહ અસહ્ય બની જાય છે ને સહેજ-સહેજમાં ટંટાઓ થઈ પડે છે.

આપણા લોકોનું જીવન ધણે અંશે મહારાષ્ટ્રના દેશરથ બ્રાહ્મણોના જીવન જેવું હોય છે. ઊપજ ગમે તેટલી ઓછી થયા છતાં આપણને ખર્ચ ઓછો કરવાનું સૂઝતું નથી; અથવા ખર્ચ ઓછો ન જ થતો હોય ત્યાં બધાંએ જીવતોડ મહેનત કરીને ઊપજ વધારવી જોઈએ એ પણ કુટુંબમાંના ધણાને સૂઝતું નથી. શાહુકારોએ આસામીઓને બચાવીને, તેમની શક્તિ વધારીને, તેમની વધતી ઊપજમાંથી વધતો નફો મેળવવાની મહત્વાકાંક્ષા રાખવી જોઈએ; તેમ ન કરતાં તેઓ આસામીઓને નિયોવી કાઢી નફો કરવાની દાનતથી તેમનો અંત કાઢે છે. મહાભારતમાં જે કહ્યું છે કે પ્રજા સાથેના વહેવારમાં મળીની જેમ નફો મેળવવો, કાલસા વેચનારાની માફક નહીં, તે વાત આજે લોકો છેક જ ભૂલી ગયા છે. કમાનારને હમેશા પીઠ્ઠાળ અને મનુષ્યજાની અપેક્ષા રહે છે, બહારથી કમાઈને ઘરમાં આવેલી સંપત્તિની રીતસર વ્યવસ્થા કરનાર અને તેની કદર કરનાર કોઈ ઘરમાં હોય તો તેને કમાવાને બેવડી ઉમેદ રહે છે. સોએ સો ટકા સહકાર કરનાર પોતીકા અને કાર્યસાધક લોકોનો સંઘ વધે તો તે સંઘસામર્થ્ય લગભગ દુર્ગંધ બને છે. પરંતુ આપણા સમાજમાં એક જણ ઉત્સાહથી કામ કરવા માટે એટલે બીજાને તેની અદેખાઈ થાય છે કે તેના પર આજસ યડી બેસે છે. આગળ જનારના પગ બાંધવા, તરનારના મળામાં પથ્થર ધર્મને પડી રહેતું, એક જણ કર્તા જણાય એટલે આશ્રિતોએ તેની ફરતે લીધતી જેમ જામી તેને ઘેરી લઈ પોતાના કુદર હેતુ સાધવાનો પ્રયત્ન કરવો, એવો અનુભવ કંઈ નહીં તો ગામડાંમાં તો થાય જ છે. ગામડાંની આ સ્થિતિથી કંટાળી ત્યાંની મહત્વાકાંક્ષા સાધનસંપત્તિ સાથે શહેર તરફ દોડ મૂકે છે એવો સાર્વત્રિક અનુભવ છે; પરંતુ તેનું પૃથક્કરણ હજી થયું નથી.

ગામડાંઓમાં જૂની સામાજિક સંસ્કૃતિ સડેલી સડેલી પણ હજી જીવંત છે. તે સંસ્કૃતિમાં જીવનની અને જવાબદારીની જે પ્રકારની અપેક્ષા વ્યક્તિ તરફથી રખાય છે તેમાંથી મુક્ત રહેવું શક્ય નથી જૂની સંસ્કૃતિનો આ આગ્રહ દીણવીય સમાજમાં ભારૂપ યર્ષ પડે છે. શહેરના લોકોએ જૂની સંસ્કૃતિ છેક ફગાવી દીધી છે. શહેરમાં માણસ લાજશરમ છાંડીને પોતાનો ખિનજવાબદાર સ્વાર્થ સાધી શકે છે શહેરોમાંનું સામાજિક સમઠન અત્યંત ઢીલું થયું છે, ને તેથી વ્યક્તિને વ્યક્તિગત પ્રગતિ કરવી બહુ સહેલી પડે છે. રાજ તૂટવા માંડે એટલે થોડી વાર જેમ રાજ્યના સરદારો જોર પર ચડે છે, પરંતુ આખરે સંઘસામથ્યને અભાવે જેમ બધાનો જ નાશ થાય છે તેમ સામાજિક બંધનો તોડી નાખવાથી વ્યક્તિઓની આત્માદી પ્રથમ પ્રથમ ઝપાટાબંધ થાય છે, પરંતુ એ પ્રગતિ આખરે ઉચ્ચ પોવણુને અભાવે ખોટકાર્ષ પડે છે શહેર અને ગામડાંમાં રહેલો આ સંસ્કૃતિભેદ ખ્યાનમાં રાખવો જોઈએ આમેદારની દિશા નક્કી કરવામાં એ ધણો મહત્વનો છે.

કંઈ નહીં તો હિંદુસમાજમાં તો શહેરો ગામડાંઓ પર જીવે છે એમ કહેવામાં હરકત નથી. પરંતુ એ ઉપજીવિકા માળીના જેવી નહીં પણ કોલસા વેચનારના જેવી છે. ગામડાંઓનો કાચો માલ, ગામડાંમાંની કાર્યકુશળતા અને સાધનસંપત્તિ શહેરમાં પહોંચે છે. ગામડાંમાંના ઉદ્યોગધંધાને શહેરો કરી જ આશ્રય આપતાં નથી. પોતાને જોઈ તો માલ પરદેશમાંથી જેવો આવે તેવો અને બજારમાંથી જેવો મળે તેવો લઈ લેવાની જરૂરતા લોકોમાં વધી છે. પહેલાંના જમાનામાં જમીનદાર, જગીરદાર અને ખીજા શ્રીમંત લોકો પોતાને જેવો જોઈએ તેવો માલ ખાસ કારીગરો ને હુજરી લોકોને રોકી તૈયાર કરાવતા, અને ખીજા લોકો તેમનું અનુકરણ કરતા તેથી સંસ્કૃતિને ઘાટ મળતો અને તે સાથે જ દેશના કારીગરોને સાર્વજનિક ઉત્તેજન મળતાં તેમની આત્માદી થની આજનો હિંદુસ્તાન આપતા તૈયાર માલનો આંધળો ધરાક બન્યો છે. આ કારણે દેશનું દારિદ્ર ઝપાટાબંધ વધી રહ્યું છે. અને લોકોને ઉદ્યોગહુજરના વાતાવરણમાંથી જ જે કેળવણી અને સંસ્કૃતિ સહેજે મળતાં જોઈએ તે મળવાનું અશક્ય યર્ષ પડ્યું છે.

સમાજ પોતાની રહેણીકરણનો ઊંડાણથી વિચાર કરે, તે રહેણી પ્રમાણે વપરાશની વસ્તુઓ કેવી હોવી જોઈએ તે નક્કી કરે, જીવનના આદર્શ પ્રમાણે વર્તનના નિયમો, શિષ્ટાચારની પદ્ધતિ, સામાજિક ધર્મો (કર્તવ્યો) અને સામાજિક સંસ્થાઓ ધડે અને તે સાથે ઉપયોગનો માત્ર પોતાની દેખરેખ નીચે પોતાની ગરિયાત અને અભિરુચિ અનુસાર તૈયાર કરાવે એ જીવંત સમાજનું લક્ષણ છે મને તેવો તૈયાર માલ બજારમાં પડે તે કિંમતે વેચાતો લઈને ચલાવી

લેનાની ટેવ અસરકારિનાનું લક્ષણ છે. પોતાને જોઈ નો માલ પોતાના જ લોકો પાસેથી પે માની જ દેખરેખ હેઠળ કરાવનામાં કેળવણી છે, પુરુષાર્થ છે, આનંદ છે અને તેમાં જ જીવનની સંસ્કૃતિ છે. આપણો સમાજ ગળિયો થયો ન હોત તો તેને એ સહેજે ગળે ઊતરત ગળિયા સમાજનું દારિદ્ર્ય ફેડવું કુમેરને માટે પણ અશક્ય છે.

ગરીબી દૂર કરવાના અનેક ઉપાયો યોજવા જોઈ એ પણ તેમાં મુખ્ય ઉપાય ઉત્તરિણીમાં નોકરીને હાથપગ નાખવાની ટેવ પાડવી એ છે. હાથપગ દોઢાં ને નમે ખેતી કેના રહ્યા છે. એવી મદાલારતની રાણી ગણુ તોડી રહી છે. 'હસ્તપાદાદિ મયુક્તા ચૂલ ક્ષિપ્તસીદધા।'.

લક્ષ્મીનું આઘ નિવાસસ્થાન શિરકમળ નથી પણ પ્રકમળ છે. કરકમળથી ઉદ્યોગ અને પુરુષાર્થ કર્યા મિત્રાય શિરકમળ પર મુગુર ચડવાનો નથી. જમળો પ્રધો કરનારા લોકો ઉદ્યોગની શારીરિક શ્રમની મીઠાશ આપશે તો તેમના શરીર જેસદાર થશે, પ્રાણ વીરવાન થશે, તેમનું મગજ વહેવારકુશળ થશે, શકાકુશકા અને લગ્નપ્રિય બાહુ ઓછા થઈ જશે, તેમનું વાતાવરણ સમાજમાં ફેનાશે. ઉચ્ચનીચ આનંદો રોગ જતો રહેશે, તેજસ્વી જીવનાનંદ મધાને પ્રાપ્ત થશે તે દારિદ્ર્યના રોગની જડ સુદ નીચળી જશે.

હૃદયધર્મની દીક્ષા*

હું બ્રાહ્મણ છું, સંસ્કૃત સાહિત્ય અને ધર્મશાસ્ત્ર ભણ્યો છું. તેથી કહું છું કે જે ગરીબોને માટે આપણા હૃદયમાં પ્રેમ નહીં હોય તો આપણે બ્રાહ્મણ નથી, હિન્દુ નથી. તમે બુદ્ધિની તાલીમ લેતા હશે તેની મને કિંમત નથી તમારા હૃદયમાં પરિવર્તન થયું હોય તો તમે શિક્ષિત છો. ધર્મ કે પ્રતિષ્ઠાને નામે ગરીબોને દૂર રાખશો તો સ્વરાજ કદી ચલાવું નથી. એ બાબતમાં અધ્યાપકો કરતા તમારામાં વધારે શ્રદ્ધાની આશા રાખું છું. તેમણે પોતાના જમાના અનુસાર ધણી સેવા કરી છે. તમારા મનમાં તેમને વિશે કૃતજ્ઞતા, આદરભાવ જોઈએ. તેમનાથી તમે આગળ નહીં વધો તો તેમના શિષ્ય તરીકે નહીં શોભો. દક્ષિણના લોકો શાસ્ત્રનો, કાયદાનો અર્થ કરવામાં બહુ કુશળ હોય છે. હું તમને કહું છું તમે કાયદો પણ તોડો. શાસ્ત્ર પણ તોડો કાયદાનું, શાસ્ત્રનું રહસ્ય સમજી લો ને તેનું પાલન કરો. રાજદાનમાં ફસાશો તો ડૂબી જશો. રાજદાનમાંથી તમારે છેકરું જોઈએ હૃદયપ્રામાણ્ય જ સૌથી મુખ્ય છે. માત્ર યાદ રાખો કે જે હૃદય પવિત્ર છે તેનું જ પ્રામાણ્ય છે, જેનું હૃદય અપવિત્ર છે તે નરક લઈને ફરે છે. તેના હૃદયને કાઈએ પૂછવું ન જોઈએ.

ભારતવર્ષમાં ગરીબોની જોટલી કુદૃશા છે તેટલી બીજા ક્યાંયે નથી. તેમને ખાવાનું પૂરું નથી મળતું, કેળવણી નથી મળતી એ તો છે જ; પણ તેમની પ્રત્યે આપણે આદર કે પ્રેમ નથી બતાવતા, તેમનામાં જે માણસાઈ છે તેને વિશે આદર નથી બતાવતા. ગરીબોનાં દુઃખ અને અપમાન જોઈને હું નથી બ્રાહ્મણોની આંખમાં આંસુ જોતો, નથી બ્રાહ્મણોત્તરોની આંખમાં આંસુ જોતો. હૃદય સચ્ચુ હોય તો લોહીનાં આંસુ નીકળવાં જોઈએ. તમે વધારેઆંસું ભણ્યું એની ચિંતા નથી, પણ તમારે હૃદયધર્મની દીક્ષા લેવી જોઈએ. રતનાબનો અર્થ જ ગરીબોનો ઉદ્ધાર છે. કેવળ એક ગરીબોની સેવા જ તમારું ધન થયો. ગરીબોની વચ્ચે ગરીબોના જેવા થઈને રહીએ. તેમની સેવા માટે સર્વ પ્રકારનાં કષ્ટ વેડીએ તેમની સેવાની દીક્ષા લઈએ માત્ર ગાંધીજીની જ્ય એ.લાલ્યે કશું નહીં થય. આપણે ગાંધીરાજ્ય નથી ધમ્મના કાઈ કહે છે કે ગાંધીજી અનતારી પુરુષ છે, પરમાત્મા છે. હું કહું છું કે તેઓ તમારા જેવા જ માણસ

* આમ દેશના પ્રવાસ દરમ્યાન રાજમહેન્દ્રીના ગ્રામસેવામંદિરના વિદ્યાર્થીઓને આપેલા બાપજીભાષી

છે. એ પરમાત્મા છે તો તમે પણ પરમાત્મા છો. ગાંધીજીની શ્રેષ્ઠતા એમાં છે કે તેઓ ગરીબોને માટે મરવા તૈયાર છે. તેમ કરવાની આપણને કોણે મના કરી છે ?

દેશના ઉદ્ધારની વાત તમારી સામે નહીં તો કોની સામે કરું ? ભારતવર્ષના ઉદ્ધાર માટે અફઘાનિસ્તાન કે બલુચિસ્તાનથી લોકો થોડા જ લાવવાના છીએ ? તમારી શક્તિઅશક્તિથી જ લાવવાનું છે તમે સાંભળશો કે નહીં સાંભળો તોયે તમારી પામે આવીશું તમે દેશસેવા કરશો તો રાજી થશું, નહીં કરશો તોયે તમને વીનવતા તમારે દરવાજો ખેંચીને મરીશું. તમે સરકારી નોકરી લેવા આવેલા હો તો તમારે વિષે મને આદર નથી. એવા તો ભારતવર્ષમાં ઘણા પડેલા છે. તમારું હૃદય એથી જુદું છે તેથી તો તમારી જોડે વાત કરું છું.

ખંડ ઉમો : શ્રમજીવીઓ

૧

મજૂરોનો ધર્મ

હિંદુસ્તાનમાં હમણાં હમણાં સુધી ‘મજૂરો’નો વર્ગ હતો જ નહીં એમ કહીએ તો ચાલે. દેશનો મોટો ભાગ ખેડૂતોનો જ હતો અને આજે પણ મોટો અવાજ ખેડૂતોનો જ છે યુરોપમાં જેમ મજૂરોનો ભારે પ્રશ્ન છે તેમ આપણે ત્યાં ખેડૂતોનો સવાલ છે. જો કોઈ વર્ગ ઉપર સામાજિક દયાણુ થતું હોય તો તે ખેડૂતો ઉપર. ગુજરાતના ખેડૂતોની સ્થિતિ કરતાં બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર કે સંયુક્ત પ્રાંતના ખેડૂતોની સ્થિતિ વધારે ખરાબ લાગે છે. આજે મિલોને અગે જે ‘મજૂર’વર્ગ પેદા થયો છે તે મોટે ભાગે ખેડૂતવર્ગમાંથી જ થયો છે માણસ ખેતીમાં ફાલે નહીં, ખેડૂતને ગામડાની દરિદ્ર સ્થિતિ અસહ્ય લાગે ત્યારે તે મજૂર બની જાય છે એટલે એક ગીત ‘મજૂર’વર્ગ એ ખેતીની નિષ્ફળતાની નિશાની છે.

*

*

*

માણસની મુખ્ય હાજતો એ — અન્ન અને વસ્ત્ર. તેમાં ખેડૂત અનાજ અને રૂ પેદા કરે અને દરેક જથ્થો પોતપોતાના ધરમાં રાખી ખાય, દરેક જથ્થો પોતપોતાના ધરમાં સૂતર કાતે અને વણકર વણી આપે, એ પ્રાચીન રિવાજ હતો. કાંતવું અને રાંધવું એ દરેક કુટુંબનું નિત્યકર્મ હતું ખેતી અને વણકર એ દેશના એ મોટામાં મોટા ધંધા હતા. એના ઉપરાંતનું જેટલું સમાજનું કામ તે કારીગરો કરતા. દેશનાં કરોડો કુટુંબો માટે મજૂરોનું કામ પડતું જ નહીં. દરેક કુટુંબ હાથે અને તેટલું હાથે જ કરી લે. વધારાનું કામ આવી પડે ત્યારે પાકોશીની મદદ લે હજી પણ આપણા સમાજમાં વિવાહ આદિ ‘પ્રસંગમાં’ એકપીઠગમે ત્યાં આવીયા ‘કુટુંબ’ અવધા ખીએ ખેર્યાં થાય છે અને લોક વળાવે છે કે પાપક વળાવે છે. એક તરફ કામ થતું હોય, બીજી તરફ વાર્તાવિતોદ ચાલતો હોય કે ગીતો ગવાતાં હોય આમ મહેનત પણ આપણી વ્યવસ્થામાં એક જાતનો ઉત્સવ જ બની જાય છે.

*

*

*

ખેડૂતને કુદરત સાથે હળવાનો આનંદ મળે જ છે. હળ ચલાવતાં કે કાસ ચલાવતાં તે આનંદથી ગીતો લલકારે છે વણકર કાઠજાના તાલમાં પોતાના કંદોનો સૂર પૂરે છે. કારીગરોને સુંદર કળાની વસ્તુ તૈયાર કરવાનો નિર્દોષ આનંદ મળે છે. એટલું જ નહીં પણ ખેતરમાં લણતી વખતે અથવા ધરમાં ધાણું કે ઊં કરતી વખતે જે ટીપણી ચાલે છે તેમાં પણ મજૂરો સંગીતનો આનંદ લે છે. આજે મજૂરવર્ગને મિત્રમાં જે જાતનું કામ હોય છે તેવું આત્માને હણનારું કામ પહેજાના મજૂરોને કદી કરવાનું નહોતું. જેને મહેનતમાં જ આનંદ નથી મળતો તેને બહારથી આનંદના સાધનો શોધવા પડે છે. અને એવી મજૂરી કરનારાઓનો સમાજ જે મંત્રકારી ન હોય તો ગમે ત્યાંથી અને ગમે તેના આનંદ લેવાને તે સ્વાભાવિકપણે લલચાય છે.

*

*

*

સામાન્યપણે મજૂરી અથવા શારીરિક મહેનત એ પવિત્રમાં પવિત્ર ધધો છે આરોગ્ય, દીર્ઘાયુષ્ય અને સ્વતંત્રતા એ મજૂરીના આશીર્વાદ છે. મજૂરનું જીવન ખીજા બધા ધંધાના પ્રમાણમાં વધારે નિષ્પાપ હોય છે. મજૂરને જે સંતોષ હોય તો તે સહેજાઈથી અસ્તેષ અને અપરિમિતનું મત પાળી શકે છે, અને તેમાં જ અહિંસા રહેલી છે.

મજૂરનો ધધો જેટલો પવિત્ર છે તેટલો જ માનસર્થો પણ છે; માત્ર દરેક મજૂરે શા કારણસર અને કઈ શરતે આપણે મજૂરી કરીએ છીએ એનો વિચાર કરવો જોઈએ. મજૂર જે કામ કરે છે અથવા જે વસ્તુ બનાવે છે તે સમાજને જરૂરની અને ધર્મને માન્ય એવી હોવી જોઈએ. મજૂરી કરવામાં મજૂરે પોતાની સ્વતંત્રતા ખોઈ ખેસતું ન જોઈએ.

*

*

*

દીઠ અથવા દક્ષિણ આફ્રિકાના મજૂરોને ગિરમીટિયા કહે છે. તેઓ પોતાનો શેઠ અથવા પોતાનું કામ પસંદ કરી શકતા નથી. તેઓ કોલકારાથી બધાયેલા હોય છે એટલા માટે તેમને ગિરમીટિયા કહે છે. કુલી એ પણ અપમાનભર્યું નામ છે. આપણે રોજરોજની દાડી કરનારને મજૂર કહીએ છીએ. મુંબઈમાં મજૂરોને કામદાર કહે છે એ શબ્દ મજૂરોમાં પેદા થતા સ્વમાનની નિશાની છે. અમેરિકામાં મજૂરોને ‘હેલ્પ્સ’ અથવા મદદગાર કહે છે. જે માણસ મજૂર રાખે છે તે પરાવર્તી છે, અપંગ છે, અને મજૂર પોતાના કામનું મહેનતાણું લેતો છતાં સમાજસેવા કરે એ લાવ આ નામની અંદર સમાયેલો છે. મરાઠીમાં મજૂરોને માટે જૂનો શબ્દ ‘ગડી’ છે. ગડી એટલે દોરન, બેરુ અથવા સાથી મહેનતમાં બરા સમાન છે. મહેનતમાં ભાગલાવ રહેલો છે, અને જે આપણું કામ કરે છે તે આપણા જ દરજ્જાનો,

આપણે સમોવડિયો છે એ બધા ખ્યાલ 'મડી' એ તળપદ શબ્દમાં આવી ગય છે.

બીજા ધધાના લોકો જેમ સમાજહિતનો વિચાર કરે છે અને પોતાની ફરજ બાણી કેટલાંક સાર્વજનિક કર્તવ્યોનું પાલન કરે છે તેમ મજૂરોએ પણ કરવું જોઈએ. જે માણસને મહેનત કરવાની ટેવ છે તે ખરું જોતાં સમાજમાં રાગ છે. તે કોઈના ઉપર આધાર રાખતો નથી અને બધા તેના ઉપર આધાર રાખે છે, દરેક મજૂર જાણે જ છે કે પૈસાદાર લોકો તેના આધારે છે, એ જાણે છે તેથી જ ધણી વાર તે બીજાની અગવડ જોઈ વધારે મજૂરી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જો મજૂરોને પોતાનું હિત ખરખર સમજાય તો તેઓ વધારે ને વધારે મજૂરી મેળવવાના લોભ પાછળ જ પોતાની શક્તિ ખરચી ન નાખે, પણ પોતાની પ્રતિષ્ઠા—પોતાનો મોભો વધારવાનો પ્રયત્ન કરે. સામાન્ય કારકુન કરતાં સામાન્ય મજૂર વધારે કમલ છે, વધારે ઉપયોગી હોય છે અને પ્રમાણમાં વધારે સ્વતંત્ર પણ હોય છે. છતાં કારકુન પોતાની સામાજિક પ્રતિષ્ઠા જાળવી શકે છે. મજૂરને તે હજી નથી આવડતું.

સાચું જોતાં મજૂર શેઠનો આશ્રિત નથી, પણ શેઠ જ મજૂરોનો આશ્રિત છે. મજૂરની મૂડી તેનાં કાંડાંમાં છે અને તે એની સાથે ફરી શકે છે. તેને એનો ભાર નથી લાગતો. શેઠ તો મૂડીની પાછળ બંધાયેલો હોય છે અને તેથી તે સંપીક્ષા મજૂરો આગળ આશ્રિત જેવો જ હોય છે.

*

*

*

આપણે સમાજમાં કયો ભાગ વધુ ભજવીએ છીએ, સમાજવ્યવસ્થામાં આપણું સ્થાન શું છે, સમાજ પ્રત્યે પોતાની ફરજ શી છે એનું જ્ઞાન મજૂરોને થશે ત્યારે જ તેમનો ઉદ્ધાર થતો છે. તે માટે મજૂરોને કેળવણીની જરૂર છે. દેશની અને દુનિયાની કેવી સ્થિતિ છે અને તેમાં મજૂર ધારે તે કેવી રીતે કરી શકે છે એ મજૂરો કેળવણીથી સમજતા થશે. મજૂરો સમાજનો નાશ પણ કરી શકે છે અને સમાજને આગ્રહ પણ બતાવી શકે છે.

હડતાળો

જે દરેક માણસ પોતાની મહેનતથી જ પોતાની બધી હાજતો પૂરી પાડે તો કોઈને કોઈના નોકર કે મજૂર થવું જ ન પડે; દરેક જાણુ પોતાને ઘેર ગણતની પેઠે રહી જાય પણ સમાજની આગળની દશામાં તેમ બનવું અશક્ય છે, તેથી અનેક લોકોને જોઈતા પદાર્થો અમુક લોકોની મહેનતથી પૂરા પાડવા પડે છે આવા પદાર્થો તૈયાર કરવા માટે પૂરતી સગવડ થાય એટલા મારુ મોટા મોટા કારખાના ઊભા થાય છે, જેની અંદર મૂડીવાળાઓ પોતાની મૂડી ગેરકે છે અને મજૂરો પોતાની મહેનત રોકે છે. સરખાતમાં મૂડીવાળા અને મજૂર સ્વેચ્છથી એકત્ર થાય છે અને કારખાનું ચર કરે છે. એટલે ખરું જોતાં કારખાના ઉપર મૂડીવાળા અને મજૂર બનેનો સરખો હક હોવો જોઈએ. કારખાનાને માટે જોઈતી જમીન અને ચંત્રો મૂડીવાળાના પૈસાથી ખરીદવામાં આવે છે એટલા જ માટે મૂડીવાળાઓ કારખાનાના માલિક ગણાય છે અને કારખાનાથી થતો નફો તેઓ પોતાનો જ ગણે છે. મૂડીવાળા અને મજૂર એ બંનેના સહકારથી જ જે મંપત્તિ પેદા થાય છે તેનો લાભ બંનેને ભાગેપડે. મળવો જોઈએ પણ મૂડીવાળો ધીરજ રાખી શકે છે અને મજૂર શાજની કમાણી વગર રહી શકતો નથી એ બેદને લીધે, અથવા મજૂરની એ કફોડી સ્થિતિને લીધે મજૂર હમેશાં મજૂર જ રહે છે અને મૂડીવાળા બધો નફો લઈ પોતાની મૂડી વધારતા જ જાય છે.

મજૂરની કમાણી જેમ ઓછી હોય છે તેમ તેની ભૂખ પણ ઓછી હોય છે નફામાં ભાગ પડાવવાની તે માગણી કરતો જ નથી. તે ફક્ત પોતાની સામાન્ય હાજતો પૂરી પડે એટલા પૂરતું જ માગે છે. એટલું પણ જ્યારે તેને નથી મળતું ત્યારે તેને કારખાનું છોડી જવાનું મન થાય છે પણ એક પ્રકારની મજૂરી કરવાની ટેવ પડી ગયા પછી મજૂર બીજે જગ્યા કયાં? અમુક વરસ સુધી એક જગતનું કામ કર્યા પછી માણસોને તેમાં પરાણે રહેવું જ પડે છે આ સ્થિતિનો પણ લાભ લેતા મૂડીવાળાઓ ચૂકતા નથી.

આવી કફોડી સ્થિતિમાં મજૂરોને સંઘનળથી હડતાળ પાડી મૂડીવાળા આગળ પોતાની ફરિયાદ રજૂ કરવાનો રસ્તો સરખો પણ તે કાંઈ આ જમાનાનો નથી. ઇંગ્લિંડનો હજારો વર્ષ પહેલાનો જે ઇતિહાસ મળી આવ્યો છે તેમાં પણ હડતાળ અને હડતાળના નિયમોનો ઉલ્લેખ છે એમ કહેવાય છે

એક રીતે જોનાં હડતાળ એ એક જંગલી પ્રથા છે. મૂડીવાળા અને મજૂરો મળીને કારખાનું ચાલે છે એ માણનાં છતાં કામ બંધ પાડી એક-બીજાની શક્તિનું માપ કાઢવું અને લાચાર બનેલા પક્ષે ન્યાયઅન્યાયનો વિચાર કર્યા વગર લાચારીને લીધે જ શરૂ થતું એમાં નથી ન્યાય, નથી બહુમતસાધક કે નથી પ્રેમનો સંબંધ. પણ જ્યાં સુધી માણસ ન્યાય અને બંધુભાવને પ્રધાન પદ આપે તો નથી ત્યાં સુધી આપદ્ધર્મ તરીકે હડતાળો ચાલવાની જ.

હડતાળમાં જેમણી એક પક્ષને લાભ થવાનો સંભાર હોય છે, પણ સમાજને તો નુકસાન જ થાય છે. આટલી મજૂરી અને આટલી મૂડી નવરી રહે એમાં સમાજને ભારે નુકસાન છે એ કોઈ પણ સમજી શકે છે. માટે જ જ્યારે જ્યારે હડતાળ પડે છે ત્યારે ત્યારે સમાજના પ્રતિષ્ઠિત લોકો વચ્ચે પડી હડતાળનો અંત આણવાને કોશિય કરે છે. આવી રીતે વચ્ચે પડવામાં એટલે કે મધ્યસ્થીમાં બૂનદયાનો અંશ પણ હોય છે. એક માણસ બીજા માણસનું દુઃખ ઝાઝા દિવસ સુધી જોઈ શકતો નથી. માણસના દુઃખની અસર માણસના મન પર ન થાય તો તે રાક્ષસ કે મેતાન જ ગણાય.

હડતાળમાં વચ્ચે પડનાર મધ્યસ્થ લોકોએ દરેક પક્ષના દિલને અર્થે અને સામાજિક કલ્યાણને અર્થે કેટલાક સિદ્ધાન્તો ધર્યા છે. હડતાળ દરમિયાન જો બંને પક્ષ તે સિદ્ધાન્તો પ્રમાણે ચાલે તો લડનનો અંત જલદી આવે, નુકસાન ઓછું જાય અને દુઃખ પણ ઓછામાં ઓછું વેકવું પડે તેમાંથી કેટલાક નિયમો નીચે પ્રમાણે છે :

૧. કારખાનું સારી રીતે ચાલે તો જ મજૂરવર્ગ આજ્ઞાદ રહી શકે છે, એટલા માટે કારખાનાને નફો બહુ જ ઓછો મળતો હોય તે વખતે મજૂરોએ હડતાળ પાડવી નહીં. સ્વાર્થની દૃષ્ટિએ પણ આવી હડતાળ હામની નથી. નફો બહુ જ ઓછો થતો હોય તે વખતે કામ બંધ પડવાથી મૂડીવાળાને નુકસાન નથી જતું; માટે એવે વખતે હડતાળ લાંબાય તો પણ તેની તે પરવા રાખતો નથી.

૨. મજૂરોએ શરાબ કે બીજાં વ્યસનોમાં પૈસા ઉઘાવવા ન જોઈએ. તેઓ વ્યસની થાય તો તેમને વધારે પગાર આપવાનું મન કોઈને થય જ નહીં. સમાજની સદાનુભૂતિ પણ તેમને મળે નહીં અને મધ્યસ્થ લોકો પણ એમ માને કે દેશનો પૈસો શરાબમાં ખર્ચાદ થાય એના કરતાં દેશની મૂડી વધવામાં કામ આવે તો શું ઓછું ? સ્વાર્થની દૃષ્ટિએ પણ એ નિયમ યોગ્ય છે. મજૂરો જો વ્યસનમાં ખુવાર ન થાય તો પોતાની કમાણીમાં તેઓ પોતાનાં ભેરાંઉંકરોને વધારે મુખી રાખી શકે, પોતે લાંબે વખત જીવે અને બાળજન્યને સારી કેળવણી પણ આપી શકે.

૩. હડતાળ દરમિયાન મજૂરો કોઈ જાતનું તોફાન ન કરે. મૂડીવાળાઓને અથવા કારખાનાના માલિકને ગાળ ન દે અને તેનું ખીજી રીતે નુકસાન કરવાનો પ્રયત્ન ન કરે; કેમ કે હડતાળ પછી સમાધાન થવું જ જોઈએ, અને સમાધાનમાં મીઠાશ હોવી જોઈએ મજૂરો મીઠાશ ખોઈએ તો તેમાં તેમનું જ નુકસાન છે.

૪. હડતાળ દરમિયાન મજૂરો એક દાણ પચી નવરા ન રહે, કેમ કે તેમાં સમાજને નુકસાન જાય છે અને મજૂર પોતાની શક્તિ ખોઈ એસે છે. કમાતો મજૂર મૂડીવાળાને હાથે કોઈ કાળે દાર ખાય નહીં. મજૂરોએ પોતાની માગણી વાજખી હિ એવી ખાતરી કરી આપવી જોઈએ; તો જ તેમના પ્રયે સમાજની સહાનુભૂતિ રહે. મજૂરો ગેરવાજખી માગણી કરે તો બેઠકા તેને હાકાઈમાં ગણી કાઢશે અને સૌ તેનો વિરોધ કરશે.

૫. હડતાળ પાડના પહેલાં પંચ મારફતે સમાધાન કરી લેવાનો પૂગે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પંચ કબૂલ રાખ્યા પછી તેમનો ચુકાદો મૂગે મોટે બડબડાટ વગર કબૂલ રાખવો જ જોઈએ.

૬. હડતાળિયાઓએ સાર્વજનિક ઉપરાણું કરી તેના બળ ઉપર ઝૂઝવું ન જોઈએ. તેમ કરવાથી તેઓ બીજાના હાથમાં જાય છે અને કેટલીક વાર હડતાળિયાઓ ખીજી જ કોઈ લડતનું સાધન બની જાય છે; સમાજમાં દ્વેષભાવ ફેલાય છે અને મજૂરો હડતાળનું ગંભીર સ્વરૂપ સમજી શકતા નથી.

૭. જે મજૂર રહેવા વગેરેની સગવડ માટે મૂડીવાળા ઉપર આધાર રાખે છે તેઓએ હડતાળ પાડવામાં કંઈ કંઈ મુસીબતોમાં આપણે આવી પડીશું તેના પૂરેપૂરો વિચાર કરવો જોઈએ અને દરેક અડચણ દૂર કરવા સાતું જરૂરનો બદોબસ્ત કરવો જોઈએ.

૮. હડતાળને માટે પોતાનું કુંડ તૈયાર રાખવું એ એક ઉપાય છે અને બીજો ઉપાય દરેક માણસે પોતપોતાની ઓછીવત્તી સિલક પોતાની પાસે રાખવાની ટેવ પાડવી અને હડતાળ દરમિયાન પેટપૂરતી કમાણી થાય એવો, સહેલાઈથી કરી શકાય અને થોડાં દિવસને માટે ચલાવવામાં વાંધો ન હોય એવો ધધો શીખી લેવો જોઈએ.

હવે મૂડીવાળાઓએ હડતાળની આજ્ઞામાં શું શું કરવું જોઈએ તેનો વિચાર કરીએ. મૂડીવાળાઓએ જાણવું જોઈએ કે મજૂરો સાથે તેમનો કરાર ગમે તે હોય તોપણ તેઓ મજૂરોને પિતાને સ્થાને હોય છે. પોતાના મજૂરો વ્યસનમાં ન સપડાય, શરાબ ન પીએ, લુગાર ન રમે એ તરફ તેમણે ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. મજૂરો ભડેને ગમે તેમ રહે, અમારી મજૂરી કરે એટલે બસ એવો દૃષ્ટિવાળો સ્વાર્થ તેમણે મનમાંથી કાઢી નાખવો જોઈએ.

બનતાં સુધી હડતાળ પાડવાનો પ્રસંગ જ તેમણે ન આવવા દેવો જોઈએ; છતાં જો હડતાળ પડે જ તો તેમણે નીચેના નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ :

૧. મૂડીચાળાઓએ પેતાની ઇજ્જત અથવા મોભો સાચાવા માટે એક પણ દિવસ હડતાળ ચાલ્યા ન દેવી જોઈએ વાજબી માગણી કબૂલ રાખવામાં કમજોરી નથી, પણ તાકાત જ છે

૨ મજૂરોની માગણી તત્ત્વમાં વાજબી હોય અને વિગતનો જ વાધો હોય ત્યારે મજૂરોને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ છતાં જો તેઓ ન સમજે અને હડતાળ ચલાવે તો હડતાળથી થતું નુકસાન વેડતું, પણ બહારના મજૂર આણી કામ ચલાવવાનું ખોટું પગલું ન ભરવું બહારના મજૂરો લાવવાથી મજૂરવર્ગની નીતિ બગડે છે અને કડવાશ કાયમની રહી જાય છે બહારના મજૂર ન લાવવામાં પ્રથમ વધારે હાનિ દેખાય એ ખરું છે, પણ અતે તે જ રસ્તો ફાયદાકારક નીવડશે એવી ખાતરી રાખવી જોઈએ

૩ મૂડીચાળાઓએ મોજરોખમાં પૈસા ઉઘાડી મજૂરોની અદેખાઈવહોરી ન લેવી જોઈએ, અને હડતાળ દરમિયાન તો પોતાના મજૂરો દુખી છે એ જાણી પોતે પણ તેટલા દિવસ પૂરનો તો મોજરોખ છેડી દેવો જ જોઈએ

૪ હડતાળ દરમિયાન મજૂરોને પગલવાની નીતિ મૂડીચાળાઓએ મિલકુલ ન રાખવી જોઈએ અને જો મજૂરોને મકાન વગેરેની સમસ્યા કરી આપી હોય તો તેઓ જ્યાં સુધી તોફાન ન કરે અથવા સમાધાન વિષે છેક નિરાશા ન થઈ હોય ત્યાં સુધી તેમને મકાનમાંથી કાઢી ન મૂકવા જોઈએ

૫ હડતાળને અતે મજૂરોની માગણી જો વાજબી હરે તો હડતાળના દિવસોનો પગાર આપવાની ના ન પાડે

૬ મજૂરો તોફાન કરે એવી બીક ન હોય ત્યાં સુધી સરકારી મદદ મિલકુલ ન લે. (આ નિયમ મજૂરોને પણ લાગુ પડે છે)

બન્ને પક્ષ દરબારપૂર્વક આ નિયમોનું પાલન કરે તો લડન ઝાઝા વિચર સુધી ચલાવવી ન પડે લડનને અન્તે કડવાશ ન રહે અને એક લડનના અનુભવ પછી ઘણું કરીને બીજી વાર લડતુ જ ન પડે બન્ને પક્ષ મળીને જ જ્યાં ધણો ચાલી શકે છે ત્યાં બે પક્ષ એકબીજાના શત્રુ તરીકે વર્તે અને બધી રીતે પોતાનો જ લાલચ યાચ એવો આગ્રહ રાખે ત્યાં સુધી સમાજમાં સુધરેલી સ્થિતિ છે એમ કહી ન શકાય ઉચ્ચ સ્વાર્થની દૃષ્ટિએ પણ કોદુનિયક લાવના કેળવના મા જ લાલ છે.

૨

મૂડીચાળા અને મજૂર વચ્ચે જેમ જેમ સમજાવ ઝાઝો થતો ગયો અને સમાજ પણ જેમ જેમ ઉદારસીનતા બતાવવા વાગ્યો તેમ તેમ ચાલ્યા

મજૂરવર્ગને વધારે સુસંગઠિત થવાની જરૂર લાગી. મજૂરોનાં નાનાં નાનાં મહાજનોએ બેગાં થઈ મોટું મહાજન બાંધ્યું અને એક હડતાળથી જો 'કામ ન સરે તો બધાં જ મહાજનોએ એકબીજા સાથેનો સમભાવ બતાવવા એકસમાટી હડતાળ પાડવી એવું નક્કી કર્યું. આમ થાય છે ત્યારે સમાજનો સઘળો વ્યવહાર અટકી પડે છે. ઉદાસીન લોકોનું પણ ધ્યાન હડતાળના કારણ તરફ ખેંચાય છે અને દુઃખનું નિવારણ ઝટ થઈ જાય છે. પણ આ મહાજમાં એક ભારે દોષ રહેલો છે. હમેશાં દુઃખ અને દારિદ્ર્યમાં રહેવું પડતું હોવાથી અને મૂડીવાગાનો પ્રત્યગ વિરોધ હમેશાં ખમવો પડતો હોવાથી અકળાયેલો મજૂરવર્ગ સમાજનું કેટલું નુકસાન યાય છે તેનો વિચાર કરતો નથી, અને પોતાની માગણી વાજગી છે કે નહીં એનો પણ વિચાર કરતો નથી. આટલું અસરકારક હથિયાર હાથમાં આવી ગયું એટલે જ્યાં ત્યાં તે વાપરવાનું મજૂરવર્ગને મન થઈ જાય છે અને સમાજમાં મજૂરો કહે તે પૂર્વ દિશા એવું થઈ જાય છે. યુરોપમાં મજૂરોનો સંઘ પોતાના દુઃખનિવારણ પૂરતી જ સાર્વત્રિક હડતાળ પાડવાને બદલે દેશન રાજકારણ પોતાની ઇચ્છા મુજબ ચલાવવાને

આટલી ગોઠવણુ જો થઈ શકે તો આ અસરકારક ઇલાજ છે ખરો, પણ આ રીતે પરદેશી સરકારને માન કર્યા પછી દેશમાં સ્વદેશી સરકાર સ્થાપન થઈ જ શકે એમ નથી લક્ષકરશાહી અને મજૂરશાહી—ક્ષત્રપ્રકોપ અને શૂદ્રપ્રકોપ—નો સમાગમ થાય તો તેનાં પરિણામ કેવાં ભયંકર આવે એ કહેવું મુશ્કેલ છે.

સ્વાયંત્રી હરીફાઈ ગમે તેટલી કુશળતાથી ચલાવવામાં આવે તો પણ આખરે તેમાં સમાજનો નાશ જ છે. દરેક વ્યક્તિએ પોતાનો સ્વાર્થ ઓછો કરવો અથવા ધર્મના અંકુશમાં રાખવો એ જ સમાજના કલ્યાણનો એકમાત્ર ઉપાય છે.

૩

જ્યારે કોઈ પણ કારણસર અનાજ, કપડાં, ધરભાડાં વગેરે આમતની મોંઘવારી થાય છે ત્યારે મજૂરોને હડતાળ પાડવી પડે છે. હડતાળ પાડી તેઓ વધારે મજૂરી મેળવે એટલે કારખાનદારો ખર્ચ વધ્યાને કારણે તૈયાર માલની કિંમત વધારી દે છે, ખેડૂતોને એ જ કારણે અનાજ મોંઘું કરવું પડે છે અને ફરી પહેલાંની સ્થિતિ આવીને ઊભી રહેવાથી મજૂરોને અને કારકુનોને ફરી વાર હડતાળ પાડવી પડે છે. મોંઘવારીને લીધે મજૂરી વધે અને મજૂરી વધવાને કારણે મોંઘવારી વધે. આમ વધીવધીને ક્યાં અંત આવે ?

આનો એક ઉપાય છે. પણ તે અખત્યાર કરવા માટે મજૂરવર્ગમાં આજે છે તેના કરતાં વધારે સામાજિક કલ્યાણની લાગણી હોવી જોઈએ! કારખાનામાં તૈયાર થતો માલ મજૂરો અને મૂડીવાળાના સંયોગથી જ થાય છે, તેથી તે માલ ઉપર કેટલો નફો લેવો અને કયે ભાવે તે વેચવો એ નક્કી કરવામાં મજૂરોને પણ કાંઈક કહેવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ; અને કારખાનદારો જો ન માને તો ભાવ ન વધારવની માગણી માટે મજૂરો હડતાળ પાડી શકે અને આપણે ધાર્મિક હડતાળ કહી શકીએ. આ હડતાળથી મજૂરોને પ્રત્યક્ષ લાભ થયેલો ન દેખાય, પણ આવી હડતાળથી આખા સમાજને લાભ થાય છે અને તેથી સમાજને મજૂરો પ્રત્યે આદરભાવની લાગણી જાગૃત થાય છે. વસ્તુઓના ભાવ વધે નહોં એટલે મળતી મજૂરીમાં મજૂરો અને કારકુનો સુખેથી રહી શકે અને મજૂરી વધારવાથી જો લાભ મળી શકે તે આ રીતે મળી રહે.

અનુસર પરથી દુનિયામાં અધે જ એવું હોય છે એવું નક્કી કરી નાખવાનો માનવસ્વભાવનો જ દોષ છે એમાસાના દિવસોમાં ખેરાક ન મળવાથી એટલે કે મજૂરી ન મળવાથી, શૂષ્કમરો વેડી ડોકા મૃત્યુ પામ્યાના દાખલાઓ ખરેખર જ અને છે. આધુનિક પદ્ધતિનાં નાનાં મોટાં કારખાનાંઓ જ્યાં ચાલે છે ત્યાં બજારબાજી વધારે મજૂરી આપનામાં આવે છે ને કામ જરાજર નિયોવીને કરાવવામાં આવે છે. તેથી કારખાનાઓની આબુઆબુના પ્રદેશમાં ખેતીનાં કામો પડી રહે છે, મજૂર મળતા નથી, અને ખેતીનો કસ પશુ દિવસે દિવસે ઓછો થતો જાય છે કારખાનાવાળાં શહેરોમાં પ્લેગ કે ઇન્ફ્લુએન્ઝા શરૂ થયો કે મજૂરો પટોપટ મરી જાય છે કારખાનદારો કારખાનાં બંધ ન પડે તે સારું મજૂરીના દર વધારતા જઈ આસપાસનાં ગામડાંમાંથી મજૂરો મંગાવે છે. નરા મજૂરો એવી રીતેનો ભોગ થનાં વળી મજૂરી વધારે છે. આમ રોગચાળાના દિવસોમાં શહેરી કારખાના મજૂરોનો ભોગ ચડાવવાનાં મજૂરસત્રો જ જન્યાં હોય એવું દેખાય છે.

અમદાવાદ, મુમર્ઈ, કલકત્તા, કાનપુર, જમશેદપુર, કોઈમ્બટૂર, મદુરા વગેરે ઠેકાણે માગો તેટલા મજૂરોનો પ્રવાહ એકસરખો ચાલુ રહી શકે છે એ જ બતાવે છે કે ગામડાંમાં બેકારી યથેચ્છ કોઈ મજૂર કાલા પડ્યા છે. શહેરોની આસપાસનાં ગમડાંમાં બેકારી કમી હોવાથી શહેરના લોકોને ગામડાંનાં દુઃખો દેખાનાં નથી એટલું જ. હિંદુસ્તાનમાં એક કેટલાયે ભાગો છે જ્યાં ગરીબ લોકોએ ખેત્યાની પાવલીથી મોટું ચાદીનાણું જોયું જ નથી કોઈ કોઈ ઠેકાણે ગાયબેસ હોય તો તેનું ઘીદૂધ ખરીદનાર કોઈ મળતું નથી.

આવી બિન બિન પરિસ્થિતિવાળાં દેશના ગામડાંના મજૂરવર્ગનો વિચાર કરવાનો છે.

ગામડાંમાં ખેતી સિવાયના બધા જ ધંધા પડી ભાંગવાથી મજૂરોને ખારે મહિના કામ મળે એવી મગત કોઈ ઠેકાણે નથી મજૂરોએ ખેતીના વખતમાં ગામડાંની ખેતી કરતી ને બાકીના વખતમાં મજૂરી માટે શહેરોમાં આવવું એ શહેરોને પરવડતું નથી ને ખેતીનો ધંધો કરનાર કુટુંબોને પણ એવું રખડુ જીવન પરવડતું નથી. કાકણના બેઝાં ડોકા ધરતી ખેતી સંભાળી મુજર્હની મિત્રોમાં કામ કરના જવા લગ્યા ત્યારે મિત્રવાળાઓએ જુમારો ચલાવ્યો કે આ મજૂરો કાયમ રહેનાં નથી તેથી અમને બહુ નુકસાન થય છે. ગામડાંમાં રહેનાર દરેકને થોડીએક જમીન અને ગાયપગદ કંઈક તો હોવું જોઈએ. શહેરોમાં કારખાનાં કાઢી ખેતી અને આમસંસ્કૃતિ બન્નેનો નાશ કરના કરતા ધર બેઠાં થઈ શકે એવા નર્વ પ્રકારના ધંધા ગામડાંમાં લઈ જઈને વાવવા જોઈએ.

એમ કરવાને જોમની પામે થોડી કંઈક આયપન છે, અછલહોશિયારી છે એના ઉજળિયાત લોકોએ ગામડાંમાં જઈને રહેવાનું પસંદ કરવું જોઈએ. આજની તણાવેલી સ્થિતિમાં પણ જો ઉજળિયાત કુટુંબો ગામડાંમાં જઈને રહે, અને તેઓ જો પેટભર અન્નવસ્ત્રમાં અમાધાન માને, તેમ જ ગામડાંમાં જ મળી શકનારાં આરોગ્ય અને જીવનાનંદનો રસ તેઓને લાગે તો એ અધુ શક્ય છે. ગામડાંમાં ઉજળિયાત લોકો જો સેવાવૃત્તિ સ્વીકારે તો તેમનું ભરણપોષણ સુમેથી ચાલી શકે ગામડાંના પ્રિયારા ખેડૂતોને અને બીજા લોકોને હરેક પ્રકારની મેચા બહુ મોંઘી મળે છે. બજારમાંથી વેચાતી લેવાની વસ્તુઓ, દવાપાણીની મદદ, વકીલની સલાહ, ખેતીનો માલ વેચતી વખતે જરૂરની વેપારી સલાહ, રોગઆપત્તિ વખતે દૈવદૈત્યોને સંતુષ્ટ કરવાને માટે ધાર્મિક સલાહ, બૂતમેન કાઢવાને માટે જરૂરની ધંતરમંતરની સલાહ, જીવને સાફ લાગે તે માટે જરૂરી શ્વાભિજ્ઞોનો આશીર્વાદ, બધું જ તેમને મોંઘું પડે છે. જરૂરને વખતે કરજો કાઢવાનાં નાણાં મોંઘાં પડે તેમાં નવાઈ શાની?

ગામડાંમાંના ખેડૂતોને આખું વરસ ખેતીનું કામ ન હોય તો કોઈ ને કોઈ ધંધાઉદ્યોગ શોધી કાઢવો શક્ય છે. તેમનાથી પેટ ન ભરાય તો પણ વખત ભરાય છે પણ મજૂરોનું તેમ નથી. મજૂરોને ખેડૂતોના જેટલી પોતાની સ્થિતિ સુધારવા જોગી પડોય નથી ને ઉત્સાહ પણ નથી; એટલે સમજદાર લોકોએ તેમની આગેવાની લઈ તેમને નાને નાને ધંધે વળગાવવા જોઈએ. લાખો રૂપિયાની કિંમતનાં યંત્રો લાવીને મોટાં મોટાં કારખાનાં કાઢવામાં બંધિનનો સ્વાર્થ સંધાતો હશે; પરંતુ હિંદુસ્તાનની ગરીબ પ્રજાનું તેમાં જરા પણ કલ્યાણ નથી. અને લાખો રૂપિયાની મૂડી એકઠી કરવાની શક્તિ પણ થોડા જ લોકોમાં હોઈ શકે. પરંતુ લાખો સમજદાર દેશસેવકોએ ગામડાંમાં જઈ રહીને ત્યાં કરોડો લોકોને નાના ધંધાઉદ્યોગ શીખવવા અને બૂખે મરતાઓને એવી રીતે કાયમ અન્નનો બેટો કરાવવો સહેજે શક્ય છે; અને તેથી જ પ્રમુખીય શિક્ષણમાંથી પુસ્તકી તત્ત્વનું મહત્ત્વ કમી કરી હુજરઉદ્યોગનું તત્ત્વ શરૂ કરી વંધારનાની જરૂર છે. જોમને પરાપકાર સારુ જ જીવવું છે તેમણે તો બૌદ્ધિક વિકાસના ચાળા બાણ પર રાખી ગરીબોના હિતને સારુ ઉદ્યોગ તરફ હાથ વાળવા જોઈએ. એવાઓને જોઈશે તેટલો શુદ્ધિયોગ સર્વોત્કર્ષી પરમાત્મા ખતે આપશે, તેવું તેનું વચન છે.

શ્રમજીવી વિઠ્ઠા બુદ્ધિજીવી

ઉદરનિર્વાહના અથવા સમાજસેવાના જે અનેક ધંધાઓ છે તેના સામાન્યપણે બે વિભાગ થાય છે : એક શ્રમજીવી અને બીજો બુદ્ધિજીવી. ખેડૂત, વણકર, કડિયા, સુતાર, લુહાર, હાથમ, ધોળી, કુંભાર, લલિયા, — એ બધા શ્રમજીવી; કારકુનો, અધ્યાપકો, સરકારી અમલદારો, ન્યાયાધીશો, વકીલો, — એ બધા બુદ્ધિજીવી જૂની મૂડીના વ્યાજ ઉપર જીવનારા અથવા કરી સેવા કર્યા વગર સમાજનો આશ્રય શોધનાર એક ત્રીજો વર્ગ હોય છે, પણ તે ધંધાદાર કે સમાજસેવક ન ગણાય ધંધાદારોના તો બે જ વર્ગ હોય છે : શ્રમજીવી અને બુદ્ધિજીવી. આ બે વર્ગમાં બુદ્ધિજીવી ધંધાઓ શ્રમજીવી ધંધા કરતાં શ્રેષ્ઠ માનવાની ખોટી પ્રથા ધણા દેશોમાં પડી છે.

આપણે ત્યાં તો શ્રમજીવી ધંધાઓ સાવ હલકા માનવા તરફ બહુ જૂનું વશણ છે અને તેથી આપણા સમાજને પાર વગરનું નુકસાન થયું છે.

આજે માણસ કેળવણી લે છે તે શ્રમ કરવાની સમ્મતાંધી બની જવા માટે જ. સિંધમાં એક દિવસ હું નાહવાની ઓરડી સાફ કરતો હતો. તે જોઈને એક પ્રખ્યાત ધર્મોપદેશક મને પૂછવા લાગ્યા, ‘અજી, એસા કામ કરના થા તો ઇતના અજી કયો પટે ? ચાર ઇંચમ પટે હો તો બી અપને હાથસે કામ કરતે હો. મુઝે બહેત શરમ આતી હે !’ હિંદુસ્તાનની બહોળલાલીના દિવસોમાં આપણા લોકોના આવા વિચારો નહોતા. હિંદુસ્તાનના વિદ્યાર્થીઓ યુરુને ઘેર પશુ નેટલું કામ કરતાં પણ કંટાળતા કે શરમાતા નહીં. ઉપનિવદના આચાર્યો યુરુને ઘેર ઘેર ચારતા. શ્રીકૃષ્ણ પોતે યુરુને ઘેર લાકડાના ભારા રાજ જ ગલમાંથી લઈ આવતા વિદ્યાપીઠના વૃદ્ધ પંડિતો નવરાસનો વખત પત્રાવળાં તૈયાર કરવામાં ગાળતા. કોઈને એમ થતું નહીં કે શારીરિક શ્રમ કરવાથી બુદ્ધિ એજે નય છે અથવા તો પ્રતિબ્ધને ધક્કો પહોંચે છે. શરીરશ્રમ કરવો એ એક આવશ્યક ધર્મ ગણાતો અને તેથી જ લોકો સો સો વર્ષ સુધી જીવતા રાગઓ અને સરદારો પણ કાંઈ નહીં તો પોતાનું શરીર ઉત્થાનયોગ્ય કરવા માટે બધી જાતના પરિશ્રમથી વાકેફ રહેતા. અણખેડી જમી પ્રથમ સાફ થાય અને ખેડાય ત્યારે પહેલું હળ તો રાગ જ ચલાવે એવી ધર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞા હતી, કેમ કે રાગન્યનો આઘ ખેડૂત રાગ જ ગણાતો.

આવી પ્રથાને લીધે શ્રમજીવી અને બુદ્ધિજીવી વર્ગો વચ્ચે પૂરેપૂરો સહકાર રહેતો. બુદ્ધિવાન અને ધનવાન લોકો પણ પરિશ્રમી કારીગરવર્ગની કદર કરી

જાણના અને જાને વર્ગ વચ્ચે સંસ્કારોની આપણે ચાલતી. આજા જમાનામાં જ એવી દેહાન પ્રથમિન દત્તી કે ખેડૂનના શરીરને ચોટેલી માટી ધોઈ નાંખો અને તેને ગળવચ્ચ પડેરાવો કે તે રાગ જાન્યો રાગને આવશ્યક એવા સંસ્કારની જીણપ નેનામાં હોય જ નહીં આજા જમાનામાં જ દરેક કોમમાં શરૂ સરદારો પાડના. દેશનું રક્ષણ કેમ થશે એવી કાયર ચિંતા કોઈના મનને અપર્શ સરખી ન કરતી અને જાનિગતિ વચ્ચે વૈમનસ્ય પણ સદેજે જામના નહીં

આજે તો અંગ્રેજી રાજ્યને લીધે અથવા એના પડેયાંથી અમણ અને ભણેલા એવો બેદ તો રજા છે જ પણ અમજીની અને ભુદિજીવી લોકો વચ્ચે બહુ એકો રાગ કે સંબંધ દેખાય છે. ભુદિજીવી લોકોને મહેનત કંપી નથી પડતી એમ નથી, અને અમજીવી લોકોને ભુદિ જિવકુત નથી જ કેળવવી પડતી એમ પણ નથી, પણ ઉપર કહેલો બેદ સ્પષ્ટ છે એમાં શક નથી. આજે આમાનિક, ધાર્મિક કે રાજકીય જાગૃતિમાં એક વર્ગના પ્રવાસ બીજા વર્ગ સુધી પડેયાતા જ નથી અમજીવી લોકોનાં મુખદુઃખ વિષે ભુદિજીવી લોકો બેદરકાર તો હોય જ છે પણ એથીયે રિશેજ તેઓ અગાધ પણ હોય છે ભુદિજીવી લોકો પોતાની દિવ્યાલનું રક્ષણ અમજીવી લોકોને તેમની બાળામાં સમજાવી પણ શકના નથી. તેથી જ આજે દેશમાં સ્વરાજ વિષે આટલી તીવ્ર લાગણી હોવા છતાં આપણે આપણી શક્તિ એકત્રિત કરી શકના નથી.

આનો એક જ ઉપાય છે. અમજીવી લોકોમાં કેળવણીનો પ્રચાર અને ભુદિજીવી લોકો પર મહેનતની ફરજ. અમજીવી લોકોને કેળવણી આપવી ગમે તેટલી અધર્મી હોય તો પણ તે વર્ગની તો ભણવા વિષે ના નથી; ન્યારે ભુદિજીવી લોકો અમ કંપા ધારે તો તેમને માટે તે અશક્ય નથી, છતાં તેમનો અણગમો અસાધારણ છે. આ બે વર્ગ વચ્ચે ન્યાં સુધી સહકાર ન થાય ત્યાં સુધી સ્વગળ્યને માટે કંઈ કે બીજા ગમે તે કારણ માટે કંઈ, રાજકીય શક્તિ એકત્રિત કરવી દુષ્કર છે. અંગમહેનતનો અણગમો એ ભણેલા લોકોને માટે એક સાર્વત્રિક ગેગ જ થઈ પડ્યો છે આ વાત અનુમાનની નથી પણ અનુભવની છે.

આપણે સ્વરાજ્યની યોજનાઓ ગમે તેટલી ઘડી-કઠીએ, — ઉચ્ચગતિ મગજમાં યોજનાઓની ખૂટ ન હોય — પણ તે અમલમાં મૂકે શકાય ? સ્વરાજ્ય સ્થાપવા માટે જોઈની મહેનત દરાવો કરી અંગ્રેજ સરકાર પાસે તો ન જ કરાવી શકીએ જો સ્વરાજ્ય જોઈએ છે તેણે જ મહેનતની દીક્ષા લેવી જોઈએ. અમજીવી લોકોનું જીવન જીવી તેમની સાથે સનસાન કેળવવો જોઈએ.

તો જ આ બે વર્ગ વચ્ચેનું અંતર ઓછું થશે અને સ્વરાજ્યકાંચને કંઈક પાયો મળશે. જેમ ખીજા પાસે કસરત કરાવીને હું બલિષ્ઠ ન થઈ શકું તેમ સ્વરાજ્યની આ શ્રમદીક્ષા પણ કોઈ અવેશ દ્વારા લઈ ન શકું. મારે સ્વરાજ્ય જોઈએ છે એમ જો માત્ર મોટથી કહે છે એના એ કહેવાનો કંઈ અર્થ થતો નથી. જેણે સ્વરાજ્ય માટે શ્રમદીક્ષા લીધી હોય તે જ સ્વરાજ્યભૂખી ગણાય. પ્રગતશક્તિ કેળવવાનો અને એકત્રિત કરવાનો આ જ એકમાત્ર માર્ગ છે.

*

*

*

આટલી વાત જો ગળે જીનરે તો મદાસભામાં દાખલ થવા માટે દરેક જાણે કાંતવું જોઈએ એ નિયમની અવશ્યકતા સમજતાં વાર ન લાગે. રહેશીમાં જ સ્વરાજ્ય રહેલું છે એમ આપણે છેલ્લાં પાંચીસ આગીસ વર્ષથી કહેતા આવ્યા છીએ. તે રહેશીને આટલાં વર્ષે પણ આપણે જો મફત ન કરી 'મનાવીએ તો આપણે દેશની શુદ્ધિ અને દેશની કુર્તવશક્તિ ખતમ' અપમાન કર્યા જેવું થઈ ગય.

મદાસભાને સર્વસંશ્લેષક બનાવવા ખાતર જ્યાં પક્ષો રાજપુશીધી આ વસ્તુનો સંપૂર્ણ સ્વીકાર કરે એ જ સ્વરાજ્યસ્થાપનામાં થતો વિશ્વજ અટકાવવાનો ઇલાજ છે.

૯-૧૧-૧૯૪૪

૫

લીલોના મોટા ભાઈઓને*

આફ્રિકાના સીધી લોકોમાં એક રમૂજ દંતકથા પ્રચલિત હોવાનું કહેવાય છે. ઈશ્વરે ધોળા, પીળા, ધર્ડેવણી અને જ્વાલ એવી ચાર વર્ણની પ્રજા ઉત્પન્ન કર્યા પછી પોતની શક્તિની જોમાં અવધિ થઈ છે એવી કાળી પ્રજા તૈયાર કરી. પોતાની એ કૃતિ જોઈને ઈશ્વર પોતે જ ખૂબ રાજ થયો, અને સીધી ભાઈનું રૂપાણું મોહું પંખાળવા ગયો. ભોગભેગે નાક જરા કાચું રહેલું. એના પર ઈશ્વરનો હાથ ફરતાવેંત તે દયાઈને ચીણું થયું. એટલી એક યોગ ન હોય તો શાન્તિઆમનો મુંદર વર્ણ, વાંકડિયા વાળ, ધોળા શાંત અને જ્વાલ દોહ, — સંપૂર્ણ મૌદ્વર્ધને આથી વધારે શું જોઈએ ? આ સૌથી છેલ્લાં જન્મેલાં બાળકોને સાચવવાનું કામ ઈશ્વરે યુરોપિયનોને સોંપ્યું. યુરોપના ભાઈઓએ યુવામીની પ્રથા, ચક્ષાવી ગિચારા કાળા નાના ભાઈઓની શી વહે કરી મૂકી

* ફાહોફ લીવસેવા મંડળના ઉત્તમ પ્રમગે આપેલું ભાષણ

છે તે આજે કોણ નથી જાણતું ? દંતકથા કહે છે કે એક દિવસે ઇશ્વરે આવીને મોટા ભાઈઓને પૂછ્યું, ‘ મારું સૌથી નાનું બાળક તમને સાચવવા મોખું હતું એને તમે કેવી હાલતમાં રાખ્યું છે ? ’ પેલાઓ મૂંઝાયા, ગભરાયા અને શરમાયા અને તેથી તેમનું મોઢું ફીકું પડ્યું. આજે મોરાઓ આવા ફીકા શા માટે દેખાય છે તેનું કારણ ઉપલી દતકથાના આફ્રિકાના લોકમાનસે આપ્યું છે.

આપણે ત્યાં આવી દતકથા નથી, પણ એ જ બોધ અથવા એ જ દુચકો આપણી ઉજળિયાત કામને આ મિચારી મુઝ, બાળક જેવી રાતીપરજ પરવે લાગુ નથી પડતો શું ?

નિત્યના વ્યવહારમાં ચાલતી પ્રથા સાથે આપણે એટલા બધા એકરૂપ થઈ જઈએ છીએ કે આપણે એક બધાનક સામાજિક શુનાના ભાગીદાર છીએ એનો ખ્યાલ સરખો આપણને આવતો નથી. દરેક વ્યક્તિ પોતાપૂરતી અથવા પોતાના કુટુંબ પૂરતી જ જવાબદાર નથી. દરેક કોમ અને દરેક વ્યક્તિ આખા સમાજને માટે જવાબદાર છે. માણસ પોતાનું જ હિત સાધે એટલું બસ નથી. જે સમાજમાં આપણે રહીએ છીએ એ સમાજનું હિત સાચવવાને અને તે દ્વારા જ પોતાનું હિત સાધવાને એ બંધાયેલો છે. એક કોમનો નાશ થાય તો આખા સમાજનો નાશ થયો જ સમજવો.

એટલે અહીં હક્કર બાપા જે કામ કરે છે તે કંઈ આ ગરીમ બીલો પર ઉપકાર નથી કરતા અને જે લોકો હક્કર બાપાને મદદ કરે છે તેઓ પણ હક્કર બાપા ઉપર અથવા આ બીલ લોકો પર ઉપકાર નથી કરતા. જે ઉપકાર હોય તો એ આખા હિંદુસ્તાન ઉપર, આખા હિંદુ સમાજ ઉપર છે. આપણે લોકોએ અત્યાર સુધી જે ગફલત કરી, જે બેદરકારીનો શુનો કર્યો, લોભમાં તણાઈને જે બહુદોષ કર્યો તેનું આ પ્રાયશ્ચિત્ત ચલે છે. હક્કર બાપા અને તેમના સાથીઓના પગેલા દ્વારા ઉજળિયાત કોમોનું પાપ ધોવાય છે.

આપણા કાર્યનું ૨૧૩૫ આપણે આવી રીતે બરાબર ઓળખીએ એ બહુ જરૂરનું છે. બીલોની સેવા કરી આપણે જાણે એ પછત કામને ઉપકારના ભાર તળે મૂકીએ છીએ, અથવા આપણા કર્તવ્ય ઉપરાંત દાન કરીને ઇશ્વરની બેકમા આપણે નામે ‘ ફિફ્ટ્સ ડિપોઝિટ ’ (બાધી મુદતની અનામત થાપણ) વતારીએ છીએ એવો ખ્યાલ મનમાં રાખીએ તો આપણા કામમાંથી આપણને બરાબર ફળ નથી મળવાનું. હક્કર બાપા અને એમના સાથીઓને જે શ્રેય ધટે છે તે એ છે કે જ્યારે આપણે બાધીના બધા સૂત્રા છીએ ત્યાં તેઓ જાગે છે અને પોતાના વતી અને આપણા વતી પણ પ્રાયશ્ચિત્ત યગ ચલાવી રહ્યા છે સમજીની આ સામાજિક જવાબદારી જેમ વ્યક્તિએ સમજવાની છે.

તેમ આખા સમાજે પણ સમજવાની છે. ગુજરાત પ્રાંતિક સમિતિ આ કાર્યને મદદ કરે છે એ ગુજરાતને માટે ભૂષણરૂપ છે. સામાજિક જવાબદારી ઓળખી, સમાજસેવાનાં કાર્યોમાં મદદ કરવાની પ્રથા પાડી ગુજરાત પ્રાંતિક સમિતિએ હિંદુસ્તાનના ખીજા પ્રાંતોને રસ્તો ગતાવ્યો છે, અને સ્વરાજ્યના માર્ગ પર મહરવનું ડગલું લખ્યું છે. પણ પ્રાંતિક સમિતિ દ્વારા ગુજરાતની સમસ્ત પ્રજાએ આ કાર્ય શક્ય કર્યું અને એને મદદ કરી એટલું બસ નથી. સ્થાનિક લોકોએ પોતાની જવાબદારી બરાબર ઓળખવી જોઈએ. બીજાસેવા મંડળ શું શું કામ કરવા માગે છે, બીજો માટે કેવી સામાજિક સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરવા માગે છે તે જાણી લઈ તેવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન કરવા માટે સ્થાનિક લોકોએ — અહીંની ઉજળિયાત કેમોએ દિલથી મદદ કરવી જોઈએ. સરકારી અમલદારો બીજોને કનકગત કરવાની પ્રથા ચાલુ જ રાખે, અને સેવામંડળને આવા જીલ્લમમાંથી આ ગરીબ પ્રજાને બચાવવાને રોજ જીડીને લડત ચલાવવી પડે, એ જેમ ઠીક નથી, તેમ આપણે ઉજળિયાત લોકો બીજોને દયાવતા જઈએ, આપણા અન્યાયી રિવાજો જરૂરી રાખીએ, અને આપણા ત્રાસમાંથી બીજોને બચાવવાનું કામ આ ઈશ્વરના સેવકોને માથે કાયમનું રહે તો તે આપણને જાગે નહીં. બીજાસેવકોનું કામ આપણે બની શકે એટલું હળવું કરવું જોઈએ. બીજા લોકોને દારૂ પીવા લલચાવનાર, નાણાં ધીરી ગમે તેટલું વ્યાજ લેનાર, ગમે તેવા વહેમોને પોપી તેમને ફાલી ખાનાર, અને એમના પર શિરજેરી ચલાવનાર તો આપણે જ છીએ ને ! આપણે આ પાપ કરવાનું છોડી દઈએ તો બીજાસેવા મંડળનું કામ કેટલુંયે હળવું થશે; અને લીલોને ચપ્પવવાનું, તેમનો ઉદ્ધાર કરવાનું કેટલુંયે નવુંનવું ઠક્કર બાપાને સૂઝશે.

કેટલાક લોકો કહે છે કે, ‘તમે આ બીજા લોકોને ઓળખતા નથી. તમે તો એમની મુગ્ધ રિયતિનું કાબૂ રચી એમનો જ પક્ષ તાણો છો. પણ એ લોકો તો આજસુના સરદાર હોય છે જે મજૂરી આપીએ તે દારૂમાં ઉડાવી દે છે. એમને ધીરેલાં નાણાં પાછાં આવવાં જ મુશ્કેલ અને ચોરી કરવામાં એવા તો હોશિયાર કે વાત ન પૂછો. આજે જે સ્થિતિમાં એ લોકો છે એને જ માટે તેઓ લાયક છે. હું કહું છું કે આ બધું સાચું હોય તોયે તેને માટે આપણે જવાબદાર છીએ. આપણો અન્યાય જ એટલો ભારે છે કે બીજોને અમુક અમુક દુર્ગુણો કેળવ્યા વગર છૂટકો જ નથી. મનુષ્યસ્વભાવમાં એક જબરદસ્ત જિજ્ઞાસા — જીવવાની વૃત્તિ અને શક્તિ રહેલી છે કે દરેક પરિસ્થિતિમાં તે કંઈક ને કંઈક રસ્તો શોધી કાઢે જ છે. નિરાશ લોકો એવી થાય નહીં તો ખીજું શું કરે ? રોજ લૂંટાતો માણસ થી આશાએ ઉઘમી રહે ? એ કંઈ મધમાખ નથી પણ માણસ છે. લૂંટાતો હોય તો ક્યાં તકરાર કરવી

એ ભલે ન માણુનો હોય, પણ નિષ્કુળ મહેનત તો ન જ કરી એટલું એ જાણે છે. અરણ્યસંસ્કૃતિમાં ઊછરેલો એ માણસ આજે આપણા સુધરેલા સમાજમાં પોતાને ગોઠવી શકે નથી. મોટામોટા સામાજ્યો એક વખતે એનાથી ડરતા હતાં. આજે સુધરેલા સમાજની જાદુઈ જાળમાં એ એવો ફસાયો છે કે પોતે ક્યાં છે એ જ એ જાણતો નથી. એને ભાગે જ્યાં ત્યાં અથડામણ છે જેમ વાગરુને આપણે દુનિયામાં રહેવું અશક્ય કરી નાંખ્યું તેમ આપણે જંગલોનો કબજો લઈ, જંગલોનો નાશ કરી આ આપડાઓની અરણ્યસંસ્કૃતિ વધારે ને વધારે અશક્ય કરી મૂકી છે એમની ઇચ્છા હોય કે ન હોય, એમનું હિત એમાં હોય કે ન હોય, આપણી સંસ્કૃતિમાં દાખલ થયા વગર એ લોકોનો હવે છૂટકો નથી રાનીપરજ મરી પેતીપરજ થવું એ એમને ભાગે આવ્યું છે. એ ફેફસાર આપણે એમને પ્રેમની મદદ કરવાને બદલે, શિકારી લોકો જેમ જૂડના ટેળાને ચારે કારથી હાંકી ધારેલા ખૂણામાં લઈ જાય છે તેમ એ લોકોને દાંકીએ છીએ, અને લાચારીની નિશાળમાં એમને સુધારાના પાઠ આપીએ છીએ આપણે જાણવું જોઈએ કે લાચારીની નિશાળમાં જ્યારે આપણે સુધારાના પાઠ આપીએ છીએ ત્યારે સુધારાના ખરાબમાં ખરાબ અગો જ નવા નિશાળિયા લઈ શકે છે. અમેરિકાની લાલ પ્રજાની બાળકમાં એ જ અનુભવ થયો છે. આફ્રિકાની સીધી પ્રજાની બાળકમાં ગેરસાચો એ જ અનુભવ થતો જાય છે. અને આપણે પણ હજાર દોઢ હજાર

બ્યક્ત થાય છે એને હું બહુ મહત્ત્વ નથી આપતો. પછાત ગણ્યાતી કેમોના અનેક વહેમોમાં અને રિવાજોમાં હું અત્રિતિમ કાવ્ય જોઈ છું. પણ એ વસ્તુઓ વહેમ મટી કાવ્ય તરીકે ઓળખાય ત્યારે જ એની માંડી અસર નીકળી જવાની છે. જે જોઈએ છે તેમાં શ્રદ્ધાની શુદ્ધતા છે. પ્રગ્નની યોગ્યતા એના ભૌતિક સુધારા પરથી આંકવાની નથી હોતી; કેવળ કુદરત પર વિજય મેળવવાની એની ઉત્કંઠા પરથી આંકવાની નથી હોતી; પણ એનું હૃદય કેટલું શુદ્ધ છે અને સંકલ્પસામર્થ્ય કેટલું બલવાન છે એના પરથી જ પ્રગ્નની કિંમત અંકાય છે. આ કસોટીમાંથી જ્યાં આપણે પોતે પસાર થવું મુશ્કેલ છે ત્યાં આ ખિચારી બાળક કોમનું પૂછવું જ શું? કેટલીક બાળનોમાં આ બાળક કોમ જ આપણા કરતાં ચડિયાતી છે. પ્રામાણિકતા, નૈસર્ગિક દયાભાવ, અપત્ત-વાસત્ય અને ઈશ્વરનિશામાં જરૂર આ લોકો આપણા કરતાં ચડિયાતા છે આ લોકોને આપણા સુધારાનો લાભ મળતો નથી અને ત્રાસ બધો વેડો પડે છે, તેથી તેઓની આવી દુર્દશા થયેલી છે. લોભી આપણે તેમને પોતાની ઢબે જીવવા અને વધવા દેના નથી, અને આપણી ઢબની દીક્ષા એમને આપતા નથી એક જાનનો સૂક્ષ્મ શિકાર આપણે ચલાવીએ છીએ. આપણે આપણા વશજનું એ સ્વરૂપ અરાજક અમળતા નથી તેથી કંઈ એનો ત્રાસ ઓછો નથી થતો.

લીલોને 'સુધારવાની' એક નિશાળ મેં જોઈ છે હકકર બાપાના સ્વમામંથે ન આવે એવો ત્યાંનો અભ્યાસક્રમ છે. અહીં તમે સરકારી બોર્ડિંગો જુઓ છો તેના કરતાં એ નિશાળની બોર્ડિંગની વ્યવસ્થા જુદી જ છે. સુક્રિતકૌજવાળા અથવા બીજા પાદરીઓ જે જાતનું શિક્ષણ આપે છે તેના કરતાં આ નિશાળનું ધાર્મિક શિક્ષણ જુદું અને વધારે અસરકારક છે. આ નિશાળમાં જે ગયો તે વટલાયા વગર રહેતો જ નથી; અને ત્યાંના ધાર્મિક સિક્કાતો ઉપરઉપરથી નહીં પણ હૃદયથી સ્વીકારે છે. એ નિશાળનો અભ્યાસક્રમ બીજા નિશાળોની પેઠે બધાને માટે સરખો નથી દરેકની લાયકાત પ્રમાણે — અથવા નમીન પ્રમાણે કહો તો ચાલે — બે ત્રણ મહિનાથી માંડી ચૌદ ચૌદ વરસ સુધી તે ચાલે છે આપણી કોલેજોમાં એક વાર પરીક્ષા પાસ કર્યા પછી ફરી વાર એને માટે બેઝવાપણું નથી હોતું પણ હું કહું છું એ નિશાળમાં માણસ અનેક વાર જઈ શકે છે અને ફરી ફરી એને એ જ 'કોર્સ' લઈ શકે છે. ત્યાં અધ્યાપકો પાસેથી જેટલું શિખાય છે તેટલું જ, અથવા તેના કરતાં વધારે સદાધ્યાયીઓ પાસેથી મળે છે. આવી અદ્ભુત શાળાનું મારું વર્ણન સાંભળી તમને તે નિશાળ જોવાનું મન થાય તો નવાઈ નથી એ ક્યાં છે, ક્યે રસ્તે ત્યાં જવાય છે, કોઈને એમાં દાખલ કરવા હોય તો અગ્નિ ક્યાં કરવી, દાખલદી શી,

માસિક શું આપતું પડે છે, વગેરે બહુ જાણવા તમે ઈનેગર હશો. એ અદ્વૈત શાળા એકાદ દિવસ જોવા નર્તી તેને બરાબર ન સમજી શકે. કેટલાક પ્રતિષ્ઠિત લોકો ત્રણ ત્રણ મહિને એક પર્વને દિવસે એ શાળા જોવા જાય છે, અને એ શાળા સુધારવાની કેટલીક સૂચનાઓ કરે છે. પણ તેઓ પોતે જ એ શાળા વિશે ઓછું જાણતા હોય છે. એટલે એમની સૂચનાઓ મોટે ભાગે એજે જાય છે. હિંદુસ્તાનની સ્વરાજ્યની લાયકાત તપાસવા માટે જેમ સાધન કમિશન ખેસે છે, ભદ્ર લોકોની કેળવણી તપાસવા માટે જેમ સેંડર કમિશન ખેસે છે, દેશી રામજોના દ્વારા સુધારવા માટે જેમ બટલર કમિટી ખેસે છે, તેમ આ નિશાળની આગતમાં પણ વખતોવખત કમિશનો ખેસે છે. માત્ર ખૂબી એ છે કે એ કમિશનને પરિણામે આપણી આ નિશાળ સુધરતીયે નથી ને બગડતીયે નથી. કેટલાક નિયમોમાં ફેરફાર થાય છે, વિધિઓ બદલાય છે, લેખકો સુધરે છે; પણ સનાતન શાળા એની એ જ ચાલે છે. એના મૂળ સંસ્થાપકોએ એની રચના જ એવી સુંદર કરી છે કે એમાં મહત્વના ફેરફાર થઈ જ ન શકે.

એ નિશાળ હું જાતે જઈને જોઈ આવ્યો છું. ત્યાંના બીજા નિશાળિયાઓ સાથે મેં અનેક વાર વાતો કરી છે. અને ત્યાંની કાર્યપદ્ધતિ એક વરસ સુધી લાગભાગત તપાસીને હું પ્રમાણપત્ર આપી શકું છું કે આ એક જ નિશાળ એવી છે જેમાં ધારેલાં પરિણામ બરાબર આણી શકાયાં છે. મારા જેવા કેળવણીકાર ખાસેથી આવું પ્રમાણપત્ર બીજી કોઈ સંસ્થા મેળવી શકે એમ હું માનતો નથી.

હું માનું છું કે વગર કલે એ સંસ્થાનું નામ આપ કળા ગયા હશે. એ સંસ્થાનો પ્રવેશવિધિ જરા લાંબો છે. પણ સમાજના ધણા લોકો સીધી કે આડકતરી રીતે એ જાણે જ છે. મેં જોયેલી સંસ્થા તે બ્રિટિશ સરકારે રચાવેલી અને તિલક, વિજયપુરકર તથા ગાંધીજી જેવાઓએ પુનિત કરેલી સાબરમતીની સેન્ટ્રલ જેલ છે. એનો પ્રવેશવિધિ અહીં દાહોદમાં જ થઈ શકે છે, જેઓ લાંબો 'કોર્સ' લે છે તેમને ગોધરે નર્તી પ્રવેશ મેળવવો પડે છે. વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશની આગતમાં નિરાશ ન થાય એટલા માટે દયાળુ સરકારી વકીલો પોતાની બધી લાગવગ વાપરે છે. જેમ વિદ્યાર્થીઓ ખોળવા માટે દરરોજ આપા અને મામા સાહેબ કરે છે તેમ આ કેળવણીના હિમાયતી પોલીસ લોકો આ નિશાળમાં વિદ્યાર્થીઓની ભરતી કરવા માટે યોગેર કરે છે. મામા સાહેબ અને દરરોજ આપા સંકુચિત હૃદયના લોકો ! ગોધરામાં મામા બીલોને લે નહીં, અને અહીં દરરોજ આપા દેવ્યમારોને લે નહીં. પણ પેલી નિશાળમાં દાહોદના અને ડાંગના બીલો જ નહીં પણ નટ લોકો પણ આવી શકે છે. એ

નટ લોકોની સંખ્યા પેલી નિશાળમાં એટલી બધી યધી પડી છે કે જાણે નિશાળ એમને માટે જ કાઢી હોય એમ લાગે છે.

રૂપકને જરા દર્ઠએ એ કરુણ કલાણી રૂપકનો અવંકાર ઝાઝો સહન ન કરી શકે આપણે આધુનિક સુધારો આ મિયારી રાનીપરજને ખેંચીખેંચીને જોલમાં લઈ જાય છે અને ત્યાં તેમને બધી આધુનિક કેળવણી આપે છે. ત્યાં તૈયાર થયેલા બીચો એક વિશિષ્ટ સરકૃતિના મિશનરીઓ બનીને સમાજમાં વિચરે છે. જરા પણ કચાશ રહી જાય તો એક વાર આવેલો બીજા ફરી, ફરી આવવાનો જ.

એ જોલના બીચો સાથે કલાકોના કવાકો વાતો કરીને એમના જીવનનાં અનેક સુખદુઃખો હું જાણી શક્યો છું. એમની ચિંતા, એમનો બૂખમરો, એમના રાગદ્વેષ, અને વેરઝેર જાણે જુદી જ દુનિયામાં હોય એમ આપણને લાગે છે. શિકારીઓથી હેરાન થયેલા જનનરો જેમ માહિમાહે મૂકે વાતો કરે અથવા છૂપી પોલીસના વડેમના ભોગ થઈ પડેલા ક્રાંતિવાદી મણુતા નવજીવાનો જેમ વિકૃત મનોદશા અનુભવે તેવી આ લોકોની સ્થિતિ દેખતી હતી અને દુઃખની વાત એ કે પોતાનો અચાચ કરવાના જેટલા ઉપયોગ એમના બાલક મગજમાં રકુરે તે એમને વધુ ને વધુ જ ખાડામાં નાખનારા હોય છે. જોલના ઢેદોઓ સાધારણ રીતે પોતે કરેલા ગુનાઓ બીજા ઢેદોઓથી છાના રાખતા નથી ઢેદોઓમાં એકબીજાનો વિશ્વાસઘાત કરવાની વૃત્તિ બહારના લોકો કરતાં ઓછી હોય છે. એટલે આ બીચો જ્યારે પોતે કરેલી ચોરીઓ વગેરે અને તેનાં કારણોનું વર્ણન મિતનવાર કરતા ત્યારે એમની સાથે એટલો બધો સમભાવ ઉત્પન્ન થતો કે કલ્પનામાં જાણે એમનો સાથી થઈને હું પણ એમની જોડે બાળમચ્ચાંની બૂખ ભાંગરા ખે ચાર શેર અનાજ ચોરવા ઊપડતો હોઉં એની જ લાગણી થતી. મહાયુદ્ધમાં શત્રુને માત કરવામાં, જાતજાતનો છળપ્રપંચ રચવામાં જે નીચતા ન હોય, બહાદુરી જ હોય તો બૂખમરો સામે સતત અને અખંડ યુદ્ધ ચલાવતી વખતે લાચાર થઈને લેરાપેલાં પગલાં એથી ઊતરતાં શા માટે ગણુના એનાં કારણો હું હજી શોધી શક્યો નથી. અહિંસાનો એકાદ પ્રયોગ દાણને માટે નિષ્ફળ ગયો દેખાય ત્યારે ગાંધીજી જેમ પોતાની તપસ્યા વધારે ને વધારે ઉગ્ર કરી મૂકે છે, તેમ આપણે આ રાનીપરજમાં જેમ જેમ વધારે દોષો જોઈએ તેમ તેમ સમભાવપૂર્વક એમને અપનાવીને, જીવનયાત્રામાં એમના ભોમિયા થઈને અને સ્વાસ્થી કેળવણી આપવામાં એમના મોટાભાઈ થઈને આપણે પરમાત્માને રાજી કરવા જોઈએ

લીલોનાં દર્શન

શહેરી સરકૃતિની અને રાની સરકૃતિની સરહદ ઉપર રહેનાર બીલોની સેવા શી રીતે થાય છે એ જોવાની ઉત્કંઠા ધણી વરસોથી હતી. જેલમાં જોયેલા બીલો પરથી એ પ્રગ્ન અધ્યયનની દૃષ્ટિએ બહુ જ આકર્ષક લાગી હતી પણ આપણે કંઈ પાશ્ચાત્ય નૃવશશાસ્ત્રીની પેઠે તટસ્થભાવે આવું અધ્યયન ન જ કરી શકીએ બીલો તે આપણા ભાઈ; કેટલીક બાબતોમાં આપણી રહેણીકરણીના દોષોથી મુક્ત, અને કેટલીક બાબતોમાં આપણી રહેણીકરણીના દોષોના ભોગ યર્ષ પડેલા એમને વિષે હું જેટલું જાણતો હતો તે પરથી એક ભાષણ તૈયાર કરેલું, તે ગયા 'નવજીવન'માં આવી ગયું છે. દાહોદ જઈને ત્યાંની સ્થિતિ જોયા પછી એ ભાષણ વાંચવા કરતાં સ્વતંત્ર રૂઢિતંત્રી બોધવું ઠીક એમ જ લાગ્યું એટલે 'નવજીવન'માં આપેલું ભાષણ ઉત્સવ પ્રસંગે આપેલું નહીં, પણ આપવા ધારેલું ગણવું જોઈએ.

દાહોદનો પ્રદેશ ગુજરાત જેવો લાગતો જ નથી. ત્યાંના બીલો ડાંગના બીલો કરતાં સુધરેલા દેખાય છે. બધા જ ખેતી કરે છે. ખેતીને લીધે આવતી સંસ્કારિતા અને ધીરજ પણ એમની આંખમાં દેખાય છે રાની બીલને હમેશાં કુદરત સામે લડવાનું હોય છે. અહીંના બીલને કુદરત કરતાં સુધરેલી મનુષ્ય-જાતિ સામે પોતાનો બચાવ કરવો એ જ સવાલ હોય એમ લાગે છે. સુધરેલી દુનિયાને એ હજી સમજી શક્યો નથી. દિલ્લી દરબારમાં સયાજીરાવ જેવો રાજપુરુષ મૂંઝાય તો પ્રપંચવાળી આધુનિક રાજવ્યવસ્થા અને પીઠ સમાજ-બંધારણની અદર આરણ્યક બીલ મૂંઝાય તેમાં આશ્ચર્ય શું? સરકારી અમલદારો, શાહુદારો, કલાનો અને અચ્છાન પ્રગ્નની ધર્મબીરુતાનો લાલ-લઈ માતેલા બડાબોપાઓ — ચારે વર્ગ એ બીલને સુખેથી રહેવા કે પોતાની બે જીવવા દેતા નથી. 'બીલનો ખેલી કાઢ નથી એક રામબાબાને ભરોસે રહીએ છીએ,' એ એક અનુભવજ્ઞ બીલનું વચન બ્યારે સાંભળ્યું ત્યારે આપણી યુનેગારીને ખ્યાલ દૃષ્ટિ આગળ પૂરેપૂરો પ્રગટ થયો.

એ રામબાબાને શરણુ જવાનો સીધો સાદો હૃદયમાર્ગ પણ સિચારાઓ માટે રહ્યો નથી. અચ્છાન અને બીકણ લોકો ઈશ્વરની ઉપાસના પણ ગૂઢ અને બીપણ શક્તિ તરીકે જ કરે છે. ન્યાય અને પ્રેમને પૂજવાને બદલે તેઓ મન્ય (કાપ), અતિશોધ અને સામર્થ્યને જ પૂજે છે.

‘સુખદેવ જેવા તમારા સેવકો અહીં હોવા છતાં તમે અમલદારોની ખુશામત કરવા કેમ દોડો છો?’ એ સવાલના જવાબમાં એક ડોસાએ કહ્યું, ‘ગમે તેવા હોય તોય એ અમારા અમલદાર ખરા ને ! તમે તો અમારા માસ્તર કહેવાઓ.’ એ ડોસાના કેટલાયે છોકરા વગરગુને જેલ ગયેલા હતા એમ મેં સાંભળ્યું. એ જો શિવ અને સકિતનો વિરોધ કદયે તો તેમાં શું આશ્ચર્ય ?

બીલોના એક બાહોશ આગેવાને કહ્યું, ‘અમારા લોકો જો ચોરી અને દરો (સુરા) છોડે તો અમને કશો ભો નથી પણ એ કેમ બને ?’

‘પણ એ કેમ બને ?’ એ વાક્યમાં હું તો માણસજાતની નબળાઈ કરતાં સુધરેલી સરકાર અને ઉજળિયાત કોમોનુ તહોમતનામુ જોતો હતો.

એવા લોકોને આધુનિક ફેળવણી આપીને આપણે ક્યા લાઈ જવા માગીએ છીએ ? ખેતરનો એક ખૂણો પાકે તોયે બીલ પોતાનું નબાવી લે આપણે એને દાહોદમાં હમણા હમણાં ઊભા કરેલા રેલવેના વર્કશોપમાં તો નથી મોકલતા ને ? જ્ઞાન, સતોષ અને તેજસ્વિતા એ ત્રણથી બીલોનો ઉદ્ધાર થવાનો છે. સતોષને બદલે દરીદ્રાઈ, તેજસ્વિતાને બદલે તોફાન, અને જ્ઞાનને બદલે હુઆઈ જો એ ફેળવે, અને કારખાનામાંથી પીડામાં અને પીડામાંથી કોરટમાં, એવી જો એની પ્રગતિ થવાની હોય તો આપણે એનું બહુ કયું ન કહેવાય. દાહોદથી દશ માઈલ પર બીલોનાં જેવા ઝૂંપડાં મેં જોયાં તેવાં ખડેરા આશ્રુને રસ્તે પણ નહોતા; છતાં એ ભાંગી ગયેલાં લીલધરોમાં આતિથ્ય, ઇશ્વરનિદા અને લોકશૂન્યમાં ફેળવાયેલી પ્રાચીન કળા હજીયે અબાધિત દેખાતાં હતાં.

આજની દરીદ્રાઈની સંસ્કૃતિ જંગલના લોકોને ગામડાંમાં લઈ જાય છે, ગામડાંના લોકોને શહેરમાં, શહેરોએને મુખર્ષિમાં અને મુખર્ષિરાને વિલાપતમાં સંપત્તિ, સુદ્ધિ અને વ્યવસ્થાશક્તિ ત્રણેનો આ પ્રવાહ સવેળા અટકાવીએ અને સવળે રસ્તે વાળીએ ત્યારે જ ગરીબ પ્રજાનું દુઃખ મટે. ભાઈશ્રી શ્રીકાંત જેવા મુખર્ષિ છોડી અહીં ગામડાંમાં આવીને વસ્યા છે, ઠક્કર બાપા દેશી રાજ્યની સેવા છોડી, પૂતા મુખર્ષિનું કાર્ય છોડી અહીં આવીને રહ્યા છે, એ જ ,એક મોટું શુભ લક્ષણ છે. એ સચવે છે કે સતોષવાળી સંસ્કૃતિ એદી નથી, પણ ઉત્સાહી અને પરાંપકારી છે. એ જ સંસ્કૃતિનો લાભ આપણાં અહીંનાં ભાઈભાંડુને મળવો જોઈએ.

ખાદી અને ગાંધી ટેપીમાં આ લોકો ભાતુભાવ જોતા થયા છે. આપણે હવે ધીમે ધીમે એમને ખાદીની દીવા આપવી જોઈએ.

સુધરેલા સમાજમાં પુરુષ જ કેળવણી લેતા આવ્યા છે. તેથી સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચે અંતર વધ્યું છે અને વધતું જાય છે બીજા જેવી પછત ગણાતી કામોમાં સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેની મનોભૂમિકા સમાન છે. જ્ઞાન, અજ્ઞાન, કાર્યકુશળતા, વહેમો, ખાહોશી બધી બાબતમાં તેઓ સમાન છે. આપણા કાર્યને લીધે, આપણી ઉત્તરિયાત કેળવણીને લીધે જ સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચે અસમાનતા ઉત્પન્ન થાય તો જ્યાં નથી ત્યાં એક ભવાનક દોષ દાખલ કર્યા જેવું થશે.

ભગવાન આ અસદાચ બાલજાતિનું રક્ષણ કરે.

૭

ભવિષ્યની દૃષ્ટિએ

બીજોનું જીવન જીવું અને આપણી રીઠી કામોનું જીવન જીવું એમ આપણે ઇચ્છીએ તોયે સખી શકવાના નથી. બીજોને જે આપણા જીવનમાં પ્રવેશ નહીં કરાવીએ તો એ બાળપ્રજા નાશ પામશે એટલે બનતી ઉતાવળે એમને બરાબર કેળવી અને જીવનવિકાસની અનુકૂળતા કરી આપી આપણે એમને ધણે અંશે આપણા જેવા કરવા રહ્યા.

જતા આપણે એ ભૂખી ન જઈએ કે કેટલીક બાબતોમાં બીજોનું જીવન આપણા કરતાં વધારે સારું છે એટલું જ નહીં પણ ઉત્તમ પણ છે દુઃખી જોઈને એમને વિશે જે અભિપ્રાય બાંધીએ છીએ તે સર્વાંશે સાચો નથી હોતો. સુધારાની ધમસથી એમના જીવનમાં જ્યારે આપણે ધારેયો ફેરફાર કરવા મથીએ છીએ ત્યારે નજીક આવતાં જતાં આપણને એમના જીવનનો ખરો ખ્યાલ નથી આવતો.

બીજા લોકોના જીવનમાં કેટલીક વિશેષતા રહેલી છે. એમનો કુદરત પ્રત્યેનો પ્રેમ આપણી કાવ્યરસિકતા જેટલો છીછરો નથી હોતો માનવજાને પણીની જેટલી આવશ્યકતા છે એટલી જ આવશ્યકતા બીજોને માટે કુદરતી મોકળાશની છે.

સામાજિક સુધારાના આપણા કેટલાક ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ આદર્શો તો બીજા જાતિએ પોતાના જીવનમાં પહેલેથી જ ઉતારેલા છે. અમુક સામાજિક શક્તિ એમનામાં સુમરૂપે પડેલી છે. સ્વાભાવિક પરિસ્થિતિમાં બીજા નિષ્પાલસ, દિલદાર અને પ્રેમાળ હોય છે. એની મોટામાં મોટી મુશ્કેલી એ છે કે રીઠા સમાજમાં એને ભજવતાં આવડતું નથી. રીઠા સમાજને એ સમજી શકતો નથી. બની શકે તો એ આપણા સમાજને ટાળવા ઇતેન્નર હોય છે પણ જીવનકલદમાં એ પિયારો આપણી જીવનપદ્ધતિની અથડામણમાં આવ્યા વગર રહેતો નથી. બધી

જ્યાં માટે જે ઉપાય એ યોગ્ય છે તે આપણી જીવનપદ્ધતિમાં લાગતા ન હોવાથી એ વધારે મૂંઝાય છે. એટલે બીજાની કેળવણીમાં મુખ્ય અંશ તો આપણી જીવનપદ્ધતિ સાથે એનો ઉત્તમ પરિચય કરાવવો એ છે.

છતાં આમ કરવામાં આપણે એક રીતે ઈશ્વરનો ગુનો કરીએ છીએ એ બૂઝી ન જઈએ. ઈશ્વરે બીજાસંસ્કૃતિને પોતાની રચનામાં સ્થાન આપ્યું. એ સંસ્કૃતિને રહેવા દેવા જેટલી નિસ્પૃહ તટસ્થતા આપણામાં નથી, એટલે એને વટલાવ્યે જ છૂટકો. બીજોને આપણા જેવા કરીને જ આપણે રહેવા દઈશું; એમને સુખી પણ કરીશું; બીજા વ્યક્તિઓ પ્રત્યે આપણે દયાલાવ ખીલશે; છતાં બૂઝીએ નહીં કે બીજાસંસ્કૃતિનો તો આપણે નાશ જ કરવા એટલો છીએ.

સાચા સમાજસુધારકની દીર્ઘદષ્ટિ આપણામાં ને હોય તો આપણે બીજાસંસ્કૃતિનાં ઊંડાં પ્રાણુતરવોનો નાશ નહીં કરીએ. આજથી જ એનો સૂક્ષ્મ વિચાર કરી એ તરવો ખચાવવાનો અને ભવિષ્યના વધારે સારા જમાના સુધી ટકાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

બીજા લોકોનું જીવન તપાસતાં એમનું જીવનતત્ત્વ એમનો જીવનરસ એમનાં સંગીત અને નૃત્યમાં રહેલો હોય એમ લાગે છે. બીજાને એના સંગીત અને નૃત્યમાં કેટલો આનંદ આવે છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, પણ નૃત્યસંગીતમાં એને કઈ જાનનું સુખ થાય છે એ આપણે સમજી શકતા નથી. કાંઈ બીજા બાળક મોટું દોહકું ગળામાં બાધી કસકોના કસક સુધી એકલો-એકલો ગાતો ને નાચતો રહે એ દૃશ્ય પાછળ રહેલો એનો જીવનાનંદ આપણે સમજીએ છીએ એમ ન કહી શકાય. આપણો સંગીતનો સ્વાદ જીવનનો ખોરાક નથી પણ કેવળ મસાલા જેવો છે. આપણે એમની લાવના સમજતા નથી એટલે એને જંગલી કહી મગજમાંથી કાઢી નાખીએ છીએ.

અંગ્રેજ લોકોએ સંસ્કૃત લાપ્યા અને સાહિત્યની શોધ કરી તે પહેલાં તેમને માટે આખી સંસ્કૃત-સંસ્કૃતિ હરતાંમા જ નહોતી. વિચિત્ર લોકોના વિચિત્ર વહેમોથી ભરેલું આ કાંઈક જંગલી સાહિત્ય છે એમ માનીને તેઓ ચાત્રતા હતા. જેમજેમ તેમણે સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો તેમતેમ એમણે જોઈ લીધું કે મનુષ્યજીવનની આખી સમૃદ્ધિ એમાં રહેલી છે, એટલું જ નહીં પણ ભારતીય સંસ્કૃતિ એટલી તો વિરાળ, ઊંડી અને સ્વતંત્ર છે, કે હવે પછી ભારતીય નગરે જીવન નિહાળી-તપસી મનુષ્યજાતની યાત્રાનો દિશા ફેરવવી પડશે.

બીન જેની પગલ ગણાવી જાણીમાં જે નૃત્યસંગીત રહેલાં છે એની રસિકતા, એનો આનંદ અને એની પુષ્ટિ જે દિવસે આપણે જાણીશું તે દિવસે વખતે આપણને થશે કે આ વસ્તુ તદ્દન સ્વતંત્ર અને લાવવાહી છે:

એ વસ્તુ એમના જીવનમાં રહેવા ન દઈ એ તો એમનું જીવન એટલા પ્રમાણમાં ઊંચું અથવા ઘરેલી ગણાય.

આજે આપણે એ બધું સમજી શકતા નથી એટલા માટે આપણું ઓછામાં ઓછું એટલું કર્તવ્ય છે કે એ નૃત્યસંગીતને આપણે મરવા ન દઈએ; એને ટકાવવા માટે જેટલી અનુકૂળતા કરી આપવી ઘટે તેટલી જરૂર કરીએ. બીલોને રીઝા જીવનમાં વટલાવતા પહેલાં એમનું આ વૈશિષ્ટ્ય ટકે એટલી કાળજી આપણે રાખવી જોઈએ ભારતીય જીવનદષ્ટિની અસર જેમ ઇસ્લામ અને ખ્રિસ્તીધર્મ પર થવા લાગી છે તેમ બીલોના જીવન-રસની કોઈ વખતે આપણા પર થાય પણ ખરી. એ જાનિ આજે બાળક-દશામાં છે. દુનિયાની પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિઓ એમની બાળકદશામાં ધણી વાર અસહાય અને અણધાર જેવી લાગે છે. એ અણધાર સ્થિતિમાં જ પ્રતિભાનો વિકાસ શક્ય હોય છે. એવી જ રીતે બીજાજીવનના અણધારપણામાં આપણી સંસ્કૃતિને તદ્દન સ્વનંત્ર અને અકલિપત ઓપ આપવાની શક્તિ વખતે હોય. આપણે સંસ્કારી છીએ, પણ તેથી જ કંઈક અંશે ફીણવીય પણ છીએ. જંગલી કામો પાસે આપણા સંસ્કારો ન હોય, પણ આખા જીવન પ્રાચીન નવી નજરે જોવાની વૃત્તિ અને શક્તિ હોઈ શકે છે. અને પ્રાણસંકિત વપરાઈ ન ગયેલી હોવાથી ન્યારે એ ચડવાનો પ્રયત્ન કરશે ત્યારે દુનુમ્મનની પેઠે મોટામોટા ઉડુપનો દુનિયાને બનાવે તો તેમાં આશ્ચર્ય શું? આજુમાંથી નીકળતા કાળામેશ કોલસામાં કેટલી અમિશક્તિ રહેલી છે એ જ્યાં સુધી આપણે જાણના ન હતા ત્યાં સુધી એની આપણે કેટલી કદર કરી હતી?

બીજા લોકોના સંગીત અને નૃત્યમાં જે તાલ રહેલો તેની શરીરના વ્યાપાર પર અને જ્ઞાનતંતુઓ પર અસાધારણ અસર થાય છે એ આપણે જાણીએ છીએ પ્રાણાયામ દ્વારા જેમ માણસ વજ્રકાય બની શકે છે તેમ વિશિષ્ટ જાતના સંગીતથી અને તાલગદ્દ હાવલાવથી સામાન્ય શરીરમાંથી અસામાન્ય કામ કરાવવું શક્ય છે, એટલું સ્વીકારતાં મુસ્કેલી ન પડવી જોઈએ. પણ એ શક્તિ કઈ દિશામાં ખીલશે એ આજે આપણે કહી શકતા નથી. સંગીતનૃત્યનો દાખલો કેવળ નમૂના તરીકે અહીં લીધો છે. બીલોનું જીવન અને એમનો જીવનરસ આપણે ખૂબ આદરપૂર્વક તપાસતાં જોઈએ, અને એમાં ભારે ફેરફાર કરતા પહેલાં સરજનદાર જીવનસ્વામીથી ખીને, એની રચના અને યોજનાની ગૂઢતા ખ્યાનમાં રાખીને આપણે શાલિએ એ જરૂરનું છે.

કારીગરવર્ણ

શુ આજે આપણે કહી શકીએ કે હિંદુસ્તાનમાં વર્ણવ્યવસ્થા મોજૂદ છે ? ખાનપાનના નિયમો અને વિવાહની મર્યાદાઓ એ બેની બહાર વર્ણનો કોઈ વિચાર જ કરતું નથી સામાજિક જીવનનો વિચાર મોટે ભાગે ઉજાગિયાત લોકો જ કરે છે, અને તે પણ પોતાપૂરતો જ, પોતાની પ્રતિષ્ઠા પૂરતો જ.

ગીતામાં ભગવાન કહે છે, શુભ અને કર્મ પ્રમાણે મેં વર્ણવ્યવસ્થા રચી છે. અહીં કર્મ એટલે આજીવિકાનો ધંધો, અને શુભ એટલે સામાજિક રહેણીકરણનો આદર્શ. માણસ પોતાના વર્ણ પ્રમાણે પોતાની રહેણીકરણી રાખે અને પોતાના વર્ણને ઉચિત એવો આજીવિકાનો ધંધો ચલાવે તો વર્ણવ્યવસ્થા છે એમ કહી શકાય.

*

*

*

જુદી જુદી નાતોવાળાઓ હજી નાતોની પરિપદો ભરે છે, દરેકો કરે છે, અને નાતની ખોડિંગો તથા માસિકો ચલાવે છે, પણ એની પાછળ વિચારબળ વપરાય છે એવો અનુભવ છે ખરો ? સુધારાના કેટલાક સર્વમાન્ય દરેકો બધા પસાર કરે છે, દેશમાં બધે ચાલતી અમુક ફેળવણીની સગવડો નાતવાળાઓને મળે એવી ગોઠવણો કરે છે, અને સદ્ભાગ્યે કોઈએ નાતની નિંદા કરી હોય તો લાગણી ઉત્કેશવાની એ તક લઈને નિષેધના દરેકો પસાર કરે છે પણ કોઈ પણ નાત પોતાની નાતના ખાસ ધંધા પરત્વે વિરોધ ફેળવણીનો વિચાર કરતી જ નથી. નાત પરત્વે ક્યા શુભો ખાસ ફેળવવા જોઈએ, ક્યાં કર્મો વિકસારવાં જોઈએ, પોતાના ધંધાના સાધનો વધારે સારા કેમ કરવા, પોતાના ધંધા સાથે સંબંધ ધરાવતી બીજી નાતો સાથે સહકાર કેમ કરવો, એનો વિચાર નાતવાળાઓએ બેગા થઈને કર્યો હોય એવું જાણવામાં નથી એક સુતારની જ નાત લઈએ સુતારનો ધંધો અનાદિ કાળથી ચાલતો આવેલો છે; પડી ભાંગ્યો નથી; બીજો વધતો જ જાય છે એ ધંધામાં વપરાના ઓળરો કેમ સુધારવાં એનો વિચાર કરવા સુતાર કોમ કેદી બેગી થઈ છે ? વિલાપતથી, જર્મનીથી કે અમેરિકાથી નવા નવાં ઓળરો આવે છે. એની પાછળ વપરાયેલી જુદી અને કલ્પના જોઈ તે યોજનાર વિષે મનમાં આદરભાવ પેદા થાય છે. એ દેશોમાં સુતારીના ધંધા વિષે કેટલાયે પુસ્તકો અને માસિકો નીકળે છે. દેશની આજની પરિસ્થિતિમાં સુતારોના ધંધામાં તરત ક્યાં સુધારો થઈ શકે

એનો કાણું વિચાર કર્યો છે ? પોતાનો ધંધો છોડી વકીલ, ડાક્ટર કે માસ્તર થનારા સુનારો આપણને જરૂર મળે છે. નાત તરફથી એમને અભિનંદન પણ આપવામાં આવે છે. કેટલાક ઇજનેર પણ યત્ન હશે. છતાં હજારો ને લાખો સુનારોનો ચાલતો ધંધો બદલા વગર કેમ સુધારવો એનો વિચાર જ કરવાની જરૂર નથી શું ?

કમાણી વધારવાની આ વાત યદ્ય એ જવા દઈએ તો જેટલી કમાણી થાય છે તેનો ધરખર્ચમાં કેમ ઉપયોગ કરવો એનું શાસ્ત્ર હજી એમણે ધડી કાઢ્યું નથી. સુનારોની પરિવહન સર્વસામાન્ય સુનારની આવક કેટલી હોય છે, એનું વરસનું બજેટ કેટલું હોય છે, એમાં કયો ખર્ચ નકમો છે, કઈ દિશાએ વધારે ખર્ચ કરવાની જરૂર છે, એનો વિચાર કેમ ન કરે ? વણકરોનાં ધરમાં પુરુષો તેમ જ સ્ત્રીઓ સાથે કામ કરે છે, તેથી વણકરને એની સહાયરૂપ છે, છીપાનું પણ એવું જ છે. સુનારની સ્ત્રી સુનારને તેના ધંધામાં મદદ કરતી હોય એવું ક્યાંય જોવામાં આવતું નથી. કાંતથાવણાટનું કામ આખી પ્રજા માટે છે એ સિદ્ધાંત સ્વીકારીએ તો સુનારના ધરની સ્ત્રીઓ કાંતથાવી જથ્થામાં અને વણાટમાં સાળવીની સ્ત્રીઓ જેટલી જ મથગૂંપ જોવામાં આવરી જોઈએ. જૂની એક કહેવનમાં કહ્યું છે કે આખી સ્ત્રી સાળવીની, અર્ધી માળીની, ને પૂરી બોખરૂપ બ્રાહ્મણની. એની સ્થિતિ હમેશને માટે શા સારું હોવી જોઈએ ?

ધંધાદાર લોકો પોતાના ઊંડરાઓને સરકારી કેળવણી આપવાને હમેશ નારાજ હોય છે, અથવા અત્યાર સુધી હતા. કેમ કે બહેનો ઊંડરો ધરનો ધંધો કરવાનું નામ લેતો નથી; વધારે ખરચાળ બને છે, અને કમાણીની દૃષ્ટિએ મોટે ભાગે અપંગ નીવડે છે. એ અનુભવની દૃષ્ટિ સાચી નથી એમ કાણુ કહી શકે ? પણ એના બદલામાં ખીજી સારી, ધંધાને ઉપયોગી એવી કેળવણી આપવાનો પ્રયત્ન કેમ નથી થતો ? સુનારના ઊંડરાને પોતાના ધંધાની કેળવણી પોતાના ધરમાં જ મળે એ સ્વાભાવિક છે. પણ એ ધંધામાં પ્રગતિ કરવા જેટલી કેળવણી માગ્યાં પ ક્યાં આપી શકે છે ? એ ધંધો કમાણીનો હોવા છતાં વધતો જ નથી. ઘણી વસ્તુઓ પરદેશથી આવે છે. એમનો તો શુ, એમનોના દાયા પણ પરદેશથી આવે છે. આપણી કારીગરી દહાડે દહાડે નષ્ટ થતી જાય છે. એનો કોઈ જ વિચાર કેમ નથી કરતું ?

અને વ્યાપક દૃષ્ટિ રાખી એકલી સુનાર કોમનું જ નહીં પણ આખા દેશનું હિત શામાં રહેલું છે એનો વિચાર કરનાર સુનારો કેમ નથી નીકળતા ? વકીલ, ડાક્ટર અને સિદ્ધક એ ત્રણ વર્ગમાં જ મોટે ભાગે સમાજહિતનો વિચાર કેમ આવે છે ? બ્રાહ્મણ વાણિયા આદિ ઉચ્ચજાત વર્ગના લોકો સુધારીને ધંધો શીખતા આપણે જોઈએ છીએ, પણ ધર્મશાસ્ત્ર અને

સમાજશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર અને વ્યવસ્થાશાસ્ત્રમાં પારંગત એવા સુતાર કોમના લોકો કેટલા છે ?

* .

*

*

રાષ્ટ્રીય કેળવણીમાં ઉદ્યોગહુન્નરને પ્રધાનપદ હોવું જોઈએ, એ સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર થતાવેંત કડિયા સુનાર આદિ કોમના યુવાનોએ રાષ્ટ્રીયતા, કેળવણી, ઉદ્યોગહુન્નર વગેરે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરી તેમાં પોતાનો ફાળો આપવા, અને ખતી શકે તો વ્યાપક દૃષ્ટિ કેળવી રાષ્ટ્રીય કેળવણીનાં સૂત્રો પોતાના હાથમાં લેવા દોડી આવવું જોઈતું હતું. અન્ય દેશોમાં કારીગર લોકોએ દેશની અભ્યંતરીની કરી છે, લુપ્તમ સામે ક્રાંતિ કરી છે, અને મોટી મોટી કેળવણીની સંસ્થાઓ સ્થાપન કરી છે. દુકાનદારો એક જાતનું અર્થશાસ્ત્ર કેળવે તો ખેડૂતોએ ખીજી જાતનું કેળવવું જોઈએ, અને કારીગરોએ વળી ત્રીજી જાતનું. પણ આપણા યુવાનો તો અર્થશાસ્ત્ર લે કાં તો માર્શલ પાસેથી, અથવા લિરટ પાસેથી, અથવા કાર્લ માર્ક્સ પાસેથી. આપણું આખું રાષ્ટ્રીય જીવન ઉધીના વિચારો, ઉધીની લાગણીઓ અને ઉધીની યોજનાઓ પર રચાયેલું છે. અને ગાંધીજી જેવા જો સ્વદેશી મૌલિક યોજના રજૂ કરે તો તેના પર ઘણાનો વિશ્વાસ ખેસતો નથી. આ દારિદ્ર્ય ટળે નહીં ત્યાં સુધી આપણામાં આત્મવિશ્વાસ દબ થવાનો નથી.

* .

*

*

આપણે પ્રજાસંગઠન કરવાનો વિચાર કરીએ છીએ. વડીલી, કાકડરી, કારકુની અને મહેતાગીરી કરનાર ઉજગિયાત લોકોને આપણે કાર્થિક સંગઠિત કરી રાક્યા છીએ. વેપાર કરનારાઓ પણ ઓછેવત્તે અંશે સંગઠિત થયા છે. ખીજે છેડે ગામડાંના ખેડૂતોને, મિલના મજૂરોને અને જંગમના બીજોને કેળવવાની અને સંગઠિત કરવાની પ્રવૃત્તિ આપણે આદરી છે. પણ આ બે વચ્ચે રહેલા વિશાળ કારીગરવર્ગનું શું ? એમને કેળવવા અને સંગઠિત કરવા માટે દાન માગના જવાની જરૂર નથી એ વર્ગ ક્રમાતો છે, વિરિધ છે, સ્વતંત્ર છે, ઘણે અંશે સંસ્કારી છે. એ જો બરાબર કેળવાય અને સંગઠિત થાય તો આ ચાલતી ક્રાંતિમાં એ ભારે ભાગ ભજવી શકે એમ છે. કારીગરવર્ગ શહેરમાં પણ ફેલાયેલો છે ને ગામડાંમાં પણ ફેલાયેલો છે. કારકુની, વેપાર અથવા મિલની નોકરી એટલો જ આદર્શ કારીગરોના હજારો યુવાનો આગળ ન રખાવો જોઈએ એમાં એમનો તેજો વધ છે, અને તે તે ન્યાતોનો ધ્વાસ છે. કારકુની અને નોકરીમાં જોને જવું હોય તો ભલે જાય. તેઓ પોતાના વ્યક્તિગત સવાલોનો ઉકેલ આણશે, પણ તેમના જીવનથી તેમની નાતોનો ઉદ્ધાર થવાનો નથી.

કારીગર એ એક સ્વતંત્ર વર્ણ છે. ધધા પરત્વે એની અનેક નાનો બને પડી હોય, પણ બધા કારીગરોનું જીવન એક જ ઢગનું હોય છે. કારીગર વર્ગની ઉન્નતિ તેઓ ધારે તો સહેવાઈથી થઈ શકે એમ છે. પણ આખા વર્ગના વિકાસનો વિચાર થવો જોઈએ ને તે પણ રાષ્ટ્રીય વિકાસની દૃષ્ટિએ, સરકારી પ્રેરણાથી એક અથવા વધારે કનાભવનો અને ‘પોલીટેકનિક’ ખૂલવાથી આ કામ થવાનું નથી એ રસ્તે અમુક કુટુંબો સુખી થશે, કેટલાક રાજનિગે પેદા થશે અને તેઓ પોતાના સ્વાર્થ ખાતર કામને સ્વમાનદાનિને રસ્તે દોરશે આખા કારીગરવર્ગનો એ રીતે ઉદ્ધાર નહીં થાય.

આખા દેશના હિતનો વિચાર કરવાથી મળતી પ્રતિષ્ઠા કારીગરવર્ગે મેળવવી જોઈએ પ્રતિષ્ઠા મેળવવાનો ખીજો રસ્તો જ નથી એમણે કાંતિને માટે જોઈતી વ્યાપક દૃષ્ટિ, સુદ્ધિની તીવ્રતા, કાર્યનું કૌશલ્ય અને હૃદયનો જીગસો કેળવવા જોઈએ રાષ્ટ્રીય હિલચાલમાં કારીગરો હજી મોખરે નથી એ આશ્ચર્યની વાત છે.

કારીગરોની સમાનતા જેવી મુસલમાન યા શીખ યવતોની સાથે સત્યવાય છે તેવી હિંદુ વહીને કેમ અચવાય એ માર્ગ આપ નહીં બતાવી શકે ? અને જો તે શક્ય ન હોય તો આપ તમામ કારીગરવર્ગને મુસલમાન યા શીખ બનવાની મલાહ આપશો ?”

‘ક્રાંતિની લાયકાત’વાળા મારા લેખમાં મેં કહ્યું હતું કે, ‘કારીગર જે ક્ષણે પોતાને સ્વતંત્ર જાને તે ક્ષણે તે સ્વતંત્ર છે જ.’ એ વાક્યમાં એવા જ એક વેદાંતી સૂત્રની ગંધ આવવાથી કાંઈ ઉસ્કેરાઈ જઈને ઉપરની ફરિયાદ લખાઈ છે.

હિંદુ સમાજમાં આર્થ આદર્શ ગમે તેટલો ઉજ્જવળ હોય તોયે દુઃખ માથે એ વસ્તુ કબૂલ કરવી જોઈએ કે જે કાળનો ઇતિહાસ આપણી પાસે છે તે કાળમાં હિંદુ વર્ણવ્યવસ્થામાં કારીગરોની સ્થિતિ જહુ સારી નથી રહી. રાજાઓ, રાજવંશના લોકો અને અમલદાર વર્ગ કારીગરોને અનેક રીતે રક્ષણ અને પોષણ આપતા એ વાત જોટલી સાચી છે તેટલી જ એ વાત પણ સાચી છે કે કારીગરોને અનેક ઠેકાણે એમને માટે વેઠ કરવી પડતી. ગરાસિયાઓ પાસે પૈસા ન હોય તોયે જખરદસ્તી કરવાની શકિત તો હોય જ. એટલે એક યા બીજી રીતે કારીગરવર્ગ પાસે વેઠ કરાવવાનું એમને સહે એમાં આશ્ચર્ય શું ?

ગ્રીક આદર્શાલુ સિકંદર હિંદુસ્તાનમાં આવી પાછો ગયો; ત્યારે એણે અહીંથી કેટલાયે કારીગરો, વૈદો અને પંડિતો માથે લઈ લીધાં બરે, એણે તો એક સંન્યાસી પણ નમૂના તરીકે અહીંથી લઈ જવાનું પસંદ કર્યું. સંન્યાસી પરદેશમાં કંટાળ્યો હશે, એને પ્રાયશ્ચિત કરવાનું સમયું હશે, એટલે એણે અમિકાઈબક્ષણ કરી દેહ છોડ્યો. ત્યાના ઇતિહાસમાં આ જનાવ હિંદુઓની અદ્ભુત મનોરચનાના એક નમૂના તરીકે નોંધાયેલો છે. ચદ્રગુપ્ત મોર્ચના પુત્ર મિન્દુસારે જ્યારે ગ્રીક રાજા એન્ટિઓકસે બીજી કેટલીક વસ્તુઓ સાથે એક પંડિત ખરીદીને મોકલવા લખ્યું ત્યારે તેણે મંગાવેલી બીજી વસ્તુઓ મોકલી, પણ ‘અમારે ત્યાં પંડિત વેચાતા નથી,’ એમ કહી પંડિત મોકલવાની બાબતમાં પોતાની લાચારી બ્યક્ત કરી.

કારીગરોના જીવન ઉપર સામાજિક અંકુશ કંઈક વધારે રહેતો એમને માલ શુદ્ધ જ હોય, કારીગરીના દર અમુક જ હોય, નેઓ કારીગરીની અમુક વસ્તુઓ સરકારને અમુક પ્રમાણમાં કર તરીકે આપે જ એવા એવા નિયમો કોટિલ્લના અર્થશાસ્ત્રમાં પણ મળે છે. એ નિયમો અયોગ્ય હતા એમ પણ આપણે ન કહી શકીએ. રસરાજ્યમાં આપણે એ જાતના કેટલાક સુધારા જરૂર કરીશું અને કાયદાઓ પણ લડીશું. પણ જ્યારે રાજાઓ નમળા પડે છે, સમાજવ્યવસ્થા શિથિલ થાય છે. સમાજધુરીજો ખાનદાની બૂઝી જાય છે અને સ્વાર્થપરાયણ થાય છે ત્યારે શાસ્ત્રશુદ્ધ વ્યવસ્થા પણ જુલમી થઈ જાય છે, પ્રજાપીડક બને છે. ચર્ચા કરનાર લાઈ કહે છે કે

સંખ્યાબંધ કારીગરો સામાજિક હાડમારીમાંથી મુક્ત થવા માટે મુસલમાન થઈ ગયાના દાખલા છે; જ્યારે અનીમલનો પ્રેક્ટિસર આર્નોલ્ડ કહે છે કે જાગ્રિયા કરમાંથી મુક્તિ મેળવવા અને પોતાનો ગરાસ બચાવવા મુસલમાન થયેલાઓની સંખ્યા ઓછી નથી. ખરું છે કે સામાજિક ઉચ્ચનીચલાવ કેળવવામાં જ જ્યારે આપણે આપણી મોટાઈ માની ત્યારે કારીગરોને આપણે યોગ્ય સ્થાન ન આપ્યું. આમજીવનવ્યવસ્થામાં કારીગરોને વસવાયા ગણી એમને આશ્રિત વર્ગમાં નાખી દીધા. આ બધા જીવન પાછળ દરેક વખતે અન્યાય જ હતો એમ માનવાનું કારણ નથી. દુષ્ટતાના જીવન કરતાં અજ્ઞાન, વહેમ, અભિમાન અને સમાજહિનતા ખોટા આદર્શને લીધે થયેલા જીવન ઓછા બધાનક નથી હોતા.

પણ સમાજવ્યવસ્થા તો લોકોની માન્યતા ઉપર જ ટકે છે ધર્માંતર એ એવો ઉપાય નથી. માન્યતામાં ફેરફાર કરી દઈએ એટલે સામાજિક જીવન એની મેળે મોળા થઈ જાય છે અને જોનજોતામાં દૂર ચાલે છે. આજની વર્ણવ્યવસ્થા સારી હોય કે સડેલી, એનામાં એટલી તાકાત તો છે જ નહીં કે તેજસ્વી માણસ ઉપર એ જીવન કરી શકે. ગામડાંના કારીગરો શહેરમાં આવે છે કે તરત સ્વતંત્ર થઈ જાય છે. શહેરના કારીગરો જો ગામડાંમાં જઈને રહે તો તેઓ ત્યાં ગુલામ નથી થઈ જતા; નવી શરતે, નવી દબે પોતાનો ધંધો ગામડાંમાં પણ જમાવી શકે છે અને તેઓ સોને સંતોષ પણ આપે છે.

જૂની પ્રથા પ્રમાણે ગામડાંના કારીગરોને તેમનું વર્ણસન બાંધી આપેલું હોય છે. એ પ્રધાની સુદરતા આજે આપણા ખ્યાનમાં નથી આવતી, કેમ કે પ્રજા ક્ષીણસ્ત્રવ થઈ છે. જનાજદારીનું લાન અને પરસ્પર હિતની દૃષ્ટિ બને મરી ગયાં છે. શહેરની બજારુ દૃષ્ટિ અને બજારુ વ્યવહાર સ્વાતંત્ર્યનાં પોષક છે, આજે સગવડલેક્ષાં પણ છે, અને જેને 'જેવું જોઈએ તેવું કામ પણ વખતસર આપે છે; પણ અતે તો કારીગરોને સ્વતંત્ર કર્યા પછી જૂના આદર્શમાં રહેલાં સામાજિક હિતનાં તરતો ઉપર જ નવી રચના કરવી પડ્યાની છે.

સમાજવ્યવસ્થાના પાયામાં અન્યાયનાં બીજ સખનાર સમાજવ્યવસ્થાપકોને આપણે જરૂર નિંદીએ, પણ સાથે સાથે એ પણ ખ્યાનમાં રાખીએ કે પોતાના સમાજમાં સહન કરવી પડતી હાડમારી દૂર કરવા માટે દેશાંતર કરવું કે ધર્માંતર કરવું એ કાયરતાનો રસ્તો છે. એ રીતે દુનિયામાં રહેલો અન્યાય ઓછો થતો નથી, અને આપણી શક્તિ પણ વધતી નથી. આપણે અમુક સમાજમાં રહીએ છીએ અથવા અમુક ધર્મ પાળીએ છીએ એમાં કાંઈ આપણે બીજા ઉપર ઉપકાર નથી કરતા. સ્વધર્મમાં જ હૃદયનું પરમ સમાધાન મળવાનું છે અને

જીવનમાં પુરુષાર્થનો પરમ ઉદ્ધર્ષ આપણે સાધવાના છીએ એ વિશ્વાસથી જ આપણે અમુક સમાજ કે ધર્મમાં રહીએ છીએ. હાડમારી અને અન્યાય દરેક સમાજમાં વેરાયેલાં છે. એક સમાજમાં એક જાનનું દુઃખ છે તો બીજા સમાજમાં બીજી જાનનું જ્યાં છીએ ત્યાં જ સેના લઈએ અને આપીએ, અને પોતાની જાનને તેમ જ પોતાના સમાજને, પોતાની પરિસ્થિતિને તેમ જ પોતાના પડોશીઓને વંચારે અનુકૂળ કરના માટે સત્ય અને અહિંસાથી લડીએ એ જ એક માર્ગ છે. જૂની ભ્રમણામાં પડીને જેમ દક્ષિણના બ્રહ્મણેતરો હાલના દુર્મળ બ્રાહ્મણોને જમરદસ્ત રાત્રી માને છે તેવી રીતે આપણા દારીગરો દિવસાસનને જમરદસ્ત સમજીને એનો વિરોધ કરવામાં જ પોતાની શક્તિ વેકરી નાખે તો તેમનું અને સમાજનું પારાપાર નુકસાન થશે. આજે તો સાચી કેળવણી પામીને પોતાની શક્તિ વધારવાનું જ કામ છે, અને અમાજસેના — સ્વરાજસેના કરીને પોતાનો સામાજિક દરજ્જો સિદ્ધ કરવાનો છે. આખા દેશના દિનનો જેટલે દરજ્જો વિચાર કરીએ, આખા દેશને માટે જેટલો આપણે આપીએ, હિનદીન અને દબાવેલાઓને જેટલે દરજ્જો અપનાવીએ તેટલે દરજ્જો આપણે સ્વતંત્ર અને સમર્થ થવાના છીએ.

૧૧-૮-૩૧

૧૦

ખેડૂત અને વણકર

‘ઉત્તમ ખેતી, મધ્યમ વેપાર’ એ કહેવત રચનારે કેટલી દૃષ્ટિએ વિચાર કર્યો હશે એ કોઈ કહી શકશે? ગમે તે દૃષ્ટિએ જુઓ પણ ખેડૂત એ જ મજાનો પાલક છે. મહાશય અને દુર્ગુણ એ કોઈ ખાસ વર્ગનો વારસો નથી. દરેક વર્ગમાં સારા લોકો પણ હોય છે ને ખરાબ પણ હોય છે. છતાં વર્ગનો જ વિચાર કરવા ખેતીએ તો ખેડૂતોનું જીવન જેટલું સરળ અને નિષ્પાપ હોય છે તેટલું ભાગ્યે જ બીજા કોઈનું જોનામાં આવે છે. ખેડૂતમાં ધીરજ હોય છે, ઈશ્વર પર શ્રદ્ધા હોય છે, પ્રાણીમાત્ર વિશે દયા હોય છે, ઉદમ હોય છે અને સતોષ હોય છે. લશ્કરોમાં પણ ખેડૂત સૈનિકો જ સૌર્ય, ધીરજ અને સંયમ વિશે પંકાયેલા છે. વેપારીઓ જેટલા ખેડૂતો ધનવાન નથી હોતા, પણ તેનું કારણ તેમનો ઉદ્યોગ અથવા હોશિયારી ઓછી હોય છે એ નથી, પરંતુ તેમનામાં ધર્મશુદ્ધિ અને સતોષશક્તિ રહેલાં છે એ છે. ખેડૂતો તવંગર હોવા

છતાં પૈસાવાળા નથી હોતા તેથી જ પૈસાના જોર ઉપર બીજાઓને શુદ્ધામ બનાવવાની ધ્વજા તેમનામાં નથી હોતી. જે માણસ ધર્મ પ્રમાણે ચાલી વધારેમાં વધારે કમાય અને ઓછામાં ઓછું ખાય તે જ સાચો સમાજસેવક. એવાને જ રાષ્ટ્રપ્રતિપાલકની પદવી જાળે. મનુષ્યગતિની મોટામાં મોટી દાનતો અજ અને વસ્ત્ર એ બે છે. તે બન્ને પૂરી પાડવાની શક્તિ ખેડૂતોમાં જ રહેલી છે. ખેડૂતમાં વણકર આવી જાય છે. શરીર જેમ બે પગ ઉપર ટકી રહે છે તેમ આખો સમાજ ખેડૂત અને વણકર એ બે વર્ગ ઉપર જ ટકી રહેલો છે. જૂના જમાનામાં રાજાઓને પણ ખેતી કરવી પડતી. મૃગ નક્ષત્ર ખેસતા પહેલા રાજા હાથમાં રાશ ને હળ ઝાલી જમીન ખેડે અને ત્યાર પછી આખી પ્રગ પોતપોતાનાં હળ ચલાવે એવી પ્રથા હતી. પ્રજાનો સ્વાભાવિક આગેવાન રાજા; એ પ્રથમ ખેડૂત; પ્રગ તેનું અનુકરણ કરે; એવી ગોઠવણ હતી.

જે રીતિ ખેડૂતની તે જ વણકરની પણ. જેમ રાજા તે પ્રથમ ખેડૂત તેમ પાલિકા એ પ્રથમ કાંતનાર. કને કાંતી તેના નવ તાર કાટમાં પહેરે તેને જ વેદનો અધિકાર. આ રીતે ખેડૂત અને વણકરની પ્રતિષ્ઠા સમાજમાં સર્વોપરી દરાવવામાં આવી હતી. ખેડૂત કુટુંબ એટલે સર્વાંગપરિપૂર્ણ કુટુંબ. જેમ ગોપાલિકા એ બે શબ્દોમાં આખો હિંદુધર્મ સમાયેલો છે તે જ પ્રમાણે ખેડૂત અને વણકર એ બે શબ્દોમાં આખો સમાજ સમાયેલો છે.

જે સમાજમાં આ બે વર્ગની દુર્દશા હોય તે સમાજ પતિત દશામાં જ રહેવાનો. ખેડૂતોમાં જો સામર્થ્ય ન હોય અને વણકરોમાં જો જ્ઞાન ન હોય તો સમાજ ટકે જ કેવી રીતે ? સમાજની સંપત્તિ બંને ગમે તેના હાથમાં હોય, પણ તેની સાક્ષાત્ ઉત્પત્તિ તો આ બે વર્ગો જ કરે છે. સુરાન્યમાં કે સ્વરાન્યમાં આ બે વર્ગો હમેશાં માલદાર હોય છે જે રાન્ય અન્યાયના પાયા ઉપર બધાયેયુ હોય તેવો રાન્યમાં શું રાન્ય કે શું બીજા વર્ગો, બધા ખેડૂત વણકરોને ચૂસી જ લે છે. માટે જેને દેશસેવા કરવી છે તેણે ખેડૂત અથવા વણકર અથવા બન્ને થવું ધટે છે. માણસનો ઉદ્ધાર કરવા ધર્મિરને પણ જો મનુષ્યનું ૩૫ ધારણ કરવું પડે છે તો દેશનો ઉદ્ધાર કરવા દેશસેવકને ખેડૂત અને વણકર થવું પડે તો તેમાં અણુમતું શું છે ? *

ખંડ ૮ મો : સમાજસેવાની પ્રવૃત્તિઓ

૧

સંસ્થાનું જીવન

માણુસજાતે અત્યંત સુંદરપણે અને સફળ રીતે ચક્રાવેલી કોઈ સંસ્થા હોય તો તે કુટુંબ છે. કુટુંબમાં જીવનના બધા તંત્રો સમાયેલાં હોય છે, અને તેથી એનો આધાર કોઈ એક તત્ત્વ ઉપર પૂરેપૂરો નથી હોતો. પરસ્પર સ્વાર્થ, સલામતી, શ્રમવિભાગ, સહકાર સંબંધસમુત્થાન, રાજત્વ, ઐશ્વર્ય, કેળવણી ઇત્યાદિ અનેક દૃષ્ટિઓ કૌટુંબિક જીવનનો મૂળભા હોય છે; પણ કુટુંબનો છેલ્લો આધાર પ્રેમ, ઐક્ય અને એમાંથી ઉદ્ભવતી સહનશક્તિ ઉપર છે. પ્રેમનો કાયદો અને ઇન્સાફનો કાયદો એક નથી હોતો. ઇન્સાફ તો લડનાર બે પક્ષ વચ્ચે હોય છે, જ્યારે પ્રેમ બે પક્ષને એક કરવા મથે છે. મૂળમાં જ આવેા મોટો ભેદ હોવાને કારણે પ્રેમનો કાયદો વ્યવહારના બધા જ કાયદાથી જુદો હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી.

દુનિયાની મહાનમાં મહાન સંસ્થાઓએ પોતાની સ્થિતિ, પોતાની આવરદા અને પોતાની સફળતા માટે કુટુંબરૂપી સંસ્થાનુ બની શકે તેટલું એક યા ખીજી રીતે અનુકરણ જ કર્યું છે. વર્ષો ચાર હોય કે અનંત, તેમનો ઉદ્દેશ આજીવિકાનો ધંધો જન્મને ધોરણે ગોઠવી, હરીફાઈ જેવા સમાજદ્રોહી, સંસ્કારવિનાશી, જીવલેણ તત્ત્વની અસર ઓછી કરવાનો છે. રાજવ્યવસ્થા વંશપરંપરાગત રાખી રાજ્યશાસનમાં સ્થિરતા અને ખાનદાની આણુવાનો પ્રયત્ન મનુષ્યજાતિએ અત્યાર સુધી કર્યો છે. ધર્મવ્યવસ્થામાં ગુરુશિષ્યનો સંબંધ પિતાપુત્ર જેવો ગણી ત્યાં પણ પરસ્પર નિષ્ઠા અને આજીવન સંબંધ ઉત્પન્ન કરવાના પ્રયત્ન થાય છે, જે વ્યવસ્થા ધર્મના ક્ષેત્રમાં દાખલ થઈ તે કેળવણીમાં પણ આવવાની, એટલે કેળવણીમાં પણ ગોત્રપરંપરાની પેઠે વંશ નોંધવામાં આવે જ. કૌટુંબિક જીવનને ત્યાં સંપૂર્ણ નિષેધ છે એવા રોમન કેથલિક સંન્યાસીઓને ‘ફાધર’ એટલે પિતાત્રી કહેવાનો રિવાજ પણ આ દૃષ્ટિએ ધ્યાન ખેંચે એવો છે. આપણી સમૃત્તિઓમાં પણ વિદ્યા આપનાર, દીક્ષા આપનાર, રોજ આપનાર અને રક્ષણ આપનારને પિતાની કાંટિમાં જ મૂક્યા છે. વિદ્યાને માતાનું નામ અપાય છે. વિદ્યાદાયી સંસ્થાને માતા તરીકે સંબોધવામાં આવે છે.

આની રીતે માણસે પોતે ઊભી કરેલી ધંણીખરી સંસ્થાઓમાં કૌટુંબિક વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, કેમ કે કુટુંબમાં મનુષ્યરવલાવ વધારેમાં વધારે ખીલ્યો છે. અને પોતાનો વિકાસ સાધવામાં માણસ વધારેમાં વધારે ફાળ્યો હોય તો તે પણ કુટુંબમાં જ.

કુટુંબના વાતાવરણ તરફ પહેલાં જોટું ધ્યાન અપાતું તેટલું આજકાલ નથી અપાતું આજકાલ સમાજમાં જનર અને કાર્ટનું વાતાવરણ ખૂબ જ વધી ગયું છે. સંસ્થાઓને પણ તેનો એવ લાગવા માંડ્યો છે. સંસ્થાઓનાં બંધારણ ધડવામાં ધર્મશાસ્ત્રી અથવા જીવનશાસ્ત્રી નથી બેસતા પણ નાણાંશાસ્ત્રી અને કાયદાશાસ્ત્રી બેસે છે બંધારણો કરે છે. તે પછી નાણાં અને સત્તાની વ્યવસ્થા માટે જ.

આટલાં બધા બંધારણો હોય છે છતાં સંસ્થાઓ મહામુરકેલીથી ચાલે છે. પાશ્ચાત્ય લોકો કૌટુંબિક જીવનને મર્યાદિત કરતાં આવ્યા છે. ધારાધોરણના જીવનથી તેઓ વધારે ટેવાયા છે. એમાં વ્યક્તિનો વિકાસ નેઓ અધિક હોય છે. ધારાધોરણુશળી સંસ્થાઓ આપણા કરતાં તેઓ વધારે કુશળતાથી નભાવતા હશે, પણ આપણે તો કૌટુંબિક જીવનથી ટેવાયેલા હઈએ અને એને જ વળગીએ છીએ. આપણે સંસ્થા ચલાવવા માગતા હોઈએ તો આપણે કૌટુંબિક જીવનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. કૌટુંબિક જીવનની ફિઝિયો, ખાનદાનીની ટેકા, અને પરસ્પર ધર્મસંબંધ એનો ઊંડો અભ્યાસ કરવો જોઈએ; અને એ રચના ઉપર સંસ્થાઓ કેમ ચલાવવી, રાખ્યો કેમ ચલાવવા, ન્યાતો કેમ ફળવવી, વેપાર કેમ ખાસવવો, એ બધું નક્કી કરવું જોઈએ. આજનું પાશ્ચાત્ય સમાજશાસ્ત્ર એમાં કામ નહીં આવે. પાશ્ચાત્ય બંધારણમીમાંસા એક જાતની સલાહ આપશે, જ્યારે કુળધર્મની મીમાંસા વખતે એથી ઊંચડી સલાહ આપશે. એક જાતના બંધારણ ઉપર આપણો વિશ્વાસ વધારે હોય તો બીજી પરંપરા પર આપણો વિશ્વાસ બેસે નહીં. તે પરંપરા અજમાવવાની આપણે હિંમત પણ ન કરીએ.

મનુષ્યજીવનમાં પરણવું અને લગ્ન એ મોટામાં મોટી પ્રવૃત્તિઓ છે. એ બે પ્રવૃત્તિઓની અસર આખા જીવન ઉપર થવા વિના રહેતી નથી. જેવી યુદ્ધનીતિ તેવી જ અંતે જીવનનીતિ થવાની છે. આપણે કૌટુંબિક કાયદાને અનુસરીને સત્યાગ્રહની યુદ્ધનીતિ શરૂ કરી છે, એટલે એની અસર આખા સામાજિક જીવન ઉપર થવાની જ. સત્યાગ્રહ હાડમાં ઊતર્યો, પ્રેમ, સહિષ્ણુતા, આપબોગ અને આત્મવિલોપન એ જીવનનાં પ્રધાન તત્ત્વો થયાં, એટલે કૌટુંબિક જીવન, નાગરિક જીવન, વેપારઉદ્યોગ, ધર્મ અને કારખાનાં, ફળવણી અને કારીગરી, ધર્મતંત્ર અને રાજતંત્ર, જાતિ જાતિ વચ્ચેના સંબંધ, રાષ્ટ્ર, રાષ્ટ્ર

તરફ વધારે ધ્યાન આપે છે; માતા સાચવણી અને એકરાગ તરફ વધારે ઢળે છે. પિતા કુટુંબશક્તિનો વિસ્તાર ચાહે છે; માતા કૌટુંબિક જીવનનું ઊંડાણ સાધે છે. સામાન્યપણે કુટુંબમાતા કુટુંબપિતાની આજ્ઞાને અધીન રહે છે, એની પાસેથી દોરવણી માગે છે, અને દરેક વસ્તુમાં એને અનુકૂળ થવાની જ વૃત્તિ રાખે છે. એની વિરુદ્ધ એવા પોતાના હક્કો ઠોઠાઈ શકે છે એનું એને જ્ઞાન સરખું પણ હોતું નથી.

અને છતાં કુટુંબમાં પ્રત્યક્ષ વિગતોમાં હેલ્થો નિર્ણય માતાના જ હાથમાં હોય છે. બધા હક્કો જતા કરી એણે અસાધારણ પ્રભાવ મેળવેલો હોય છે. બધાં કુટુંબીઓમાં પિતા પ્રત્યે અખંડ નિષ્ઠા રહે એના પર જ કુટુંબની હસ્તી અવલંબેલી હોવાથી કુટુંબમાતાનો સતત પ્રયત્ન એ રહે છે કે કુટુંબપિતા પ્રત્યે દરેકના મનમાં આદર, શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા વધતાં રહે. એ ઉદ્દેશથી જ એ પોતે એવી નિષ્ઠાની જીવતી મૂર્તિ બની જાય છે, અને કુટુંબીઓને આચરણ દ્વારા એ કીમતી કેળવણી આપે છે. જ્યાં પોતાનો મતભેદ હોય ત્યાં એ રજૂ કરવામાં અને એનો આગ્રહ રાખવામાં એ જે કળા વાપરે છે તેમાં એ પોતાની સરકારિતાની સર્વોચ્ચ ઠોઠાઈ પ્રગટ કરે છે. અને અતિ એ શક્તિથી જ બહુ સફળતાથી કુટુંબપિતાને માત કરે છે. આવી રીતે માત થવામાં કુટુંબપિતાને હાર્યાનું દુઃખ નથી રહેતું, બિલકો એક જાતનો સંતોષ જ રહે છે, કેમ કે તે હારેલો હોય છે પ્રેમની સત્તા આગળ, નિષ્ઠાની તપસ્યા આગળ.

કુટુંબમાં આવી રીતે પ્રેમનું સામાન્ય હોય છે; અને ખાસ જોવા જતાં છેલ્લી સત્તા તો કપાય નથી હોતી.

પ્રતિજ્ઞાનો ભૂખ્યો પુરુષ માની લે છે કે સ્ત્રી કરતાં પોતે શ્રેષ્ઠ છે, કેમ કે કુટુંબનો રાજદંડ એના હાથમાં હોય છે. જીવનશાસ્ત્રી જાણે છે કે પુરુષ કરતાં સ્ત્રી શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે કુટુંબનું જીવનચત્ર એના હાથમાં છે. ઠોઠાઈ પણ સંસ્થાનું જીવન વ્યવસ્થિત રીતે ચાલતું હોય તો તેમાં પિતા અને માતાને રથાને શેઠો એવી બે વ્યક્તિઓ હોય જ છે. દરેક માણસમાં બંને વૃત્તિઓ હોય છે. પરિસ્થિતિ પરત્વે તે એક યા બીજી વૃત્તિ પ્રગટ કરે છે એટલું જ. અમુક માણસોને માતાવૃત્તિ કેળવવી સહેલી પડે છે, અમુક માણસોને પિતાવૃત્તિ. સામાન્ય રીતે સંસ્થાનો મુખ્ય સંચાલક પિતાસ્થાને હોય છે. એનો મદદનીશ માતાવૃત્તિનો હોય છે. તેને જ માથે ગૃહપતિ જેવું કામ આવે છે. ઠોઠાઈ ઠોઠાઈ વાર સંચાલકને સ્થાને રહેનાર વ્યક્તિમાં માતાના ગુણો વિશેષ પ્રમાણમાં હોય છે, અને એનો મદદનીશ કોમળતાને અજાણે પિતાનું સ્થાન લેવાને જ સરખાયેલો હોય છે. એવી સંસ્થાઓનું તંત્ર ખગડી જવાનું અથવા વિકૃત થવાનું કશું કારણ નથી. બંને પોતપોતાની ખાસિયત જાણતા હોય તો બસ.

સંસ્થાના નાણાવહીવટની દૃષ્ટિએ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠાને અંગે આવી માતાપિતાની વ્યવસ્થા આવશ્યક છે, એટલું જ નહીં પણ બાળકોની કેળવણીની દૃષ્ટિએ પણ એ વ્યવસ્થા આવશ્યક છે. માતાવિહીન કુટુંબોમાં લશ્કરી યરાકરું વાતાવરણ કોઈ કોઈ વાર આવી જાય છે. અને પિતાવિહીન બાળકોમાં અનેક જાતની શક્તિઓ ખીલેલી હોવા છતાં પુરુષાર્થ અને હિંમતની ખામી દેખાય છે. આ નિયમ અપવાદ વિનાનો છે એમ તો ન કહી શકાય, પણ સામાન્ય સ્થિતિ આવી હોય છે ખરી. સંસ્થાનો હિંદેશ સંસ્થામાં જોડાનાર લોકોને વ્યક્તિગત તેમ જ સામાજિક જીવન માટે બધી રીતે તૈયાર કરવાનો હોય છે. એમાં આ બંને વૃત્તિઓ સપ્રમાણ ખીલેલી હોય તો જ સફળતા મળે.

કેટલીક સંસ્થાઓ સંસ્થાગત જીવન તરફ દુર્લક્ષ કરી સમાજસેવાના તાત્કાલિક કામ તરફ વધારે ધ્યાન આપે છે; જ્યારે કેટલીક સંસ્થાઓ સંસ્થાગત જીવન શાસ્ત્રશુદ્ધ કરવા જતાં એક જાતનો કર્મકાંડ વધારી દે છે અને સમાજથી અળગી ને અળગી જ રહે છે. કોઈ સમર્થ પુરુષની પ્રતિષ્ઠા અથવા લોકલાગણીની જૂની મૂડી પર જ આ સંસ્થાઓને નજર પડે છે. એમને માટે આગળ વધતું હંમેશાં મુશ્કેલ થય છે. - એટલા માટે સંસ્થા માટે માતા અને પિતા બંનેની જરૂર છે.

માતાવૃત્તિ અને પિતાવૃત્તિની આવશ્યકતા સમજાયા પછી સંસ્થાનું આખું વાતાવરણ એ દૃષ્ટિએ કેવું રાખવું જોઈએ એનો કંઈક ખ્યાલ એની મેજે આવશે છતાં એની વધુ ચર્ચા લાભદાયી નીવડ્યા વિના નહીં રહે.

૨૭-૧૧-'૩૧

૩

સ્થૈર્ય અને પ્રગતિ

માણસ રોજ અમુક વખત ઊંચે છે અને અમુક વખત કામ કરે છે. કુદરતમાં ઉનાળો પણ હોય છે અને શિયાળો પણ હોય છે. બંનેની આવશ્યકતા છે. સ્થૈર્ય અને પ્રગતિ એ પણ સમાજજીવનનાં એવા જ એ આવશ્યક અંગો છે એકલી સ્થિરતાને વળગી રહીએ તો એમકુ માણસની પેડે વાતુલ થવાય, અને અતે તો કાવાઈ જવાય. એકલી પ્રગતિની પાછળ પડીએ તો આકાશની ઉડકાની પેડે — ખરતા તારાઓની પેડે — ક્ષણિક તેજ પછી હોલવાઈ જવાય, ભરમ થવાય. જહાજમાં સદં પણ જોઈએ છે અને ભાર પણ જોઈએ છે.

એકલો બાર રાખવાથી જહાજ મુસાફરી ન કરી શકે. બાર બહુ વધે તો જહાજ ડૂબી પશુ જાય, અને જો જહાજમાં કરો બાર જ ન હોય અને કેવળ સઢ ઉપર સઢ ચડાવ્યા હોય તો પવનથી જહાજ ક્યાં જશે, એ કહેવું પશુ મુશ્કેલ છે; અને બહુ ઊંચા સઢ રાખીએ તો આખું જહાજ ઉત્તટાઈને ડૂબી પશુ જશે. દરેક જહાજને કેવા પાણીમાં મુસાફરી કરવી છે, કેટલો બાર લઈ જવો છે, કેટલે દૂર મુકામ છે, કેટલી ગતિએ જવાનું છે, વગેરે બધી બાબતો વિચાર કરી સઢ અને બારનું પ્રમાણ નક્કી કરવું જોઈએ. કેવળ સ્થિરતાના ઉપાસકો મઠાની મંત્રી જેવા થઈ જાય. કેવળ ગતિના ઉપાસકો વાનાઓડાની માફક શાપરૂપ જ નીવડે.

મનુષ્યસ્વભાવમાં ચૈતન્ય ને જડના બન્ને છે. એમાં ચૈતન્યની શક્તિ અમર્યાદ છે. પશુ આજે તે અવ્યક્ત અને ગૂઢ છે. ભ્યારે જડતાનું જોર પરિમિત હોવા છતાં આજે સોજે કળાએ પ્રકાશરૂં દેખાય છે. તેથી સામાજિક જીવનમાં, પુરુષાર્થના પ્રયત્નમાં જેટલું બની શકે તેટલું આપણે પ્રગતિ, ચૈતન્ય અને વેગની તરફેણમાં જ હંમેશાં રહેવું જોઈએ. જડતા એની મેજ નીચે ખેંચે છે. એ પગમાં પહેરેલી ખેડી છે, એ જીવનનો કાનો બાર છે. એ એટલો બધો છે કે એને ટકાવવા કે વધારવા પ્રયત્ન કરવાપણું હોય નહીં. એ તો એની મેજ પોતાનું કામ કર્યો જાય છે.

આપણે રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓની બાબતમાં જોયું છે કે જે સંસ્થાઓ પોતાનો આદર્શ હળવો રાખે છે અથવા શિક્ષક થઈ ચૂકેલા જ આદર્શને વળગી રહે છે તેનામાં જનગૃતિ ઓછી હોય છે. ખીજી બાબત એની પ્રતિષ્ઠા વધારે હોય છે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા, રાજમાન્યતા, આર્થિક દૃષ્ટિએ સ્થિરતા વગેરે બધું એને મળે છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનો જ વિચાર કરીએ. જે સંસ્થાએ જૂના આદર્શને જ વળગી રહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો તેના વિદ્યાર્થી, અધ્યાપકો, નાણાં અને લોકપ્રિયતા ધર્યાદિ બાબતોમાં સતોષકારક વાતાવરણ દેખાય છે.

આશ્રમોનું વાતાવરણ

સ્વરાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કેળવણીની દિલ્લયાલને અંગે દેશમાં ધણા આશ્રમો સ્થપાયા છે અને નવા સ્થાપન ચતા જાય છે. તેથી આવા આશ્રમોમાં વાતાવરણ કેવું હોવું જોઈએ એ સવાલ હવે પહેલાંની જેમ અમુક લોકોનો જ રહ્યો નથી. આખી પ્રજા એમાં રસ લેતી થઈ છે.

બધા જ આશ્રમો એકસરખા હોઈ ન શકે. દરેકનું વિશિષ્ટ કાર્ય અને વિશિષ્ટ જીવન હોય એ સ્વાભાવિક છે. તેથી આશ્રમોમાં અનેક જાતની વિવિધતા તો રહેવાની જ. છતાં આશ્રમ એટલે શું એ નક્કી કરવાની જરૂર છે, નહીં તો મુખ્યધર્મમાં મહિના બે મહિના રહેવા માટે સ્થાપન થયેલા અમીર ઉમરાવોના પશુ ‘આશ્રમો’ હોય છે અને ક્ષુધાશાન્તિના પશુ આશ્રમો હોય છે.

અદ્યપકાળને માટે અમુક કામ કરવાની ઇચ્છાથી સ્થાપન કરેલી સંસ્થા તે આશ્રમ ગણાય નહી. જીવનના કે સમાજવ્યવહારના એક જ સંકુચિત અંગને માટે ઉપયોગી થાય એવી સંસ્થા પશુ આશ્રમ ન ગણાય. આશ્રમ એટલે અમુક કાર્ય કરવા માટે પોતાની આખી જિંદગી પસંદી નાખવા તૈયાર હોય અને એવા ફેરફાર પછી પોતાનો ધર્મ સમજીને અમુક જ જાતનાં કામો કરવાની દીક્ષા લેવા માગતા હોય એવા લોકોનો કાયમનો સંઘ. એવા આશ્રમ અમુક ધર્મ કે પંથને બંધે ન માનતો હોય, પણ તેનું વાતાવરણ ધાર્મિક હોવું જ જોઈએ. ધાર્મિકતા એ આશ્રમજીવનનો પ્રાણ છે. જ્યાં ધાર્મિકતા નથી ત્યાં જીવનમાં પરિવર્તન કરવાની શક્તિ નથી. ધાર્મિકતા વગરની સંસ્થાને બીજું ગમે તે નામ આપો, પણ તે આશ્રમ તો નથી જ.

આશ્રમમાં ધર્મનિષ્ઠ લોકો ભેગા થાય એટલે સ્વાભાવિક રીતે જીવનના બધા સિદ્ધાન્તોની ત્યાં ચર્ચા થવાની, અને ધીમે ધીમે વિચારવિનિમયથી અથવા કોઈ શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ પ્રત્યેના આદરથી બધાની જીવન વિષેની ધાર્મિક માન્યતામાં કંઈકે સરખાપણું આવવાનું, તેમના કેટલાક વિશિષ્ટ નિયમો અને માન્યતાઓ બંધાવાના. એ જ એ આશ્રમનું સૂત્ર ગણાય.

આશ્રમનું વાતાવરણ અને આશ્રમવાસીઓનું જીવન એ ઉદાર ન હોય તો આશ્રમ બહુ જ સંકુચિત થઈ જાય અને તે આશ્રમ દ્વારા આત્મોન્નતિ કે સમાજસેવા બંનેમાંથી એકે કામ સંતોષકારક ન થાય. છતાં આશ્રમને જે સામાન્ય સમાજ કે કક્ષણ કરી ન નાખવો હોય તો તે આશ્રમમાં વિશિષ્ટ વાતાવરણ અને વિશિષ્ટ આગ્રહ હોવાં જ જોઈએ.

કેટલાક લોકો પોતાને આશ્રમના વિચારો માન્ય હોવાનું જાહેર કરી આશ્રમમાં દાખલ થાય છે અને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યને નામે જેટલા મતભેદો ફેળવાય તેટલા ફેળવવા માગે છે તથા વાદવિવાદમાં ઊતરી આશ્રમનું વાતાવરણ ચૂથી નાખે છે. એવા પાંચ સાત લોકોના અનુભવ પછી આશ્રમના સંચાલકોને ખડુ જ સખત નિયમો કરવા પડે છે અને નવા આવનાર તરફ સારાંક દૃષ્ટિથી જોવું પડે છે.

દરેક આશ્રમમાં આશ્રમજીવન ધડવાનાં મુખ્ય સ્થાન બે હોય છે : એક સામુદાયિક રસોડું અને બીજું સામુદાયિક પ્રાર્થના. દિવસનો બધો સમય પોતપોતાનાં કામમાં માણસો ગમે તેટલા મશગૂલ હોય તો પણ જન્મતી વખતે અને પ્રાર્થના વખતે જરૂર સૌ ભેગા થવાના. પ્રાર્થનાનો વખત અત્યંત પવિત્ર હોય છે અને આશ્રમોમાં તો જન્મવાનો વખત પણ તેટલો જ પ્રસન્ન અને પવિત્ર કરી શકીએ છીએ. આ બે પ્રસંગે દરેકનાં સુખદુઃખની વાત થઈ શકે છે. તે વખતે આશ્રમની સામુદાયિક સ્ટુડીઓની, મંજરાણોની અને બવિધ્યના કાર્યક્રમોની ચર્ચા થઈ શકે છે અને એકબીજાને વધારે ઓળખતા થઈ પરસ્પર સહકારની શક્તિ વધારી શકાય છે.

જે માણસને ઈશ્વર પર નિશ્ચા ન હોય, જે સામુદાયિક પ્રાર્થના નિરર્થક માનતો હોય તેણે શું કરવું? એવા સવાલો મને કેટલીયે વાર પૂછાયાં આવેલા છે. હમણાં જ એક ભાઈનો એ જ જાતનો કામળ આવેલો છે. એના માણસને હું હમેશાં જે જવાબ આપું છું તે જ અહીં ટાંકી દઉં છું :

‘જો કોઈનો ઈશ્વર પર વિશ્વાસ ન હોય, પ્રાર્થનામાં શ્રદ્ધા ન હોય, સામુદાયિક પ્રાર્થનામાંથી તે કશું મેળવી શકતો ન હોય તો તેની હું દયા ખાઉં, પણ તેનો વાંક તો હું ન જ કાઢું. નાસ્તિકતા જો આમાણિક હોય તો તેની સાથે અસાધારણ નમ્રતા પણ હોય જ છે. પ્રાર્થનામાં જો શ્રદ્ધા ન હોય તો મને વાંધો નથી પણ તે માણસમાં ગંભીરતા હોવી જોઈએ. એવા માણસને હું એટલું જ કહું કે જ્યાં સુધી તમને ઈશ્વરની જરૂર લાગતી નથી, પ્રાર્થનાની આવશ્યકતા જણાતી નથી ત્યાં સુધી તમે એવું નામ પણ નહીં દેતા, પણ હું તમને ખાતરી આપું છું કે જો તમારામાં નમ્રતા હશે અને ગંભીરતા હશે તો થોડા જ દિવસમાં તમને બનેલી જરૂર લાગ્યા પગર રહેશે નહીં; અને તેવા દિવસ એકાએક આવે અને તમારી કથી તૈયારી ન હોય એના કરતાં ઈશ્વર અને તેની પ્રાર્થના વિષે તમે સવેળા કંઈક જાણી લીધેલું હોય તો ઠીક. મુસાફરીમાં બૂખ લાગવાની જ એમ જાણીને આપણે ભાથું સાથે બાંધી લઈએ છીએ. જોકે મુસાફરી પર નીકળતી વખતે તો પેટ ભરેલું હોય છે.’

જ્યાં સુધી માણસ સ્વદેશ, સ્વદેશકિતમાન અને સ્વદેશસ્વતંત્ર છે ત્યાં સુધી તેને ધર્મ કે તેના જેવી કોઈ અલૌકિક વિભૂતિની જરૂર રહેવાની જ. મનુષ્ય સ્વભાવ જ એવો છે કે કોઈ પરમતત્ત્વ વગર તેને માલતું નથી.

પ્રાર્થના એ ધર્મ અને ભક્ત વચ્ચેનો ગૂઢ અને એકાંત સંબંધ છે એમ હું માનું છું અને તેથી પ્રાર્થના તો એકાન્તમાં જ થાય એ પણ હું સ્વીકારું છું; પણ જ્યાં આપણે અનેક જણ ભેગા થઈ એક કુટુંબ જેવી સરથા કે આશ્રમ સ્થાપીએ છીએ ત્યાં તે સમષ્ટિનું એક હૃદય પ્રગટ થાય છે. વ્યક્તિને જેમ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે તેમ સમષ્ટિને પણ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે. વ્યક્તિને પ્રાર્થનાની જોડેથી આવશ્યકતા છે તેટલી જ અથવા તેથીયે વધારે સમષ્ટિને પ્રાર્થનાની આવશ્યકતા છે. પ્રાર્થના વગર સમષ્ટિનું ચિત્ત કેળવાય જ નહીં. પ્રાર્થના એ આશ્રમનો પ્રાણ છે.

છતાં પ્રાર્થના ફરજિયાત હોઈ ન શકે. કોઈ પણ ધાર્મિક વસ્તુ ફરજિયાત હોઈ ન શકે. ફરજિયાત ન હોય એટલે કે બાહ્ય નિયમની ફરજ પ્રાર્થના ઉપર ન હોય. પણ જે વસ્તુ ફરજિયાત નથી તે આવશ્યક નથી એમ નથી. ભોજન કરવું અથવા ઊંચું એ માણસને માટે બાહ્ય નિયમથી કોઈએ ફરજિયાત કહ્યું નથી, છતાં તે બંને ક્રિયાઓ આવશ્યક તો છે જ. પ્રાર્થના વગર માણસ જીવી શકે છે એટલા ઉપરથી માણસને પ્રાર્થના આવશ્યક નથી એમ સિદ્ધ નથી થતું.

જે માણસ સામુદાયિક પ્રાર્થનામાં રસ લઈ શકતો નથી તે માણસ પર તેવી પ્રાર્થનામાં ભળવાની ફરજ ન જ હોઈ શકે. પણ સાથે સાથે તેણે પણ જાણવું જોઈએ કે જે માણસ સામુદાયિક પ્રાર્થનામાં રસ લઈ શકતો નથી તે માણસનું સામાજિક જીવન નિષ્ફળ અને નીરસ છે એવા માણસે આશ્રમમાં રહી મતભેદ કેળવના કરતાં આશ્રમજીવન માટે પોતે નથી એમ જાણી આશ્રમ છોડી જવો એ જ એને માટે યોગ્ય છે જો ધીરજ હોય તો ચર્ચા છોડી દઈ સામુદાયિક પ્રાર્થનામાં લાંબા વખત સુધી ભળી જવું સામુદાયિક પ્રાર્થનામાં જો કંઈ ખોડ હોય તો તે દૂર કરવી અને પછી તેમાં ભળી જવું આટલું ક્યાં છતાં સામુદાયિક પ્રાર્થનામાં રસ ન પડતો હોય એવા દાખવાઓ બહુ જ થોડા મળે.

જે આવે તે દરેક માણસ આશ્રમજીવન ગાળવાને લાયક નથી હોતો; એટલે આશ્રમ ચલાવનાર લોકોએ એવા માણસને તેની અદર ખીજ કેટલીક ખાસ લાયકાતો હોય એટલા કારણસર સંઘરવો નહીં. એવા માણસ આશ્રમ સાથે સંબંધ રાખી શકે, પોતાની શક્તિ અમાણે આશ્રમવાસીઓના ખાસ પ્રસંગમાં આવે, પણ આશ્રમવાસી થાય નહીં.

પ્રાર્થના એટલે એકલી યાચના નહીં. પ્રાર્થના એટલે પોતાના આદર્શ મુજબ પોતાનું જીવન કેળવીને અને ધડીને ઈશ્વરને તે સમર્પણ કરવાની ક્રિયા. સામુદાયિક પ્રાર્થનામાં તે અત્યંત સ્થૂળ રૂપમાં અને અદૃષ્ટ પ્રમાણમાં કેળવાતી હશે, પણ તે અત્યંત જરૂરી છે. નાનાં બાળકો પ્રાર્થનામાં સ્થિર ધ્યાન આપી ન શકે તો પણ નિયમિત હાજરી આપવાથી અને પ્રાર્થનાના પ્રસન્ન, ગંભીર તેમ જ ભક્તિનંત્ર વાતાવરણનું સેવન કરવાથી તેમનાં જીવનમાં પણ ઇષ્ટ અને શુભ ફેરફાર થતા જાય છે. પ્રાર્થનામાં જો સુસ્વર અને તાલબદ્ધ સંગીત હોય તો અનેક હૃદયોને એકતાન કરવામાં તે ઘણું મદદરૂપ થાય છે.

સમાજમાં કે આશ્રમમાં મતભેદને અવકાશ છે એટલા જ માટે મતભેદનો આગ્રહ રાખવો, એ તો મૂછ જિગી છે એટલા માટે તેના ઉપર આખો દહાડો હાથ ફેરવવા સમાન છે. મતભેદ સામાજિક જીવન અધરું અને કષ્ટદાયક કરવામાં કારણભૂત ન થવો જોઈએ. સમુદાય વિષે આદર હોય, વ્યક્તિગત સ્વાર્થ અભ્યાસ ન થયો હોય તો સામુદાયિક પ્રાર્થનામાં માણસને રસ પડવો જ જોઈએ. રસ ન પડે તો તે સમાજનો કે તે આશ્રમનો ત્યાગ કરવામાં જ શ્રેય છે. નહીં તો એવો માણસ આશ્રમમાં રહેતો છતો આશ્રમથી વિખૂટો પડવાનો અને દહાડે દહાડે તેનું જીવન વધારે ને વધારે સંકુચિત થવાનું.

ધર્મ તરીકે નહીં પણ આશ્રમનો નિયમ, આશ્રમનો રિવાજ અથવા આશ્રમની આદ્ય તરીકે હું સામુદાયિક પ્રાર્થનામાં હાજર રહીશ એમ કહેનાર માણસ વિવેકી ખરો, પણ તેનાથી તેનું પોતાનું કે આશ્રમનું જીવન સમૃદ્ધ થવાનું નથી. આપણે જ્યાં રહીએ ત્યાં ઉત્સાહપૂર્વક રહીએ; દુર્ઘુણ ધર્મને ન જ રહીએ. આશ્રમ એ વિલાસ, સંગ્રહ અને દ્રોહ વગરનું કુટુંબ છે. કંઈ નહીં તો કુટુંબ જેવું વાતાવરણ તો આશ્રમમાં હોવું જ જોઈએ.

સ્વયંસેવક

આપણી રાષ્ટ્રીય હિલચાલમાં હિસાબી નવજવાનો જોડાય એ સ્વાભાવિક છે. તેઓ દેશલક્ષિતથી પ્રેરાયેલા હોવાથી સામાન્ય લોકો કરતાં વધારે કામ કરે છે. પોતાની સેવાની તેઓ કિંમત નથી અંકાવના માગતા. જરૂર પૂરતું જ લે છે અને ફેટલીક વાર તે પણ લેતા નથી. તેમને પોતાની એ સ્થિતિ વિષે અભિમાન હોય તો તે સ્વાભાવિક છે. પણ સાર્વજનિક કામ અત્યંત ચોક્કસાઈથી થવું જોઈએ અને પગારદાર નોકરો કરતાં તેમણે ઓછી ચોક્કસાઈ કે ઓછી જવાબદારી ન જ બતાવવી જોઈએ. નાણાં સ્વયંસેવકોના હાથમાં સુરક્ષિત હોય છે એ વાત ખરી છે, પણ તેમનો હિસાબ પણ તેટલો જ સુ-રક્ષિત હોવો જોઈએ. હિસાબની તપાસ જોટલી વાર થાય તેટલી વાર કંટાળ્યા વગર હિસાબ બતાવવો જોઈએ અને ગમે ત્યારે હિસાબ માગવામાં આવે તો પણ તે વખતે બનતા સુધી તે તૈયાર હોવો જોઈએ. ‘અમે કયાં પગાર લઈએ છીએ ?’ એવો જવાબ સ્વયંસેવકથી અપાય જ નહીં. કંઈ લીધા વગર સેવા કરીએ છીએ એટલા સાડુ જો અવ્યવસ્થાની છૂટ માગીએ તો તે એક જાતનો પગાર જ થયો કહેવાય. સ્વયંસેવક શિક્ષક મૂકત લખાવે છે એટલા માટે જો અનિયમિત રીતે શાળામાં આવે તો કંઈ શાળા તેની સેવા સ્વીકારી શકે ? ફેટલાક કારીગરો પોતાની સેવાના પૈસા ઓછા લે છે પણ કામ પૂરું કરવા માટે અનેક વાર ધક્કા ખવડાવે છે. ધરાક તેને પણ મહેનતાણામાં જ ગણી પછી અમુક કારીગર મોંઘી છે કે સોંધી એનો વિચાર કરે છે. ઉપરીઓની દેખરેખ સ્વયંસેવકો જો ન સાંપી શકે તો તેમની સ્વયંસેવામાં તેટલી જાણપ રહે છે. સ્વયંસેવકોએ તો જીલકું પોતાની નિયમિતતા, આસાધારકતા અને ચોક્કસાઈમાં પગારદાર નોકરોને દાખલો બેસાડવો જોઈએ.

જો તે દિવસે આપણું સ્વરાજ્યનું કામ આજળ વધવાનું, તેમાં વધારે ને વધારે સ્વયંસેવકોની જરૂર પડવાની અને અમુક દિશામાં દેશનો કારભાર તેમના હાથમાં આવવાનો. આજના સ્વયંસેવકો સ્વરાજ્યમાં સરકારી અમલદાર થવાના. સ્વરાજ્યમાં રાજ્યતંત્રની જોટલી સુવ્યવસ્થા આપણે ઇચ્છતા હોઈએ તેટલી આજથી જ આપણે કેળવી લેવી જોઈએ.

અકારો સેવક

એક યુરોપીય અંધકારને સવારે વહેલા ઊઠવાનું બહુ આગસં હતું. તેણે પોતાના નોકરને કહ્યું, “તારે મને સવારે વખતસર ઊઠાડવો.” બીજો દિવસે નોકર ઊઠાડવા આવ્યો પણ ભાઈસાહેબ તેના પર ખિન્નયા. તેને એકદમ ઓરડી બહાર જવાનો હુકમ કર્યો અને પોતે સોડ તાણીને સૂઈ ગયા. મોડેથી જાગ્યા ત્યારે નોકરને કહેવા લાગ્યા, “અત્યા, મને કેમ ન જાગાડ્યો?” નોકરે સવારનો અનુભવ કહી બતાવ્યો. શેઠે કહ્યું, “તારે તે કશું માનવું નેઈતું ન હતું. જાંઘમાં હું ગમે તે બોલીશ, તને મારવા દોડીશ, તગિયત ઠીક ન હોવાનું બહાનું કાઢીશ, તારે તે કશું ગણુકારવું જ નહીં. મારો હાથ ઝાંકીને મને ઊઠાડવો અને હું પથારી બહાર આવું નહીં ત્યાં સુધી હું જાગ્યો છું એમ માનવું નહીં. તું આટલું કરીશ તો તને રોજના આઠ આના ધનામ મળશે” એ અંધકાર લખે છે કે આ રીતે સવારે વહેલા ઊઠવાથી તે કેટલાયે સરસ ગ્રંથો લખી શક્યો અને તે બધા એના નોકરની ચીવટને જ આભારી છે.

જે માણસ કે કોમ અનિવાર્ય મોહમાંથી મુક્ત થવા માગે છે તેણે પેલા વફાદાર સેવકના જેવા દિતચિંતકોની મદદ લેવી ઘટે છે. સવારના પથારી ઊડતાં પહેલાં આપણી એક વૃત્તિ હોય છે; પથારીમાંથી જાગ્યા પછી આપણે જુદા માણસ બની જઈએ છીએ. શિયાળામાં ઠંડે પાણીએ નહાતાં પહેલાંની કાયરતા પાણીમાં ઊતર્યા પછી રહેતી નથી અને નાલી લીધા પછી તો એટલી બધી પ્રસન્નતા જણાય છે કે તે જ ક્ષણે આપણે નિશ્ચય કરીએ છીએ કે આજની પેઠે રોજ વહેલો ઊડીને ટાંડે પાણીએ નહાઈ.

જેમણે પરદેશી કાપડનો અને પરદેશી ફેશનનો ત્યાગ નથી કર્યો તેમને શરૂઆતમાં તેવો ત્યાગ બહુ જ આકરો—લગભગ અશકય જેવો લાગે છે; પણ એક વાર ત્યાગ કર્યા પછી પરદેશી ને સાદાઈમાં ફેરવો રસ, ફેરલી પ્રસન્નતા ને ફેટલું સૌંદર્ય રહેલાં છે તેનો અનુભવ થાય છે.

જેઓ સમાજને આવી રીતે નવા આનંદમાં જગાડે છે, નવી રસિકતા સુઝાડે છે અને પરદેશી ફેંકી દેવાને આગ્રહ કરે છે તેઓ શરૂઆતમાં ભલે અકારા થઈ પડે, પણ અંતે સમાજ તેમની કદર કર્યા વગર રહેતો નથી. જે સમાજ આટલું ધ્યાનમાં રાખશે કે ખાદીનો આગ્રહપૂર્વક ઉપદેશ કરવા અને વિદેશી કાપડનો ત્યાગ કરવા માટે આજીવનપૂર્વક વિનંતિ કરનાર લોકો આપણા

ભલાને માટે જ કહે છે અને તેમનો એ આગ્રહ બંધુભાવમાંથી જ ઉદ્ભવેલો છે, તો લોકો સ્વયંસેવકોની પવિત્ર સેવાની જરાખર કદર કરી શકશે અને તેમના હૃદયનો પક્ષટો પણ જલદી થઈ જશે.

૨૪-૧૨-૨૨

૭

૬૦

હિંદુસ્તાન જેવો દેશ કે જ્યાં લોકોના હાથમાં પૈસો બહુ ઓછો રહે છે, જ્યાં કંઈ પણ વેતન ન લેતાં માત્ર જે કંઈ પેટપૂરતું મળે તેના પર ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારની સેવા કરવાની ધાર્મિક ભાવના આપણા પૂર્વજોએ સિદ્ધ કરી છે અને જ્યાં ધર્મકાર્યને વરેલા દરેક માણસના યોગક્ષેમની ચિંતા કરવાની ફરજ સમાજે સ્વીકારેલી છે ત્યાં અને ત્યાં સુધી મોટાં મોટાં ફંડ એકઠાં કરવાની પ્રવૃત્તિને ટાળવી. સ્વાધીન ફંડ વગર મોટી મોટી સંસ્થાઓ કેમ ચલાવવી અને જાહેરખખરો લીધા સિવાય વર્તમાનપત્રો કેમ ચલાવવાં એ ગાંધીજીએ પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણથી બતાવી આપ્યું છે. હરિજનસેના જેવા કાર્યને સારુ હરિજનો પાસેથી જ બધી મદદ મેળવવાના દિવસો હજી આવ્યા નથી એ લોકોને અન્યાય થયો છે, તેમને પોતાના પગ ઉપર બેસા રહેવાની તક જ મળી નથી. તેથી હરિજનકાર્યને સારુ સ્પૃશ્ય સમાજે જ છૂટે હાથે મદદ આપવી જોઈએ. આવા અપવાદના પ્રસંગો બાદ કરતાં કહી શકાય કે ધર્મથી જે લોકોનો જે કામ સાથે સંબંધ હોય તેમણે જ મોટે ભાગે તે કાર્યના ખર્ચનો નિભાવ કરવો જોઈએ.

ધર બાંધતી વખતે જેમ હવાઅજવાળાની પુષ્કળ સોઈ કરવી જોઈએ તેમ ફંડ એકઠું કરવું હોય તો તેના ઉદ્દેશનું સ્પષ્ટીકરણ અને પ્રચાર, તેમ જ તદ્દન ચોખ્ખો હિસાબ એ ત્રણ બાબત હોવી જ જોઈએ. એ હિસાબો વારંવાર તપાસાય ને પ્રસિદ્ધ પણ થાય જ. ફંડ એટલે સાર્વજનિક નાણું એ એવા ખજાનચીના હાથમાં રહેવું જોઈએ કે ગફલતથી પૈસા બૂડે તો પણ પદરના પૈસા કાઢીને સાર્વજનિક કાર્યને ગુલસ્તાન ન પહોંચ્યા દે. એમ કરવાથી લોકોનો વિશ્વાસ ટકશે. તરસ્યુ સ્વયંસેવકોએ તો અને ત્યાં સુધી પોતાની જવાબદારી પર ફાળો એકઠો ન જ કરવો.

પૈસો તફરકે ન થાય, પૈસાનો દુરુપયોગ ન થાય તે માટે તેના પર ખારીક તપાસ રાખવી જરૂરની ખરી, પરંતુ કાર્યકર્તાઓ વ્યવસ્થિત રીતે અને કરકસરથી ખર્ચ કરે તો પણ તેમના પર પગલે પગલે સાસુપણું બગ્ગવી,

પૈસો બિલકુલ જ ન હોવાની વૃત્તિ પણ સંસ્થાના વરિષ્ઠ લોકોએ રાખવી ન જોઈએ. પ્રામાણિકપણું, હિસાબ રાખવામાં નિયમિતપણું, કરકસર અને દક્ષતા એટલા ગુણોવાળા સેવકને કદી એવું ન લાગવા દેવું જોઈએ કે તેના કરતાં પૈસાની કિંમત વધારે છે. પૈસાને વધારે પડતું માન આપવા કરતાં પૈસા વગર અડચણ બોગવથી બહેતર છે. સેરકે હીનપણું સ્વીકારી દ્રવ્યનો સત્ય કે કામનો વિસ્તાર વધારવાનો કસો જ અર્થ નથી ફક્ત ઉપયોગી વસ્તુ ખરી પરંતુ એટલું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે પગનો જોડો પગમાં જ રોબે છે, તેને માથા પર ન મુકાય.

સાસુના વર્તનથી જેમ વહુઓ બગડે છે, શિક્ષકના અનાડીપણાથી જેમ વિદ્યાર્થીઓ બગડે છે, તે જ પ્રમાણે ફૂંડ એકફુંડ કરવાનું શાસ્ત્ર ન પાળનાથી દાન આપનારા લોકો બગડે છે. વધારે વધારે પૈસો મળે એ ફૂંડશિક્ષાની ફલશ્રુતિ છે એ સાચું, તો પણ બધાં સારાં કાર્યોને તારતમ્ય પ્રમાણે બધા વખત આવશ્યક મદદ મળતી રહે એવી પદ્ધતિથી કામ કરતાં આવડવું જોઈએ એટલા સારું દાન દેનાર વર્ગને આપણી પ્રવૃત્તિથી યોગ્ય શિક્ષણ અને વલણ મળે એની કાળજી રાખવી જોઈએ. આપણા કાર્યનું મહત્ત્વ, તે કાર્યને માટે કરેલા દાનથી થનારું પ્રત્યક્ષ કામ અને એકંદર સમાજની પરિસ્થિતિ, એ બાબતો દાન આપનારાઓને યોગ્ય રીતે સમજાવવી જોઈએ. દાન આપનારની કદી ખુશામત ન કરવી જોઈએ ખીજાં કામની કદી નિંદા પણ ન કરવી જોઈએ દાતાને કોઈપણ પ્રકારના ઐહિક કે પારલૌકિક લાભની લાક્ષ્ય દાન માગનારાઓએ બતાવવી પણ ઠીક નથી અને દાતા કશું ન આપે તો પણ નિરાશ થઈને ચિડાવું ન જોઈએ.

ધણીખરી સંસ્થાઓમાં મુખ્ય સચાલકોને પોતાના વખતનો મોટો ભાગ ફૂંડ એકફુંડ કરવાને આપવો પડે છે અને લીધે સંસ્થાને ઉત્તમમાં ઉત્તમ સેવકોના બધા વખતનો લાભ મળતો નથી. સામાન્ય દરજ્જાનો માણસ ફૂંડ લેના જાય તો લોકો પૈસા આપતા નથી સમાજની એ ખોડ જ છે.

ખીજા બાબતથી સંસ્થાઓમાં પણ મુખ્ય ગમે તે હોય ને ગમે તેટલી મહેનત કરે પણ જે કોઈ સંસ્થા માટે પૈસો ધણ આવે તેની જ આણ સંસ્થામાં દિવસે દિવસે વધારે ચાલે છે. તેની મરજી સંભાળાય છે. એ બન્ને ખોડ સરખી જ ધાતક છે. પરિમિત પ્રચાર કરીને જરૂરનો પૈસો સારી સંસ્થાઓને સહેજે મળવો જોઈએ.

હિંદુધર્મમાં સમાજસેવાને સ્થાન

['સમાજસેવાનો આદર્શ' હિંદુધર્મમાં હતો કે કેમ ' એવી શંકાના જવાબમાં]

“ નીરોગી સમાજમાં વૈદને સ્થાન નથી, એમ કહેવું જોટલું બરાબર છે, તેટલું જ સમાજસેવાનો આદર્શ હિંદુધર્મમાં હતો નહીં, એમ કહેવું બરાબર થશે, એમ એક રીતે કહી શકાય હિંદુ સમાજવ્યવસ્થા સંપૂર્ણ ન હતી, એ તો કબૂલ કર્યે જ છૂટકો. પણ તમે સમાજસેવાનાં મુખ્ય મુખ્ય અંગો ક્યાં તેની એક યાદી પ્રથમ તૈયાર કરજો, અને પછી તે તે અંગની આપણે ત્યાં શી શી વ્યવસ્થા કરી હતી, તે તપાસજો.

“ કેળવણી એ સમાજસેવાનું પ્રથમ અંગ. તે ન્યાતપરત્વે જુદું હતું છતાં સર્વ વર્ણને સમાન એવું શિક્ષણ મળતું ન હતું, એમ નથી. પ્લેટો કહે છે કે પ્રજાજનને કાયદાનું જ્ઞાન અતિ આવશ્યક છે. આજની ભાષામાં કહીએ તો દરેક પ્રજાજનને સમાજશાસ્ત્રનું પ્રાથમિક જ્ઞાન હોવું જોઈએ. આપણે ત્યાં વર્ણધર્મની ચર્ચામાં અને પુરાણગ્રંથમાં એ જ્ઞાન બરાબર મળતું સમાજશિક્ષણની Popular National School તે ગામનું મંદિર. ત્યાં સંગીત, ચિત્રકળા, સ્થાપત્ય, પૂજાનિધિ, ઉત્સવ, સભાનો વિવેક, સામાજિક Hierarchy (સામાજિક વર્ગોની સા, રી, ગ, મ) બધાનું શિક્ષણ મળતું.

“ સમાજસેવાનું બીજું મહત્ત્વનું અંગ તે રુઝ્જુશુદ્ધા અને અપ. અસહાયોનું પાપન. તે આપણે ત્યાં ન હતું, એમ કોઈ કહી શકે? જબરદસ્ત ફંદા ભામાં કરી હસ્તિતાનો આપણે ખોલના ન હતા, પણ દરેક વૈદની ફરજ બહુ આકરી રાખેલી. વૈદ રોગીને જોના લાણું હોડીને પણ દોડે, તેમ ન કં તો ધર્મબ્રષ્ટ ગણાય. વૈદની દવાઓ તો પૈસાદાર લોકોને ખરચે જ તૈયાર થયેલી, ગરીબ લોકોને મફત મળતી. પદાપાત તો આજે પણ થાય છે લોકમતની અસર જૂના વખતમાં વધારે રહેતી આજણું વર્ગના Higher studies માટે કાંચી (કાંજીવરમ), મદુરા, વાઈ, પૈકલુ, અને છેલ્લે કાશી, દહણે છે. ત્યાંનાં અજાજનો અને સદામતો એ આપણાં Educational endowments. એ વહીવટ હનેશાં સિદ્ધિ જ રહેતો, એમ માનવાનું કારણ નથી, અને Voluntary taxation એ સંસ્કૃતિની ઉચ્ચતા સૂચવે છે. સમાજસેવાનું ત્રીજું મહત્ત્વનું અંગ તે co-operation (સામાજિક સહકાર) છે. અવિભક્ત કુટુંબ પદ્ધતિ, ગંગાજળી રાખવાનો રિવાજ, શાંતિ વ્યવસ્થા, મહાજન વ્યવસ્થા, અને લગ્ન વગેરે ખર્ચના પ્રસંગે સગાંસનેહીઓએ ફરજિયાત

contribution આપવાની પદ્ધતિ, જે હજી ચાલે છે — એ બધું આપણું આપણી દમનું co-operation. કોઈને વાવવા માટે અનાજ કે ખીજ આપીએ તો એનું વ્યાજ લેવાય નહીં, એ Social co-operationનું જ એક તત્વ છે. લગ્ન કે મરણ વખતે તેમ જ કુટુંબની કારગત વહેંચણું વખતે પણ ન્યાતવાળા કે સર્ગાસંબંધી ભેગાં થાય, એ પણ Co-operative justiceની વ્યવસ્થા કેવી સુંદર ! Co-operative justiceની કલ્પના આજના લોકોને હજી સૂઝી નથી. Trial by Peers or 'Judges' આની સાથે સરખાવી શકાય. તીર્થયાત્રા એ Travelling Fellowships અને Tours of Culture ગણાય. Comparative Studyની આના કરતા વધારે સારી કઈ રાષ્ટ્રીય યોજના તમે સૂચવી શકો ?

“ સમાજસેવાનું ચોથું મહત્ત્વનું અંગ તે Public Works. એને વિશે રાજાની જવાબદારી ખરી, પણ ધર્મશાસ્ત્રે પુણ્ય માટે લવામણ કરેલાં ઇષ્ટાપૂર્તમાં પૂર્ત એ works of Public utility છે. રસ્તાઓ, ધર્મશાળાઓ, નહેરો અને તળાવો, તેમ જ Load-rest (આતરંગો) એ બધાં પૂર્ત ગણાય. તીર્થક્ષેત્રો ન્યાં સુધી Centres of Culture હતાં ત્યાં સુધી ત્યાં કરેલું ખર્ચ લેખે લાગતું. શાસ્ત્રાર્થ એ પ્રજાની શુદ્ધિ અને સામાજિક કાયદાઓ તેમ જ ધાર્મિક માન્યતાઓ કસવાનું સાધન હતું. ગુરુકુળો અને આશ્રમો વિશે અહીં લખવાની જરૂર નથી ગૌરવ, વૃષોત્સર્ગ, વૃક્ષારોપણ, હવાશુદ્ધિ કરનાર તુલસી આદિનો પુરસ્કાર, એ પણ સમાજસેવા જ ગણાય.

“ આપણે ત્યાં વિશેષ ખૂબી એ હતી કે Public utilities ઉત્પન્ન કરનારને પુણ્ય મળે છે, ન્યારે જરૂર વગર એનો લાભ લેનારનો સત્ત્વ કાય થાય છે, એવી માન્યતા હતી; એટલે Social dependance ઉપર અંકુશ હતો. આપણું શ્રવન ન્યાં સમાજસેવામય હોય, ત્યાં સમાજસેવાનો નોખો પ્રચાર કયાથી જ હોય ? આજે Social Service, Baby Week, Free Maternity Hospitals, Welfare Work વગર વસ્તુઓ એટલું જ સૂચવે છે કે સમાજની ધડ બગડી છે. Industrial Civilization સાથે Individualની Anarchy આવી એને લીધે સમાજસેવાએ પુરોપમાં આવું સ્વરૂપ પકડ્યું. એ Failure of Society સૂચવે છે. ઉપનિષદનો અશ્વપતિ જેમ યોગ્ય અભિમાનથી કહે છે :

ન મે સ્તેનો જનપદે ન વદયો ન મદયઃ ।

નાનાહિતામિનાંવિદ્વાન્ ન સ્વૈરી સ્વૈરિણી વૃતઃ ॥

(જોદોગ્ય ૫, ૧૨, ૫).

“તેમ આપણા સમાજધુરીણો પણ અભિમાનથી કહી શકત કે અમારે ત્યાં સમાજસેવાની યોજના કોઈ સૂચવતું જ નથી, અમારે ત્યાં એની જરૂર નથી.

“જૂના પાંચવાર્ષિક સત્રો અને કુંભ જેવા મેળાઓ તો આપણી મોટી મોટી પરિપટો. એમાં ધર્મસંસ્કરણ થાય. સંન્યાસીઓ તો ધર્મપ્રચારકનો એક મોટો સંઘ જ છે ને? પાછળથી તેઓ આજસુ ધર્મ ગયા અને ઉછીના ધારણ કરેલા ગૃહવાદમાં ફસાયા, એ વાત જુદી. અશ્વમેધ, દિગ્વિજય વગેરે સંસ્થાઓ પણ એક રીતે (Cultural Missions) જેવી જ હતી, એમ માનવાને કારણ મળે છે.

“એ ગમે તેવું હોય જૂની વ્યવસ્થા આદર્શ હતી, એમ નથી કહેતો. આજની ઉત્તમ છે, એમ તમે પણ નહીં કહો. તત્ત્વતઃ જૂની જ વધારે સંસ્કૃતિયોગ્ય હતી, આજની તો મલમપટ્ટી જેવી છે. ભક્તોએ — સંતોએ લોકોને હૃદયવિકાસ સૂચવ્યો, પ્રભુપ્રીત્યર્થ લોકસેવા સૂચવી. એનો સ્વીકાર સમાજે નથી કર્યો, એમ ખીજે કોઈ કહેત, તો એને હું blasphemy ગણત. આજે સમાજમાંથી એ વસ્તુ ખરી પડી હોય, તેથી શું? સમાજ જીવંત છે, ત્યાં સુધી સદ્ગુણો રહે છે. ચાનેશ્વરની પાલખી પંદરપુરની યાત્રા વગેરેની વ્યવસ્થા શું સૂચવે છે?

“બૌદ્ધ સમયનો ઇતિહાસ મેં જાણી જોઈને છેલ્લો નથી. એ તો સમાજસેનામય જ છે. એનો જોટો દુનિયામાં ન મળે. આપણે સમાજને જાણુતા, રાજ્યને જાણુતા. આજના અર્થમાં ભલે રાષ્ટ્રને જાણુતા ન હોઈએ. એ સંબંધમાં રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરનું ‘Greater India’ (સ્વદેશી સમાજ) — ખાસ કરીને એમાંથી પહેલો નિબંધ વાંચવા જેવો છે.

“... પાશ્ચાત્ય Classification જુદું, એમના Thought Units જુદા, Social Units જુદા, તેથી તેમની Institutions પણ જુદી. એની કોમોટીએ આપણા સમાજને ગ્રાપ્તતા પહેલાં દરેક વસ્તુનું Re-valuation અથવા Trans-valuation (મૂલ્યપરિવર્તન) કરવાની ખડુ જ જરૂર રહે છે. પાશ્ચાત્ય કલ્પનાથી જે ફળ મળે છે, તે ફળથી આપણો સમાજ વંચિત હોય, તો કહી શકાય કે આપણે ત્યાં એ વસ્તુ ન હતી. અને તુલના કરવી જ હોય, તો સમાન ઐતિહાસિક કાળની તુલના થવી જોઈએ, અને તારતમ્ય નક્કી કરવું હોય, તો Efficiencyની દૃષ્ટિએ પણ કરી શકાય, અને Inherent Superiority of Conception અને Scientific Aptitudeની દૃષ્ટિએ પણ કરી શકાય.

“વાનપ્રસ્થ આશ્રમનો મૂળ ઉદ્દેશ સમાજસેવાનો હોય, એમ લાગતું નથી. જે સામાજિક વ્યાપારમાંથી ખરી ગયો છે, તે સમાજ ઉપર પોતાનો

હાર ઓછામાં ઓછો નાજો. પોતાની નિરાશા, નિરત્સાહ કે વૈરાગ્યરૂપિની કોટુંબિક વાતાવરણને અગવડ થાય નહીં, અને ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવેલું સુંવાળાપણું ખંખેરી ખડતલ ચર્ષી જાય, એ ઉદ્દેશથી વાનપ્રસ્થાશ્રમ યોગ્યનો છે, એમ મારું માનવું છે. વ્યાવહારિક કર્મનો અંત આણી પરિપક્વ અનુભવને ચિંતનની લકીમાં નાખવાના ધરાદાથી વાનપ્રસ્થની નવરાશ ગોઠવેલી છે, અને હિંમત આવે, એટલે માણસ સંન્યાસ પણ લઈ શકે.

"આપણાં પુરાણો એ Universal text books of Religion, Culture, Folk-tales and what not છે. દરેક પુરાણ એ different School of Culture અથવા Outlook represent કરે છે.

"ગુણનામકે નોંધો લખવી હતી એટલા માટે આમાં ધરાદાપૂર્વક અગ્રેજી શબ્દો વાપર્યા છે, કે જેથી કદપના ઝટ હાય આવે.

"સરવાળે એમ કહું કે તત્ત્વતઃ આપણે ત્યાં સમાજસેવા હતી અને છે. રૂપતઃ તે (આજના) હિંદુધર્મમાં નથી, એમ તમે કહી શકો; અને હું કહીશ કે તેથી જ હિંદુધર્મ શ્રેષ્ઠ છે."

કેશુઆરી, ૧૯૨૮

સમાજસેવાની હિંદવી મીમાંસા

આસ્તિક હોય કે નાસ્તિક, દરેક સમજી માણસ એટલું તો સમજે જ છે કે પોતે જે સમાજમાં રહે છે તે સમાજની સેવા કરવી એ તેનું કર્તવ્ય છે. અનાથોને મદદ કરી, નિરાશ્રિતોને આશ્રય આપવો વગેરે વાતો સર્વ ધર્મોમાં કહેલી છે. હિન્દુ ધર્મમાં પણ પરહિતમાં મચ્છા રહેવાનો ઉપદેશ કરેલો છે. પણ જૂના મંત્રો વાંચતાં અથવા સામાન્ય ધર્મચુરત માણસના વિચારો જોતાં આપણી અને પાશ્ચાત્ય સોદાની સમાજસેવાની કદપનામાં ખૂબ ભેદ જણાઈ આવશે. જૂખ્યાંને અન્ન આપવું, તરસ્યાંને સારુ પરખો બેસાડવી, જળાશયો ખોદાવવાં અથવા ધર્મશાળાઓ બાંધવી, બ્રહ્મભોજન કરવાં અથવા દેવાલયો બાંધવાં — આટલેથી જ ઘણું કરીને આપણી સમાજસેવા પૂરી થાય છે. (ગોરક્ષા જેવા વિષયો જીવદયામાં મણાય. સમાજસેવામાં તેનો સમાવેશ કરાય?) મુરૌપમાં મધ્ય યુગમાં સમાજસેવાની આ જ કદપના હતી.

માંદગ્યોની સારવાર કરવાના વ્યવસ્થિત પ્રયત્નો તો ત્યાંના સાધુ લોકોએ આપણા કરતાં વધારે કર્યો હશે.

રોમન કેથલિક ધર્મમાં સુધારો થયો અને અગ્રેજી વિદ્યા શરૂ થઈ ત્યારથી આપણા દેશમાં સમાજસેવાની કલ્પનાને નવી જ દિશા મળી છે. વિદ્યાલયો સ્થાપવાં, પ્રવાસ કરવામાં મદદ કરવી, ગરીબોની સ્થિતિ સુધારવી, પતિતોનો ઉદ્ધાર કરવો અને ધાર્મિક માન્યતાઓમાં સુધારો કરવો — એવો બહુવિધ કાર્યક્રમ આજકાલ સમાજસેવામાં દાખલ થયો છે. આ નવી કલ્પનાની ચર્ચા આપણા સમાજમાં રાતદિવસ થવાં કરતી હોવાથી અહીં તેનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરવાની જરૂર નથી.

કોમ્પ્ટ જોવા નારિતક વિદ્વાનના લેખોથી યુરોપમાં સમાજપૂજનો નવો સંપ્રદાય ઉત્પન્ન થયો અને નારિતક ને આરિતક સૌ કોઈ કહેવા લાગ્યા કે સમાજસેવા એ જ મોક્ષનું દ્વાર છે.

આપણે ત્યાં પણ એ જ વિચારોનો અનુવાદ થઈ ‘જનતાથી જીવે જનાઈન ન હોય,’ ‘આપણી આસપાસના કરોડો જીવતાગતના નાશબળોનું દુઃખ કેટલું એ જ મોક્ષનો રસ્તો છે,’ ‘જનસેવા તે ઈશ્વરસેવા’ વગેરે વિચારો લોકોના મનમાં વધારે ને વધારે ઉલ્લસ લાગ્યા છે. ‘હિંદુધર્મને આ કલ્પનાઓ નથી નથી. પણ બીજી જાગતોને ગોલુ કરીને આ જાગતોને મદદ આપવાનો આશ્રય નવો છે ખરો. આ આશ્રયનું એક પરિણામ એ આવ્યું છે કે કેટલાક લોકોને મનુષ્યનું ખોય થું હોયું જોઈએ — આત્મોન્નતિ કે સમાજોન્નતિ — એ વિષે શંકા થવા લાગી છે. આપણો દેશ એક યુરોપીય રાષ્ટ્રના તાત્કાલિક છે એટલે તે રાષ્ટ્રની રાષ્ટ્રીયત્વની અને રાષ્ટ્રાભિમાનની કલ્પના ઉપલી શંકા સાથે ભળી જવાથી ઉપરોક્ત વિનાશ વધારે ગાંઠાળાકારેલા થઈ પડ્યો છે. આ સ્થિતિમાં, સર્વ સામાજિક પ્રયત્નોને ઈર્ષ દિશાએ દોરવા એ નક્કી કરતાં પહેલાં સમાજસેવાના ખોય વિશે સહેજ વિવેચન કરવાની જરૂર છે.

સમાજસેવામાં જ મારો મોક્ષ રહેલો છે એમ માનવું એટલે પહેલાં તો સમાજની સેવા કરવાની અને તક મળવી જોઈએ, અને તેવી તક મને મળે એટલે સમાજ હમેશા પાંગળો જ હોવો જોઈએ, એનું સિદ્ધ થાય છે. પણ થોડા કે વધારે લોકોની અપંગ દશા પર મારા મોક્ષનો આધાર રહે એ સ્થિતિ ઈશ્ટ પણ નથી તેમ સચક્રિતક પણ નથી. અને સમાજની સેવા કરીને તેનું પંગુપણું થોડે અંશે પણ દૂર કરવું હોય તો સમાજનું હિત શામાં રહેલું છે એનું મને પૂરેપૂરું જ્ઞાન હોવું જોઈએ અને મારા ઉપાયોથી સમાજનું ભલું જ થવાનું છે, ખૂટું નહીં જ થાય એવી દૃઢ શ્રદ્ધા પણ હોવી જોઈએ. યથાર્થ હોય ન હોય, પણ ધણખરા યુરોપિયન સમાજસેવકોમાં એ શ્રદ્ધા હોય છે.

તેથી જ તેઓ પોતાનું કામ આટલા ઉત્સાહથી કરે છે, અને તેમના કામના પ્રમાણમાં ઓછાવત્તા લોકો વધારે મુખી થયેલા દેખાય છે. પણ વ્યાપક દૃષ્ટિએ જોનારને એકંદરે સમાજની ઉન્નતિ થવાનાં કંઈ લક્ષણ દેખાતાં નથી. મુરોપર્મી બધું કામ વ્યવસ્થિત થાય છે. સમાજસેવાનું અને પરોપકારનું કામ પણ એટલું વ્યવસ્થિત થયું છે કે ઘણાનો તો એ એક ધધો જ ચર્ચ પડ્યો છે.

આપણી જૂની કલ્પના પ્રમાણે પરોપકાર કરવામાં જેટલું પુણ્ય મનાય છે તેટલી જ બીજાઓની સેવા લેવામાં સત્ત્વદાનિ મનાય છે. શેક્સપિયરનું 'મર્ચન્ટ ઓફ વેનિસ' વાંચતાં એક મુસ્કેલી નહેલી. 'Mercy is twice blessed; it blesseth him that gives' અહીં મુધી ગાડું સીધું ચાલ્યું પણ 'and him that takes' નો ટેકરો ફૂદી જવો સહેલ ન હતો. કારણ મદદ લેવાથી ગરજ સરે છે, પણ ગરજની ભેગું ભેગું સત્ત્વ પણ સરે છે એ કલ્પના આપણા શરનની સાથે વણાઈ ગઈ છે. વળી મુસીબતમાં કોઈને મદદ કરવી એ એક વાત છે અને મુસીબતમાં પડેલાંને મદદ કરવાનો ધધો આદરવો એ બીજી વાત છે. સમાજસેવકોનો નોકરિયાત વર્ગ ન્યારે નિર્માણ થયો ત્યારે એવી મદદ પર જ પેટ ભરનારાઓનો વર્ગ ઊભો થાય એ સ્વાભાવિક છે. અને એ વર્ગમાં સત્ત્વ અને પ્રસન્નમને નામે મીંકું હોય છે એ શિદ્ધ કરી બંનાવવાની જરૂર નથી. આજકાલની સામાજિક હિલચાલનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરનારને એનો કડવો અનુભવ છે જ. જૂના લોકોને પણ યજમાન પાસે કાલાવાલા કરનાર અભણ ભટલિશુકોની શ્વાનદત્તિ જોઈને ઉપદ્રા હયનની યથાર્થતા સહેજે ખ્યાલમાં આવશે. અમે કોલેજમાં ભણતો હતા ત્યારે અમારા અર્થશાસ્ત્રના અધ્યાપક એક વચન ટાંકતા કે, હાલની સમાજવ્યવસ્થા એવી છે કે જેથી ગરીબ લોકો વધારે ને વધારે ગરીબ થતા જાય છે અને પૈસાદારો વધારે ને વધારે તવંગર બનતા જાય છે.

નીતિપંથી અર્થશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે, આ બધા દુઃખનું કારણ શ્રમવિભાજ છે. સ્વાવલંબન મટીને પરસ્પરાવલંબન દાખલ થાય ત્યારે આનું જ પરિણામ આવવાનું. સંપત્તિને જે તત્ત્વ લાગુ પડે છે તે જ તત્ત્વ સત્ત્વને પણ લાગુ પડે છે. સમાજસેવા કરના ખાતર સર્વસ્વ અર્પણ કરનારનું સત્ત્વ વૃદ્ધિ પામે છે એમાં કંઈ શંકા નથી. પણ સાથે સાથે એવા સત્પુરુષની ઐહિક સંપત્તિ પર એવી ગુખરો કરનારનું સત્ત્વ નિર્મૂળ થઈ જાય છે એ બૂલ્યું ન જોઈએ. સહેજ અતિશયોક્તિ કરીને કહી શકાય કે સમાજસેવાને માર્ગે જનાર માણસ ન્યારે સ્વર્ગનો અધિકારી બને છે, ત્યારે સામે એવા માણસ દાન ઉપર નિદગી ગુખરવાની દાનત રાખનાર માણસ નરકનો અધિકારી બને છે. ખ્રિસ્તી ધર્મના મૂળમાં જ આ શ્રમવિભાજનું તત્ત્વ પેડું છે. ઈશુ ખ્રિસ્તે આખું

માનવમતિનું પાપ પોતાને માથે ઝોઢી લઈ પોતાનું બલિદાન આપ્યું 'અને તેથી' જેટલા શ્રદ્ધાવાન લોકો હતા તે બધા પાપમુક્ત થઈ ગયા !

ખ્રિસ્તી ધર્મનું ખરું રહસ્ય ખ્રિસ્તને ભોગે ક્ષમા મેળવવી એમાં નથી, પણ આત્માપણું કરવામાં ખ્રિસ્તનું અનુકરણ કરવામાં છે. અને આ સત્ય જે યોગ્યપણા લોકો બોઈ શક્યા છે તેમની જ ઉન્નતિ થવાની છે એ સ્પષ્ટ છે. પણ આ વાત જો બધાને ગળે ઊતરી જાય તો ખંટી કાણે કોને માટે આત્માપણું કરવું ? ખીજનાં પાપો માટે પોતાનો ભોગ આપ્યાનાં દૃષ્ટાંતો હિંદુ આદર્શમાં એક નહીં પણ અનેક છે. હિંદી પ્રજાની દંતકથાઓ દ્વારા સચિત થતા મધ્ય યુગના હિંદના ઇતિહાસ પરથી જણાય છે કે રાષ્ટ્ર-પર આવેલાં સંકટો દાળવા માટે રાષ્ટ્રવ્રક્ષીઓ આદેશ થતાં વાર કાલિકા માતાને ચરણે પોતાનું શિરકમળ ધરનારા રાજાઓ, પ્રધાનો, સેનાપતિઓ કેટલાયે થઈ ગયા છે. તેમાંના દરેકને નામે એક એક ધર્મની સ્થાપના થઈ નથી એટલી જ ખોટ રહી છે. સમાજ પર આવી પડેલું સંકટ આવા આત્મચરો વડે તાકાળ ટળે છે એ ખરું; પણ તેટલાથી સમાજની કાયમની અથવા સ્થાયી ઉન્નતિ નથી થતી. એમ જો ન હોત તો ભગવાન તથાગતે લોકોને સ્વાવશ્યજનથી આક્રમવાનો અર્થાગિક માર્ગ ઉપદેશો ન હોત.

જૂના વખતમાં આપણે ત્યાં ગામનો કોઈ ધનિક ગૃહસ્થ પરોપકારને અર્થે કૂવો ખોદાવે તો ગામના સર્વશ્રીશ્ર ગૃહસ્થો એ કૂવાનું પાણી પીતા નહીં. તેઓ કહેતા, 'આવી રીતે અમે તને અમારું સર્વ લૂંટી લેવા નહીં દઈએ.' ગામના દરેક માણસની કમાણી આદિના પ્રમાણમાં કાળો નાખી એક સાર્વજનિક કૂવો ખાંધવો એ તેઓ વધારે શ્રેયસ્કર ગણતા. સમાજકાર્યનો આપણે ભોગે આવતો બોજો જો આપણે નહીં ઉપાડી લઈએ તો આપણા સર્વનો નાશ થશે, આપણે સમાજના ગળામાં લારણ થઈ પડીશું અને આપણે કારણે બમણા બોજથી તરતા સમાજને કુબાક્યામાં કારણરૂપ થઈશું એ ભાવના તે કાળના લોકોમાં જાગ્રત હતી. અને તેથી જ કેવળ સમાજસેવાને એક ખ્યેય તરીકે સાધકો અગળ મૂકવાની બૂઝ આપણા સમાજવ્યવસ્થાપકોને હાથે થઈ નહીં. વર્તમાનકાળના તાજા દાખલા લઈશું તો જણાઈ આવશે કે દરેક નાગરિક પોતાના અધિકાર અને કર્તવ્ય વિષે જાગ્રત ન રહેવાથી કેટલીક વ્યક્તિઓને અસાધારણ ભોગ આપવા પડેલા છે. દેશની દરેક વ્યક્તિ જો ધર્મ અને તેજસ્વિતાની રક્ષા કરવા તત્પર રહે તો અધિકારીઓને જીલમ કરવાની વૃત્તિ યાય નહીં, અરાજકો અત્યાચાર કરવાના મોદમાં નહીં પડે અને સરકારને પણ બેનફિટાહી મચાવનાં વિચાર કરવો પડે. એકનો સ્વાર્થત્યાગ જોઈને ખીજા ધણને સ્વાર્થત્યાગ કરવાનું શરૂ થયે છે એ વાત સાચી છે તેમ જ

ખંડ ૯મો : પ્રાસંગિક અને પ્રકીર્ણ

૧

આવતી કાલના પ્રશ્નો*

દુનિયા આગળ આજના સવાલો એટલા બધા વિકટ થઈ પડ્યા છે કે દેટલાક ઉત્કટ સેવકો જરૂર કહેશે કે, ‘આજનું મોતે આજે મરી લઈએ, આવતી કાલ ભગશે ત્યારે ત્યારનું બેઠવું.’ છતાં એવા લોકો પણ જરાક શાંત થઈને વિચારતાં જોશે કે માણસ જીવે છે તે આવતી કાલની જ આશાએ. આવતી કાલનું આકર્ષણ ન હોત, આવતી કાલનું આશ્વાસન ન હોત, તો દેટલાયે લોકોએ આજને ગાટે જીવવાની ના ખાડી હોત. એક રીતે એમ પણ કહી શકાય કે જે બંકિન અને નાતિ આવતી કાલના પ્રશ્નોનો વિચાર કરી રાખે છે તે જ આજે જીવે છે.

આવતી કાલના પ્રશ્નોનો વિચાર કરવાં માટે એક નાતનુ યોગ્ય અથવા તારુણ્ય જોઈએ છે. તરંગી બાળકો અને આદર્શદર્શી યુવાનો સ્વભાવતઃ આવતી કાલનો વિચાર કરે છે. મહત્ત્વાકાંક્ષી અને વ્યવહારકુશળ આધેક વયના લોકો આજના સવાલોમાં જ રચ્યાપચ્યા રહે છે. જ્યારે થાકી ગયેલા ઇતિહાસ-પરાયણ ધરડા લોકો ગઈ કાલના સવાલો ચૂંચ્યાં કરે છે. આપણી ધાર્મિક ચર્ચાઓ, નાતગતના ઝગઝગાઓ અને કુટુંબાલિમાન પાછળ ઘણી વાર ગઈ કાલના સવાલો જ હોય છે. એક વખતે ભારે પ્રતિષ્ઠા ભોગવતી અને આજે પછાત જેવી દશામાં પડેલી દેટલીક કેમો અને બંકિનઓ પણ ગઈ કાલના સવાલોમાં જ રચીપચી દેખાય છે, અને દહાડે દહાડે તેમનો જીવનકલક વધારે ને વધારે કપરો થતો જાય છે. જૂનકાળ જાણવો એ જરૂરનું છે, કેમ કે જૂનકાળમાં આપણી મૂડી સમાયેલી છે; જૂનકાળ પાસેથી આપણને પ્રેરણા મળે છે. પણ જૂનકાળ વાગોળ્યે દહાડો વળવાનો નથી. જૂનકાળને આદરપૂર્વક દેખાવતાં પણ આપણને આવડતું જોઈએ વર્તમાનકાળને ઝાળખવો એ અપરિહાર્ય છે કેમ કે આપણી હસ્તી જ વર્તમાનકાળમાં છે. પણ આપણા પુરુષાર્થની દિશા નક્કી કરવા ખાતર આપણે આવતી કાલનું જ દર્શન કરવું ધટે છે. આવતી કાલનું

* મુંબઈના સ્વર્ણ સમાજ આગળ તા ૨૬-૬-૨૫ના રોજ કરેલું ભાષણ.

દર્શન ન કરી શકીએ તો આપણું આપું જીવન અર્થશૂન્ય થઈ પડવાનું. જે આપણે આવતી કાલને આવકાર ન આપીએ તો મૂંઝવણ, અવ્યવસ્થા અને પરાધીનતા એ ત્રણે વસ્તુ આપણને વળગેલી જ છે.

પણ આવતી કાલના પ્રશ્નો એટલે શું ? આજના પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવ્યા પછી જિંદગીના પ્રશ્નો, એ એક જવાબ છે. અથવા તો જે સવાલોનો આજે ઉકેલ આપણે અશક્ય થઈ પડ્યો છે અને તેથી જે આવતી કાલ ઉપર મૂકવા પડ્યા છે તે પ્રશ્નો, એવો પણ અર્થ થઈ શકે છે. ત્રીજી રીતે વિચારતાં, જે પ્રશ્નો આજે જિંદગી જ નથી પણ આગળ જતાં ઊંડા વગર રહેવાના નથી એવા સ્વાભાવિક પ્રશ્નો, એવો પણ અર્થ લઈ શકાય. /

આવતી કાલના પ્રશ્નો એ વિષય ખાસ કરીને સમાજશાસ્ત્રનો છે, એટલે કે એમાં વ્યાપક અર્થમાં ધર્મના સવાલોયે આવે, રાજકારણનાયે આવે, આર્થિક અને સામાજિક પણ આવે, અને કેળવણી અને લોકશિક્ષણના પણ આવે. આખી દુનિયામાં માણસજાતની શી સ્થિતિ છે, મહાપ્રજાએ વચ્ચે કેવો સંબંધ બંધાતો જાય છે, નૈતિક અને બૌદ્ધિક ઉત્તરિમાં માણસે કેટલી પ્રગતિ કરી છે, કુદરતની મદદ માણસ કેટલે દરજ્જે લઈ શક્યો છે અથવા એની સામે કેટલો દ્રોહ કરી રહ્યો છે, અને આગળ જતાં દુનિયા જેનું સ્વરૂપ પકડનાર છે, એ બધી વસ્તુઓનો વિચાર કર્યા પછી જ આવતી કાલના પ્રશ્નોનું સ્વરૂપ નક્કી થઈ શકે એમ છે અને ત્યાર પછી જ એ પ્રશ્નોનો ઉકેલ પણ આપણને સૂઝવાનો છે.

કેટલાક સવાલો તો આવતી કાલની રાહ ન જુએ એવા આકરા છે. દાખલા તરીકે દેશનો ભૂખમરો ટાળવાનો ઉપાય, અસ્પૃશ્યતાનિવારણ, કેળવણીનો ફેલાવો, કોમી સંપ અથવા સમાધાની, અને વેઠની બંધી. અીકેળવણીનો વિષય મેં આમાં જણાવ્યોઈને નથી ઉમેર્યો, એનું કારણ આગળ કહીશ.

અત્યાર સુધીનો આપણો એટલે કે દુનિયાનો સુધારો તપાસીએ તો દરેક સારી કે ખરાબ વસ્તુનો પ્રચાર બાહ્ય નિયંત્રણથી જ થયો છે — પછી તે સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર હોય કે ધર્મનો પ્રચાર. જોહુકમી રામની લોહીનરસી તત્તવારથી માંડીને પીનલ કાઢી કાઢી સુધી જ્યાં જુઓ ત્યાં બાહ્ય નિયંત્રણ છે. દરેક ધર્મના સિદ્ધાંતો જુઓ, કેટલા ઉદાર અને આત્મચક્ષી ! પણ તે તે ધર્મના સંધોના નિયમો જુઓ, ધર્મમાં આવનાર લોકોને ગોંટે લાલચ, ધર્મબાહ્ય લોકોને માટે ધિક્કાર, અને ધર્મ છોડીને જનારને માટે બીક ડગલે ને પગલે બતાવવામાં આવે છે. લશ્કરમાં જેમ આજ્ઞાનું શારીરિક પાલન આવશ્યક ગણાય છે તેમ ધર્મમાં પણ બન્યું છે.

અને આપણો સામાજિક વિવેક કઈ રીતે ટકે છે? તેની અંતર્ય સુંદરતાને લીધે કે સામાજિક નિંદરતુતિને લીધે? રળનો દરેક સ્વિવાર બતાવે છે કે છ દિવસનું આપણું જીવન આપણે માટે સ્વભાવિક નથી થયું. ઇન્જિનેરી પિરામિડો, આગ્રાનો તાજમહલ, વિજયનગરનાં મંદિરો અને યુરોપનાં કૅથીડ્રલો કળાના ગમે તેટલા સુંદર નમૂના હોય, પણ તેની પાછળ અસંખ્ય ગરીબોની હાથ છે. જીવતાગમતા લાખો માણસોનું વ્યક્તિત્વ દબાવીને જ એ વસ્તુઓ ઊભી થઈ છે. મજૂરોના પરસેવા ઉપર આળસમાં જીવનાર લોકો ભલે આ કળામાં આત્મવિકાસ જુએ, પણ આ બધી ઇમારતોના પાયમાં માનવી આત્મા ક્યારાયેલો જ સ્પષ્ટ દેખાય છે. અનેક કુટુંબોનો નાશ, નીતિનું સત્યાનાશ અને બંધુત્વનું ખૂન ક્યાં પછી જ આ વસ્તુઓ ઊભી થઈ છે. એક જોળા લગતે તરતા તરતા નદીને સામે કાંઈ જઈ ત્યાંથી રોજ રોજ પથ્થર આણીને બાંધેલું દેવળ એ જ મારી દૃષ્ટિએ નિર્દોષ સાર્વત્રિક કળાનો ઉત્કૃષ્ટ નમૂનો છે. અને એ જ ધર્મનું ધામ કહેવાય.

લશ્કરમાં જુઓ, લશ્કરનું કૌવલ એની તાબેદારીમાં હોય છે. અને તાબેદારી (ડિસિપ્લિન) એટલે શું? હુકમની એકતા? ના એ તો આવતી કાલની બ્યાખ્યા છે. - લશ્કરમાં એક 'હેડ' હોય છે, બાકી બધા 'હૉન્ડ્'. એટલે કે એક માણસની ઇચ્છા અને પ્રુદ્ધિકૃત પ્રમાણે બધું કામ ચાલે છે. અને બાકી બધા પોતાનાં 'હેડ'નો સ્વતંત્ર ઉપયોગ ન જ કરી શકે. પ્રમુખનું મુખ જ બોલે; બાકી બધા અનુબો હોવા છતાં મૂકે આથી ધાર્યું કામ બહુ જ સુંદર રીતે પાર પડે છે પણ મનુષ્યજાતિનો આત્મા હણાય છે. આજનો સોલ્જર સાચો ક્ષત્રિય નથી હોતો, કેમ કે આત્માનું ગૌરવ તે જાણતો જ નથી. અને સરકારી ખાનાંઓમાં પણ શું? એક બાજુએ બવરચામાં કચાચે હિંદ્ર રહેતું નથી, ત્યારે બીજી બાજુએ માણસની માણસાઈ જ હણાય છે. જે જાતિએ નોકરશાહીનો વર્ગ ઉત્પન્ન કર્યો તે જાતિની કાર્યકુશલતા ગમે તેટલી વધે, પણ તેનું તેજ તો હુમ જ થઈ જાય છે. જેઓ વગર રિયાર્થે હુકમ ઉઠાવી શકે છે, માગેનું કામ કસા ઉત્સાહ વગર પણ નિયમિત આપી શકે છે તેઓ માણસ નથી પણ યંત્ર છે. જાલિમો ચનાં તેમને શોભ થતો નથી, ગુલામ ચનાં શરમ આવતી નથી. આખી દુનિયાનો ઇતિહાસ તપાસીએ તો એમ જણાય છે કે માણસે સુધારા પાછળ દોડતાં સ્વતંત્રતાનો મિશન કેળવવાને બદલે ખોયો જ છે.

આપણા ધર્મના અને સપ્રદાયના કેટલાક નિયમો જુઓ. તેમાં પણ પૂર્વાચાર્યોએ લોકોની પ્રુદ્ધિ અને ભાવનોએ કેળવવા જેટલી ધીરજ હંમેશાં બતાવી નથી. તેથી રૂઝ બાલ નિયમોના પાલનથી જ આપણે સંતુષ્ટ રહ્યા છીએ અને ધર્મના જેવી જલદ અને ઊંડી શક્તિથી પણ પ્રગ અસ્પષ્ટ જ રહી

છે. સામાજિક નીતિએ મોટે ભાગે જાણ વિવેકનું જ સ્વરૂપ પકડ્યું છે અને બધે જાણે દંભનું જ સામ્રાજ્ય ચાલે છે. કંઈક આશા હોય તો દૌરંદુનિક જીવનમાં છે. પણ ત્યાં પણ ધરની અંદરનાં તાળાં ફૂંચીઓ સું સૂચવે છે ? સર્ગા સંબંધીઓ વચ્ચે રહેખ ઉપર ચતા કરારો શું સૂચવે છે ? સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેના કેટલાક વિવેકના નિયમો શું સૂચવે છે ? એટલું જ કે માણસની હજી નૈતિક ઉન્નતિ થઈ નથી. તેથી જ જાણ નિયંત્રણ આવશ્યક થઈ પડ્યું છે અને એ નિયંત્રણની મદદથી જ આપણું ગાદું ચાલી શકે એમ છે.

આપણી આખી સામાજિક બ્યવસ્થા અને આર્થિક આયોજના ભુઓ. ગરીબોની મહાન ઉપર પૈસાદારો જીવે છે અને કળા સંસ્કૃતિ કેળવે છે. ખિયારા ગરીબોને એમાંથી કશું મળતું નથી. અભણ લોકોના અજ્ઞાન ઉપર વિદ્વાનો પોતાની પ્રતિષ્ઠા જમાવે છે. અને સૈકાઓ વીત્યા છતાં ખિયારા અભણો અભણ જ રહ્યા છે. ‘વિદુષાં જીવન મૂર્તાઃ’ એ આપણે તો સમાજશાસ્ત્રનું મૂત્ર જ કરી નાખ્યું છે. આપણી સામાજિક માન્યતાઓ, આપણા રિવાજો અને કાયદાઓ ગરીબોની દાઝ બહુ ઓછી બતાવે છે. ‘દયા ધરમજા મૂલ દે’ એ વચન થોડાક લિખારીઓને અથવા અપંગ આંધળાઓને અને વિધવાઓને ખવડાવવા પૂરતું જ જાગૃત રહ્યું છે. તેથી શુદ્ધિશક્તિ અનંત રીતે ખીસવીને, બ્યવસ્થાશક્તિ અણીશુદ્ધ કરીને આખી દુનિયાએ જે ભારે સંસ્કૃતિ ઊભી કરી છે તે નીતિ વગરની એટલે કે પાયા વગરની થઈ પડી છે. આસુરી સંસ્કૃતિને હમેશાં દસ માયાના રાવણની જ જરૂર નથી હોતી.

છતાં આજની રિથિનિ સાત નિરાશાજનક નથી. જાણ નિયંત્રણ પણ ટકે છે શેના આધારે ? એની પાછળ કંઈક નીતિતત્ત્વ તો રહેલું જ છે. સામાજિક દમાણથી ભડે લોકો નીતિનું પાલન કરતા હોય, પણ એ સામાજિક દંમાણ પાછળ સુધ્ધાં નીતિનું જ સામ્રાજ્ય રહેલું છે. છતાં જે વસ્તુ સુખ છે તે પ્રગટ થવાની જરૂર છે, કેમ કે હવે સામાજિક આત્મા જાગૃત કરવાનો વખત આવી પહોંચ્યો છે.

આવતી કાલના પ્રશ્નો અનંત છે, કેમ કે માણસનું જીવન વિવિધ છે. પણ એ બધા સવાલો પાછળ એક જ વસ્તુ મુખ્ય છે કે માણસના વિકાસમાં આત્માને કેટલું સ્થાન મળવાનું છે ? જાણ નિયંત્રણથી કાર્યકુશળતા ભડે વધે, પણ તેથી માણસનું કુશળ થશે જ એવી ખાતરી નથી. એને માટે તો માણસમાત્રની શુદ્ધિનો વિકાસ થવો જોઈએ, માણસના હૃદયનો વિકાસ થવો જોઈએ, માણસની સમજશક્તિનો વિકાસ થવો જોઈએ, અને નીતિયુક્ત સહકાર કરવાની આવડત વધવી જોઈએ. આજે જાણ નિયંત્રણથી સ્વાર્થ પૂરતો અથવા તો ખીકને લીધે સહકાર કરવો પડે છે તે અસહાય સહકાર છે.

એને ઠેકાણે પ્રેમાદરનો સેવાભાવનો જીવનવ્યાપી સહકાર દાખલ થવો જોઈએ. તે યામ ત્યારે જ માણુસજાત સુધરી કહેવાય અને ‘ ધર્મો વિશ્વસ્ય જગતઃ પ્રતિષ્ઠા ’ એ સૂત્ર કૃતાર્થ થાય.

એને માટે આપણે આપણાં સાધનમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ. અત્યાર સુધી આપણે જેટલું ક્યું છે તે બધું કાયદાથી ક્યું છે — પછી તે કાયદો સરકારનો હોય, સમાજનો હોય કે ધર્માચાર્યોનો હોય. આપણે હવે કાયદા પરનો વિશ્વાસ છોડી ઈર્ષ કેળવણી દ્વારા કામ લેવું રહ્યું. કાયદાનો માર્ગ સહેલો છે, જંગલી છે, અને અંતે વ્યર્થ છે. કેળવણીનો માર્ગ ધીમો છે, ધીરજનો છે, સંસ્કારી છે, અને અંતે સમર્થ છે. અને તે કેળવણી કેવી ? ‘ યુનિવર્સિટી ’ દ્વારા ‘ ફાઉન્ડ ’ કરેલી ‘ એઅસ ’ દ્વારા આપેલી નહીં. દેશભરમાં ચોપાનિયાનાં પૂર વહાવી મેલીને મુઝાડેલી નહીં. તેમ જ રમના દિવસોમાં ગોઠવેલી વ્યાખ્યાન માળાઓથી અપેક્ષેથી પાલુ નહીં. કેળવણી એ દિવ્ય વસ્તુ છે. એનો પ્રચાર પેગંબરોના ઉત્સાહથી જ થઈ શકે છે. એની પાછળ જીવનસર્વસ્વ રેડેલું હોય, એની પાછળ આત્મમલિદાન હોય.

અત્યાર સુધી દુનિયાએ બલિદાન જોણું આપ્યું નથી. પણ તે આત્મમલિદાન ન હતું. પશુના બલિદાનથી માણુસો વધ્યા. ગરીબોનું બલિદાન આપીને પૈસાદાર લોકો દુઝ્યા. બગદોનું બલિદાન લઈને ઘોડા રોગમુક્ત થયા. જાનિઓનું બલિદાન લઈને સામ્રાજ્યો માત્માં આપણા ધર્મગ્રંથોએ પણ અનુમોદનઃ વજાર્પ બલયઃ સુષ્ટા સ્વયમેવ સ્વયંબુવા ।

અતસ્ત્રગં ષાતયામ્યય, યસ્માચ્ચૈ મતો વધઃ ॥

માણુસ પશુને જુએ છે કે તરત જ અભિમંત્રે :

પશુસ્ત્વં ચલિરુપેણ મમ માગ્યાદવસ્થિતઃ ।

દુર્બળોનો બગિ આપીને આપણે શકિન કેળવી છે, વ્યવસ્થા કેળવી છે, સ્વાર્થી દીર્ઘદષ્ટિ કેળવી છે, જીવવાની અને જીતવાની કળા ખીલવી છે. પણ આપણે આત્મા જોયો છે. આપણે આત્મનિક કલ્યાણ જોયું છે, બંધુતા જોઈ છે, અને ભારે ભૌતિક ઉત્કર્ષ સાધવા છતાં પરમાત્માની કૃપા જોઈ છે. આવતી કાલના પ્રશ્નોનો ઉકેલ આણવો હોય, આત્માનું સ્વાતંત્ર્ય સ્થાપવું હોય, માણુસજાતને આગ્રાહ કરતી હોય તો હવે પછી આત્મમલિદાનની શકિન કેળવવી જોઈશે. આત્માને બાગૃત કરનાર કેળવણી અને આત્મમલિદાનની શકિન એ જ આવતી કાલનાં બારણાં ઉઘાડવાની કૃત્તી છે. અત્યાર સુધી આપણે બીજાને સહન કરાવતા આવ્યા છીએ. હવે પછી પડે સહન કરવાનો રસ્તો લેવો જોઈશે. આ રસ્તો પ્રતીપ છે, એટલે કે વહેતી ધારાથી બિલટી દિશાએ જવાનો છે. શરૂઆતમાં એમાં આપણે કાવવાના નથી. વ્યવહારકુશળ લોકો આપણને

હસી હાકશે, જૂતકાળનો ઇતિહાસ ટાંકીટાંકીને આપણને એવદૂર દરાવશે, કંઈ નહીં તો તરંગી તો કહેશે જ. પણ આવી નિષ્ફળતામાંથી જ ભવિષ્યકાળની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થવાની છે. ધીજ સડે ત્યારે જ અંકુર ફૂટે. આકાશમાં ઊંચો મિનારો બાંધતા પહેલાં પાયાના ખાગમાં અનેક પથરા નાંખવા પડશે. લોકો કહેશે. 'શેા અવળો પ્રયત્ન!' છતાં શ્રદ્ધાપૂર્વક, આકાશ તરફ પણ જોયા વગર, પાયામાં કામ કરવું પડશે.

આ ભગીરથ કામ કેણુ કરે? આ કામનું મહત્ત્વ અને સ્વરૂપ કેણુ સમજી શકે? આ કાર્ય માટે જાણ્યેઅજાણ્યે કેણે તૈયારી કરી છે? માણસની દૃષ્ટિમાં વિકાસ જોવાની જેટલી શક્તિ હોય તેટલી જેમની પાસે છે એવા વૈદિક અર્થના હવિષ્યો જ આ કામ કરી શકે. પણ એવા આજે દુનિયામાં કેટલા છે? બહુ જ વિરલ. અને તેમને પણ કાંઈ સમજતું તો નથી જ. આવડા મોટા બાસ! પણ તેમને આખરે તાત્કાલિક દારનાં વચન કાઢ્યા પક્યાં:

ऊर्ध्वमादुर्विरोन्मेष न च कश्चित्पुनोति मे ।

આજે પણ શું એની જ દશા નથી? ના. એ ભવિષ્ય માટે પરિશિલિની કઠોર નિશાળમાં કેળવાયેલા એક વર્ગ છે. આજે લોકો તેને અજાણા તરીકે ઓળખે છે. પણ જ્યારે એમનો વખત આવશે ત્યારે દુનિયા જોશે કે આજની અજાણા એ આવતી કાલની શક્તિસ્વરૂપિણી છે. સદન કરી કરીને તેણે સદાનુભૂતિ કેળવી છે. જીવનકલહમાંથી અમુક દરજ્જે મુક્ત રહી તેણે ભાવનાઓનો વિકાસ કર્યો છે. નમ્ર ચર્ષ સામાન્ય ભોગવવાની કળા તેને લાંબી છે. આવતી કાલ તેની છે.

પણ ઓઓની તપશ્ચર્યા અધૂરી છે. દૃષ્ટિ સંકુચિત, પ્રેમસંબંધનું ક્ષેત્ર સંકુચિત, અમુક રીતે જીવન પરાધીન, અને અતિ સદન કરવું પડ્યાથી વૃત્તિઓ કંઈક વિકૃત — એ વસ્તુસ્થિતિ તરફ આંધળા રહે પાકવે એમ નથી. માતા તરીકે સ્ત્રીનું સ્થાન કેળવણીકારના જેવું છે. તે સ્થાનમાં તેઓ આજે દીપી નીકળનાં નથી. ભગિની તરીકે લાઈઓમાં કામગીરોત્તરિવતા અને પવિત્ર નિકા કેળવવાનું કામ હજી તેઓએ હાથમાં લીધું નથી. સ્ત્રી તરીકે સહધર્મિણીને સ્થાને તેઓ વિરાગ્યાં નથી. અને કન્યા તરીકે તેમની મારફતે પરમમંગલા ચિત્તસ્વરૂપિણી આદિશક્તિનું આપણને દર્શન થતું નથી. એ બધું કરવા માટે એમને નવી દીક્ષા મળવી જોઈશે. એ દીક્ષા વગરની આજની કેળવણી તેમને તેમના આદર્શથી દૂર દૂર લઈ જશે. તેઓ પોતે દીક્ષા લે અને દુનિયાને શીતળ ત્યાગનો, ઉલ્લાસપ્રયુક્ત આત્મબલિદાનનો પાઠ લાણાવે ત્યારે જ આવતી કાલની તૈયારી થશે.

આજ અને આવતી કાલ વચ્ચે સમયનું અંતર નથી, પણ પ્રયત્નનું અંતર છે શ્રદ્ધાનું અંતર છે. વાવણી વગર લણણીની મોસમ ન આવે તેમ આજના પ્રયત્ન વગર આવતી કાલ જિંદગી નહીં. જોઈએ છે શ્રદ્ધા, જોઈએ છે દિવ્ય ભરિષ્કાળ જોવાની દૃષ્ટિ, જોઈએ છે ભૂતકાળના નિરાશ અનુભવ તરફ આંધળાપણું અને બેદરકારી. ઈશ્વરભક્તિ, આત્મનિષ્ઠા અને પવિત્રતાની ચાહ વગર આ વસ્તુઓ આપણની નથી. જન-માતાની પ્રાર્થના કરી આ ત્રણે વસ્તુ મેળવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ.

(ઉપરનો નિમિષ વચ્ચાયા પછી ફેટલાક સવાલજવાબ થયા હતા. તેનો દૂકો સાર નીચે પ્રમાણે છે :)

સ૦ — આજનું બ્રહ્માચારીઓનો વર્ગ સમાજમાં પેલા થાય એ છટ માનો છે કે નહીં ?

જ૦ — બ્રહ્મચર્ય ઉપર ધર્મનો આધાર છે. એટલે પુરુષ અને સ્ત્રી બંને જોડે દરજ્જે સ્વેચ્છાપૂર્વક બ્રહ્મચર્યની દીક્ષા લે તેટલે દરજ્જે જ દેશમાં ધર્મનો ઉદય થાનો છે. માત્ર ગૃહસ્થાશ્રમની કડાકૂટથી કંટાળીને અથવા પોતાના મોજશોખ ઓછા ન થાય એટલા માટે કોઈ બ્રહ્મચારી રહે તો તે બ્રહ્મચર્ય નથી સમાજસેવા, જ્ઞાનનો પ્રચાર અથવા જ્ઞાનની શોધ અથવા એની જ ખીજ કોઈ દિવ્ય વસ્તુને માટે જેને ભેખ લેવો હોય તે તો બ્રહ્મચારી જ રહે આજે તો ન પરણેલી સ્ત્રીઓ લાગ્યે જ જોવામાં આવે છે અને પુરુષોમાં પણ ન પરણનાર ઓછા હોય છે

આપણે બ્રહ્મચારી અને બ્રહ્માચારીઓની કદર કૃત્રિમ રીતે વધારી બ્રહ્મચારી રહેવું એ જાણે અતિમાનુષી પરાક્રમ છે એવો ખ્યાલ પેદા કર્યો છે માણસ જરાક બ્રહ્મચારી ગણાયો કે એને આપણે ધર્મભૂતિ સમજી પગે લાગીએ છીએ. આને લીધે જ આપણે એક રીતે બ્રહ્મચર્ય દોહણું કરી મૂક્યું છે. બ્રહ્મચર્ય સમાજમાં સ્વાભાવિક અને સાધારણ વસ્તુ થઈ પડે તો જ એની પાછળના દલ અને કૃત્રિમતા જોડી જન બ્રહ્મચર્યનો ઉપદેશ થવો જોઈએ, પણ કૃત્રિમ આમદ ન હોવો જોઈએ. પરણતું કે ન પરણતું એ પુરુષોની તેમ જ સ્ત્રીઓની ઇચ્છા પર જ સોપેલું હોતું જોઈએ.

સ૦ — જે માણસ પાસે કોઈ પણ જાતની ખાસ શક્તિ હોય અથવા શુદ્ધિ હોય તો તે ખીજઓને દોરવાનો જ એમાં ગુપ્તામી કયાથી આવી ?

જ૦ — દુ ખ તો ત્યા જ છે. સમાજને દોરવા માટે શુદ્ધિશક્તિ કામની છે ખરી પણ એ એકલી બસ નથી જેની નૈતિક ઉન્નતિ થઈ છે તે જ સમાજનો નેતા થઈ શકે. ચારિત્રહીન માણસ જોડેલો વધારે શુદ્ધિમાન તેટલો સમાજને સહેલાઈથી અને ઝડપથી ખાડામાં નાખી દેવાનો આજે બધે એ

કારણે જ આટલું દુઃખ ફેલાયું છે. બીજાના વિચાર સમજાપૂર્વક અથવા અમુક અંશે શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વીકારી તે પ્રમાણે ચાલવું એમાં ગુણામી નથી. ગુણામી છે બાહ્ય નિયંત્રણમાં. સરકાર, સમાજ અથવા ધર્મચાર્યોની કેવળ બીકથી માણસ કંઈ પણ કરવા પ્રૃથક્ થાય તો તેમાં ગુણામીનાં તત્ત્વો આવી જ ગય છે.

ચારિત્રશીલ માણસ પાસે બુદ્ધિશક્તિ પૂરતી ન હોય અને તે સમાજને દોરે તો સમાજનું જરૂર અમુક અકલ્યાણ કરે. પણ એ આત્મીય અકલ્યાણ ન હોય. એ નુકસાનમાંથી જિગરી જતાં મુશ્કેલી નથી નડતી. ચારિત્રહીન પણ બુદ્ધિશાળી માણસ સમાજના હૃદયને બગાડી મૂકે છે. એ તો મહત્તી વિનષ્ટિઃ ।

સ૦ — ત્યારે શું તમે ‘ડિસિપ્લિન’ જેવી વસ્તુને સ્વીકારતા જ નથી ? લશ્કરમાં પણ ‘ડિસિપ્લિન’ ન હોય ?

જ૦ — આનો જવાબ મારા નિયમમાં મેં આપ્યો જ છે. ‘ડિસિપ્લિન’માં હું માનું છું. ‘ડિસિપ્લિન’ વગર મહત્કાર્ય થઈ ન શકે. કોક કોક વાર વગર સમજાયે પણ હુકમ ઉઘાવવા પડે છે. પણ મારી વ્યાખ્યા પ્રમાણે ‘ડિસિપ્લિન’ એટલે હૃદયની એકતા. એ વ્યાખ્યા આજે સ્વીકારાઈ નથી, માટે જ મેં એને આવતી કાલની વ્યાખ્યા કહી છે. શરીરની છદ્મિયો જેમ મનના તાબામાં રહે છે અને એકબીજા સાથે સહકાર કરે છે તેવી ‘ડિસિપ્લિન’ હોવી જોઈએ. આપણે સ્વેચ્છાપૂર્વક પસંદ કરેલા સરદારનો હુકમ ઉઘાવવો એમાં ગુણામી નથી. કેમ કે ત્યાં અંતે આપણે આપણો જ હુકમ ઉઘાવીએ છીએ.

સ૦ — કેટલીક વાર લોકો ભેગા થઈ પોતે નિયમ કરે છે અને પોતે જ તે તોડે છે. તેવી સ્થિતિમાં શું કરવું ?

જ૦ — આપણે સ્નાયવશ થઈ અથવા ક્ષણિક ઉત્સાહમાં આવી મોટા પ્રમાણ પર સડકાર કરવા જઈએ છીએ. સ્વદેશીનો પ્રચાર કરવા ખાતર આપણે નાતનાં મહાજનો મારફત કેટલાયે દંડ નહીં કર્યા હતા. બાહ્ય નિયંત્રણ, અને ‘તે પણ વગી નિર્દીય’ ! તેની બચાર થોડી જ સારી થવાની હતી ? મારો દીકરો જો એકાદ મત લેવાની વાત કરે તો એને હું એકાએક તેમ કરવા દઉં ? એની રોગગ્રસ્ત જોગણું. એની શક્તિ જોઈને જ હું એને નિયમ કરવા દઉં. આપણે જ્યારે નિયમ કરીએ છીએ ત્યારે એકબીજાની શક્તિઅશક્તિનો બરાબર વિચાર હોય તો તમે કહો છો તેવો પ્રસંગ ન જ આવે. આજે મિત્રમાલિકો અને મિત્રગજૂરો સહકાર કરે છે તે ફક્ત કામ અને પગાર પૂરતો. જૂનાં ખાનદાન કુટુંબોમાં ત્રણ ત્રણ પેઢી કામ કરનાર નોકરો ધરના જ થઈ જતા. એમનો જીવનચાપી સહકાર થતો. માલિક આડે રસ્તે જાય તો નોકર તેની ઝાટકણી કાઢનાં અચકાચ નહીં. કેમ કે ધરની આગરનો સવાલ માલિક જેટલો જ નોકરને પણ પોતાનો લાગતો. આજે જે મોટા પ્રમાણ ઉપર

આપણે સહકાર કરીએ છીએ તેટલા મોટા પ્રમાણ ઉપર જીવનવ્યાપી સહકાર ન જ કરી શકીએ. હવે જેટલું રિશાળ તેટલો જ સહકાર થવો જોઈએ. વધારે નહીં.

સ૦—આત્મિક ઉન્નતિનો આટલો બધો ઉપદેશ થાય છે અને ઘોષ થાય છે, તે અરથાને નથી? આત્મિક ઉન્નતિની કદર કરનાર લોકો સમાજમાં હમેશાં બહુ જ થોડા હોય છે. તેઓ ભલે આત્મિક ઉન્નતિને માટે મથ્યાં કરે. આમત્રગત તો આત્મિક ઉન્નતિ સમજતી જ નથી. એ તો બચવાદાર જ બાળે.

જ૦—આ સવાલ આજના માણસનો છે. ભવિષ્ય વિષે એ લોકોને શ્રદ્ધા હોતી નથી. તેઓ માને છે કે દુનિયા આવી ને આવી જ રહેવાની છે. તેથી જ મેં કહ્યું કે આત્મિક ઉન્નતિ એ આવતી કાલનો સવાલ થઈ પડ્યો છે. અને આજની દુનિયામાં જેમના ઉપર કંઈ ભારે જવાબદારી નથી એવા વર્ગ દ્વારા જ—જેટલે કે સ્ત્રીઓ, અભણ ખેડૂતો અને પછાત કોમો દ્વારા જ આવતી કાલના સવાલનો ઉકેલ આવવાનો છે. ભણેલા અને મુશિક્ષિત લોકો જ આત્મિક ઉન્નતિનો અશ્ર સમજી શકે છે એવો આ ભાઈનો ખ્યાલ હોય તો તે બૂવશરેલો છે. પૈસા અને પાંડિત્યમાં રૂબેસા લોકો કરતાં સામાન્ય ગરીબ વર્ગના લોકો જ આત્મિક ઉન્નતિ વધારે સમજે છે અને આત્મિક ઉન્નતિ સાધવાની શ્રદ્ધા રાખે છે. આપણા તમામ સાધુસંતોનો એ જ અનુભવ છે. અશણ તેટલા અસંસ્કારી, એમ તો નથી જ. ઈશુ ખ્રિસ્તે પણ અમરતું કહ્યું ન હતું કે ‘સોયના કાણામાંથી ઊંટ વખતે જાય તો જાય, પણ પૈસાદાર માણસને સ્વર્ગના દારમાંથી પસાર થવું મુશ્કેલ છે.’

સ૦—તાત્કાલિક અને વિજયનગરનાં મંદિરો વિષે આવી રીતે વાતો કરી તમે કળાને ઉતારી નથી પાડતા?

જ૦—કળા એ કંઈ મારી દેવી નથી. માણસ માણસાઈ ખોઈને કળા કેળવે તો તે કળા નથી પણ માયાવી રૂપ ધારણ કરનારી રાક્ષસી છે. હું માણસાઈનો ઉપાસક છું, ધર્મનો ઉપાસક છું. સમાજકલ્યાણ મારી દૃષ્ટિએ વધારે મહત્વનું છે. કળા ઉપર મારી શ્રદ્ધા ખૂબ છે. સાચી કળા માણસાઈને ખીલવનાર છે, ધર્મની મદદગાર છે, હૃદયની શુભ લાગણીઓની ઉદ્બોધક છે. કળા માટે કળા, કેવળ કળા, સદાચાર સાથે છૂટાછેડા કરનાર કળા, એ કુલટા છે. કળા એ કારીગરના સમાધાન અને સંતોષમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી હોવી જોઈએ. મજૂર સંસ્કારી હોય, એના નિષ્પાપ જીવનમાં એને આનંદ મળતો હોય, પોતે કોઈ ઉપયોગી ચીજ પેદા કરી સંતુષ્ટ થયો હોય એવે વખતે પોતાનો આનંદ, પોતાનો ઉદ્દાસ ન્યારે એ વસ્તુ પર એ મુદ્રાંકિત કરે ત્યારે તે કળા કહેવાય. એક વખતે મારે એક બંદૂક જોઈતી હતી. પિતાશ્રીએ

પરવાનો તો મેળવી રાખ્યો હતો. સાવંતવાડીના એક કારીગર પાસે અમે બાંદક તૈયાર કરાવી. હું રોજ એ કારીગર પાસે જઈને બેસું. એકીટ્ટસે એનું કામ નિહાળું. એને ગાંડાધેણા સચાલો પૂછું. આખરે બાંદક તૈયાર થઈ ગઈ. મને તો નિશાન તાકવા જવાની ઉતાવળ હતી. પણ પેલો કારીગર કહે, ‘આજનો દિવસ એના પર વેત્તપત્તી ચીતરી આપું આવતાં કાલે લઈ જઈએ.’ મેં કહ્યું, ‘પણ તમે એના વધારે પૈસા લેશોને?’ એ કહે, ‘અરે, જાઓ જાઓ, તમે આટલા દિવસ મારે ત્યાં આવીને બેસા છો. મારા હાથની કારીગરીની જરા સરખી યાદગીરી તમારા હાથમાં રહે તો શું ખોટું?’ એણે બાંદકની લોદાની પટ્ટી પર મળનું ચિતરામણ કાતરી આપ્યું. એ એનો મારા પ્રત્યેનો સહભાવ હતો, પોતાની સફળ કૃતિનો આનંદ હતો, એના પ્રસન્ન હૃદયનું કાબ્ય હતું. એનું નામ તે સાચી કળા. કારીગરોને પકડી પકડીને, અને કામ જરાક બગડે તો કાંકું કાપવાની કે માથું ઉડાવવાની ખીક બનાવીને તૈયાર કરાવેલી ચીજો તે કળા નથી. કારીગરો પણ આખરે માણસો જ હોય છે. તેમને પણ હૃદય હોય છે. તેમને પણ બાળબચ્ચાં હોય છે. તેઓ પણ લાગણીને વશ હોય છે. કામળ કે ઉદાત્ત લાગણીને વશ થઈ જઈ તેઓ પ્રસાદરૂપે આપે તે કળા.

સ૦ — આજે સીઓને જે કેળવણી મળે છે તે તમે કહો છો તેના આદર્શ તરફ લઈ જનાર નથી ત્યારે ?

જ૦ — મને એવો શક છે ખરો. ક્યો ઉદ્દેશ મનમાં રાખી કેળવણી અપાય છે તે લેવાય છે એ જ મુખ્ય સવાલ છે. આજની કેળવણી નવરું જીવન સુશીલિત કરવા માટે અનુકૂળ બને છે, વૈભવનાં સાધનો મેળવવાની અને વાપરવાની શક્તિ બને આપતી હોય; પણ તે આપણા કરતાં કદોડી-દશામાં રહેલા લોકોની સેવા કરવાની પ્રેરણા કે આવડત આપણને આપતી નથી, એટલે તે મારે મન વ્યર્થ છે, નિષ્ફળ છે. સેવાધર્મની દીક્ષા જે ન આપે તે કેળવણીમાં કોવન જ નથી એમ મને લાગે છે. પણ એ સવાલ સ્વતંત્ર અને વ્યાપક છે. પ્રથમ દીક્ષા, પછી કેળવણી. લાણુનાર અને લાણુવનારને માટે આ મુખ્ય સ્ત્ર છે.

ગળે ઊતરે છે?

સાચી સંપત્તિ એ તો માણસની શારીરિક અને માનસિક તંદુરસ્તી એ જ છે. અથવા એથી આગળ જઈને કહી શકાય કે શ્રદ્ધા એ જ સંપત્તિ છે.

પણ વ્યવહારમાં સંપત્તિનો આવો અર્થ નથી થતો. જે વસ્તુઓની લેવડદેવડ થઈ શકે છે તે જ સંપત્તિ એમ વ્યવહારમાં મનાય છે. ત્યાં પણ સાચી સંપત્તિ શું એ વિષે ઘણો ગોટાળો પ્રવર્તે છે. સીધો વિચાર કરી માણસ જુએ તો ખોરાક અને વપરાશની વસ્તુઓ એ જ સંપત્તિ છે બાકી કશાને સંપત્તિ એ નામ અપાય જ નહીં. એમાંય ખોરાક એ જ સંપત્તિનો મુખ્ય ભાગ છે. ઈશ્વરની કૃપાથી ખોરાક એ દીર્ઘ કાળ સુધી ટોકે એવી વસ્તુ જ નથી સંઘરી રાખેલું અનાજ સડી જાય છે. એટલે જેટલું પેદા થાય છે એટલું બધું એકે અથવા બીજાએ ખાઈ નાખ્યે જ છૂટકો. ખોરાકનો જે અમર્યાદ અને નિરંતર સંગ્રહ થઈ શકતો હોય તો સંપત્તિનો સંગ્રહ શક્ય ગણાય.

પૈસો એ કંઈ સાચી સંપત્તિ નથી. અને જે વસ્તુ સંપત્તિ નથી, તેનો સંગ્રહ કરવાથી સંપત્તિનો સંગ્રહ થાય છે એમ કેમ મનાય? કોઈ સભામાં જો સભ્યો હાજર ન રહે અને દરેક જણ પોતાના નામનું પતું મોકલી દે તો તે સંસ્થા અથવા સમાજ ચાલી શકશે ખરાં? પણ આપણે પૈસાને સંપત્તિ ગણી મોટું જૂઠાણું ચલાવ્યું. સાચું જોતાં પૈસો એટલે એક જાતનું કરજ છે. અથવા બીજા પાસેથી મહેનત માગવાની સત્તા છે. એ સત્તા ઈશ્વરે નિર્માણ નથી કરી, ન્યાયશુદ્ધિએ પણ નિર્માણ નથી કરી; પણ સરકારના હાથમાં રહેલી જખરદસ્તીની સત્તા છે. એક અથવા બીજી રીતે આપણા ઉપર સરકારનું રાજ્ય ચાલે છે એટલે જ પૈસામાં જોર છે. જે દિવસે માણસમત સાચેસાચી અરાજક થઈ જશે તે દિવસે પૈસાની કિંમત એની મેળે નષ્ટ થઈ જશે. પછી તો નાણાધિકારીઓ એ બાળકોને રમવાનાં રમકડાં થઈ જશે. એ નકામી વસ્તુનો સંગ્રહ સમજી લોકો તો નહીં જ કરે. નાણાં ન હોય, પૈસા ન હોય એટલે ગરીબ, તવંગર, નાના મોટા, એ બેદ પણ નીકળી જશે. અને બધા સુખી થશે.

મુદોપના કેટલાયે ગણા અને સમાજનું હિત ચાહનાર લોકો ઉપરના જેવા વિચારો ધરાવે છે. અને તે પ્રમાણે આખા સમાજની વ્યવસ્થા ફેરવવા મથે છે. આપણે એ જ વસ્તુ અપરિગ્રહવનને પસંદ કરી સ્વીકારી છે. અપરિગ્રહવનનો અર્થ જો સમજાતો હોત તો ઉપરની દલીલો સમજાતાં મુશ્કેલી નહીં આવે.

બે ગામનું ગામતરું

ઉત્તરસંગ

ઉત્તરસંગના રાષ્ટ્રીય વિનય મંદિરના વાર્ષિક સમારંભને માટે હું ત્યાં ગયો હતો. ઉત્સવ ઠીક ઊગ્રગયો. મારી આશા હતી કે ત્યાં ખાદીપ્રચાર થશે અને કેટલાક સ્વયંસેવકો પણ ત્યાં ઊભા થશે. અમદાવાદમાં જ્યારે રમખાણ થયાં હતાં ત્યારે અમદાવાદ સાથે સંડાનુભૂતિ ધરાવનાર કેટલાક લોકોએ ઉત્તરસંગ કે નરસંગની આસપાસ રેલના પાટાએ ઊભેડી નાખ્યા હતા. આ કૃત્ય વખોડવાલાયક તો હતું, પણ એ ગાંડપણમાં પણ અમદાવાદ વિષે સંડાનુભૂતિ તો હતી જ. ખેડની લાડતમાં પણ ઉત્તરસંગએ ભાગ લીધો હતો. એટલે આ વખતે પરદેશી કાપડ સામેની લડનમાં ઉત્તરસંગ વિશેષ ભાગ ભજવે એવી અપેક્ષા રાખવી વધુ પડતી નહોતી. પણ ત્યાં ગયા પછી જે રિયલિટી જોવામાં આવી તે પરથી ત્યાં ચોકીનું નામ સરખું પણ કાઢવાની હિંમત ન થઈ. જે ગામમાં કુસંપ હોય ત્યાં સ્વયંસેવકો મળે તે, એ ચોકીનું નામ કેમ લઈ શકાય ? જે ગામમાં અંદરઅંદર દિલસહાર્ષ ન હોય તે ગામમાં ચોકીનું કામ ન જ ચલાવવું જોઈએ. ચોકી એ એક આકરો ઇલાજ છે. અનુકૂળ પરિસ્થિતિ હોય તો જ તે સરળતાથી વાપરી શકાય. ગામમાં કુસંપ હોય તો કાર્યકર્તાએ, એ પોતાની શક્તિ પરદેશી કાપડ સામેની ચોકી કરવામાં વાપરવા કરતાં કુસંપ કાઢી નાંખવામાં જ તે ખરચવી જોઈએ. ગામની આવક, ગામની શક્તિ વધારવાના કામમાં આવવી જોઈએ, સંપ વધેવામાં નહીં.

કોઈ પણ ગામમાં શક્તિવાળા અને પ્રતિષ્ઠાવાળા બધા જ લોકો કામ કરનારાઓ હોય ત્યાં મુશ્કેલી જ તે ગામમાં સંપ રહે છે. એકબીજા પ્રત્યે આદર હોય તો બધા મળીને કામ કરે; તેવા આદર ન હોય તો અલગ અલગ કામ કરે; પણ દરેક જણે કંઈ ને કંઈ સાર્વજનિક કામ કરવું જ જોઈએ. તેમ ન થાય તો કામ કરનારમાં સત્તાનો મદ આવી જાય; અને નરસ બેસનારના મનમાં મત્સર કે અદેખાઈ આવી જાય, આ છે સર્વસામાન્ય નિયમ. ઉત્તરસંગમાં આટલે મુશ્કેલી આવ્યું છે એમ હું કહેવા નથી માગતો, કેમ કે એક રાત રહેવાથી આખું વાતાવરણ પારખી લેવાની નિલાયતી પ્રવાસીઓની શક્તિ મારામાં નથી. મારે એટલું જ કહેવું છે કે જ્યાં કુસંપ હોય ત્યાં કામ થાય નહીં જ, અથવા સાચું કહીએ તો કામ ઊઘડું જાય.

આવી દશા જ્યાં હોય ત્યાં જૂના અધ્યાત્મથી મુકત રહેલાં જુવાનિયાઓએ — જો તેમનામાં નવો આદર્શ સ્ફુર્તો હોય તો — આ નવું કામ હાથમાં લેવું જોઈએ. જુવાન લોકો વાણીથી ટીકા કરે એ તો કામનું નથી જ, પણ નવી દોષે નવા આદર્શથી સમાજસેવા કરીને જ તેઓ જૂના અધ્યાત્મો સમાજમાંથી કાઢી નાંખી શકે છે. તેમને હાથે જુનો યત્નો ચલાવો સંભવ છે, પણ આવડતને અભાવે થયેલી જુઓ એટલું નુકસાન નથી કરતી. કુસંપથી જ નુકસાન થાય છે.

શાળાના ઉત્સવને પ્રસંગે નડિયાદથી શ્રી. ગોપુગદસભાઈ આવ્યા હતા, તેમણે કુસંપનાં કારણો શોધી કાઢી તે દૂર કરવાનો પ્રયત્ન શરૂ કર્યો છે. આશા છે કે તેઓ આ શુભ પ્રયત્નમાં ક્ષેત્રભંદ નીવડશે. માત્ર જેઓ આજે સાર્વજનિક કામ કરી રહ્યા છે તેમની પાસેથી પૂરેપૂરી મદદ મળવી જોઈએ.

ઓડ

ઉત્તરસંઝથી અમે ઓડ ગયા ભાવેજથી ઓડ સુધીની ગાડાની મુસાફરી દરમિયાન મોટાં મોટાં વડનાં ઝાડ અને ઝાડ ફરતા ચોનરા જોઈ અનેક વિચારો મનમાં આવ્યા. જૂના જમાનાના સમાજસેવાના આ અવશેષો છે. ચાર રસ્તા જ્યાં મળતા હોય ત્યાં મોટું ઝાડ વાવી એની આસપાસ ચોતરો બાંધવો, રસ્તા પર પરબ રાખવી, પાણી ન મળતું હોય તેવે સ્થળે વાવ ફવો બંધાવવા, અને ગામ વચ્ચે પક્ષીઓને માટે ચખૂતરા કે પરબડી બાંધવી, યાત્રાને રસ્તે ધર્મશાળાઓ બાંધવી, યાત્રાના ધામમાં અન્નહત્ર ચલાવવું એ બધા જૂની દળના સમાજસેવાના પ્રકાર છે. આ પ્રકારોમાં સામાજિક જીવન વધારે સુખકર અને સંતોષકારક થાય અને જીવદળને અવકાશ મળે એટલો જ ઉદ્દેશ હોય છે. જીવનમાં ‘સુધારો’ કરવાનો વીસળી સદીનો વિચાર તેમાં નથી હોતો.

ઉપર વર્ણવેલા પ્રકારમાં પ્રગળે કેવો અસાધારણ આસ્વાદ મળે છે તે તેનાં સ્થળે કરેલી કારીગરીમાંથી વ્યક્ત થાય છે. એક વાવ એટલે બાધકામનો એક ઉત્કૃષ્ટ નમૂનો. તળાવનો ઘાટ, ચખૂતરાની છત્રી, પાણિયારાનું કોતરકામ વગેરે ઠેકાણે પણ પ્રગળી જણા અને રસિકતા વ્યક્ત થાય છે.

નફોનો જ વિચાર કરનાર અને સંસારને સુધારવા માગનાર આ ચાલુ યુગમાં કળાને સ્થાન જ નથી, જૂની વસ્તુઓનો નવી રીતે નવો ઉપયોગ કરવા તરફ આ યુગની દષ્ટિ રહે છે.

ઓડનું રાષ્ટ્રીય વિનય મંદિર એક જૂની અને વિશાળ ધર્મશાળામાં એસે છે. વડોદરાથી ડોકિર જવાના યાત્રાના રસ્તા ઉપર આ ગામ આવેલું હોવાથી જૂના વખતમાં કોઈ ધર્મપરાયણ વ્યક્તિએ આ ધર્મશાળા બંધાવેલી. આજે તેનો ઉપયોગ ઓડનાં બાળકોને રાષ્ટ્રીય કેળવણી આપવામાં થાય છે, અને થોડા જ દિવસમાં ખાલીનું કારખાનું ચલાવવા માટે પણ તેનો ઉપયોગ

ચવાનો સંભવ છે. એટલે કે ધર્મશાળા મટી તે સ્થાન સ્વદેશી ધર્મની રાષ્ટ્રીય શાળા થઈ ગયું છે.

યોજક હે.ય તો જૂની મૂડીમાંથી આપણે કેટલુંયે નવું સાધન ઊભું કરી શકીએ તેમ છે. માત્ર ગામમાં સંપ હોય અને આપણી યોજના પ્રગટિતની હોય ત્યારે જ તેમ બની શકે.

શાળામાં લગભગ બધા વિદ્યાર્થીઓ રેડિયો કાંતી શકે છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓનું સ્તર પણ જીલું અને સારું હતું. શાળામાં પીંજણ દાખલ થવાથી શાળાની અને ગામની મોટી અડચણ દૂર થઈ છે. છતાં રેડિયો તરફ વધારે લક્ષ આપવાની જરૂર છે જ.

ઓડમાં વિનય મદિર તો એક જ છે, કુમાર મદિરો બે છે : એક રાષ્ટ્રીય એટલે અ-સરકારી અને બીજું સરકાર સાથે સંબંધ ધરાવતું. શાળાઓ વચ્ચે સંબંધ કેવો છે એ જાણવા માટે વિદ્યાર્થીઓને મેં કેટલાક સવાલો પૂછ્યા, તે ઉપરથી જણાયું કે વિદ્યાર્થીઓમાં અરસપરસ દ્વેષ તો નથી, પણ એકબીજાને ચીડવવાના પ્રયત્નો થાય છે ખરા. સરકારી શાળાના છોકરાઓને તમે શું કહો છો એવો સવાલ પૂછતાં એક નાના બાળકે નિખાલમપણે કહ્યું : “સરકારી નિશાળમાં જનાર વિદ્યાર્થીઓને હું કહું છું કે તમે દેડની નિશાળમાં જાઓ છો.” આ એક જ જવાબમાં આપણી બે જાતની નખખાઈ દેખાય છે. સ્વરાજ્ય બાબતે જ માટે છે, સરકારીઓ માટે છે તેમ જ અંતરને માટે પણ છે, એટલા માટે આપણાથી કોઈનો તિરસ્કાર થાય જ નહીં, એ વસ્તુ વિદ્યાર્થીઓને સમજાવવાનાં બિલકુલ અમલક ન પડી. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓના જવાબ તેમના પોતાના ન હતા. અસરકારી વિદ્યાર્થીએ કેવા વિચારો ધરાવવા જોઈએ તે જાણીને તેવા શાસ્ત્રશુદ્ધ વિચારો તેઓ આપતા અને જણાવતા; પણ તેમની શુદ્ધતા જ તેમનું પોષણપણું સચવતી હતી. અંતરના આદરને ઠેકાણે જેમ બાલ વિવેક આવીને બેસે છે તેવો જ આ પ્રકાર છે. નાની હિંમરમાં વિદ્યાર્થીઓમાં આવી કૃત્રિમતા આવે એ દુઃખકારક છે. વિદ્યાર્થીઓમાં પ્રસન્નતા છે, તેમને સંસ્કાર મળતાં તેઓ ખૂબ ચડશે.

ઓડના પાંચ સાત કાપડિયાઓને મળવાથી મને ધાતું જાણવાનું મળ્યું. પરદેશી કાપડ વેચીને તેના પર મળતું કમિશન મેળવવામાં જ જેમની વાણિજ્યવૃત્તિ સમાપ્ત થાય છે તેમની કિંમત કેટલી ઘટેલી હોય છે એનો ખ્યાલ અહીં બરાબર આવ્યો. પરદેશી કાપડનો વેપાર દેશને નુકસાનકારક છે એ તો સૌ સ્વીકારતા હતા. અમારો ૯૦ ટકા વેપાર સ્વદેશી કાપડનો છે એમ તેઓ કહેતા હતા. પણ ૧૦ ટકાનો વેપાર હાથમાંથી કોઈ કાઢી લે નહીં ત્યાં સુધી તે છોડવાની હિંમત યતી ન હતી. વિચાર કરવાની તેમણે ખાતરી

આપી એટલું જ નહીં પણ તેમની દુકાન પર ચોક્કી થાય તો પણ તેમને ખોટું લાગવાનું નથી એની પણ તેમણે ખાતરી આપી ! પરદેશી કાપડનો વેપાર બધ થાય તો તેઓ છોડી દેવાના. અને ફરીથી શરૂ થાય એટલે શરૂ કરવાના ! બાકી 'દેશસેરા માટે તમે જે કરી રહ્યા છો તે સારું છે, પુણ્યનું છે, બધાના લાભને માટે છે, તેમાં તમારો સ્વાર્થ નથી ધ્રુ ધ્રુ'

એક બે જણે પરદેશી કાપડ હવે પછી ન લાવવાની પ્રતિજ્ઞા લેવાની તૈયારી બતાવી, પણ એક વૃદ્ધ ગૃહસ્થે તરત જ જણાવ્યું કે એ તો 'ચોર' છે; આજે પ્રતિજ્ઞા લેશે પણ આત્મી કાંસે પ્રતિજ્ઞા તોડી પરદેશી માલ લઈ આવવાના કાપડિયાઓમાં પરદેશી વેપારનો મોહ છે, એ તો હું જાણુ તો જ હોનો, પણ વયનની સમ્યક્ષ ઉપર જ જોમનો વેપાર ચાલે છે તેવા વેપારીઓ પણ પ્રતિજ્ઞા તોડી છેતરી શકે છે, અને તે વેપારપ્રધાન ગુજરાતમાં, એની મને કદપના નહોતી. પણ એમના જ ન્યાતભાઈએ જાહેરમાં કહ્યું એટલે ન માનવાની પણ સમયક ન રહી.

એડથી પાછા વળનાં એક અભણ માણસે પોતાનો ઊભરો કાઢ્યો : " શું તમે એમ માનો છો કે એડમાં ખાદી વપરાય છે એટલા ઉપરથી લોકો શુદ્ધ થઈ ગયા હશે ? ખાદી પહેરે છે એ ઠીક કરે છે, પણ ખાદી પહેરનારે અનાચર ઊડ્યો છે એમ નથી." એડનાં આનંદલાલક સ્મરણો સાથે આ વયનો મનમાં ચોરી ગયાં મનમાં વિચાર આવ્યો કે યેના અભણ માણસે એકલા એડની સ્થિતિ વર્ણવી નથી પણ આખા દેશની સાથે સાથે મનમાં એ પણ વિચાર આવ્યો ખાદીના પોશાક સાથે અંતઃકરણની શુદ્ધિની પણ પ્રજા અગેશ્વા રાખે છે એ કંઈ સામાન્ય લાભ નથી.

ઉમરેઠ

ભાઈશ્રી છોટાલાલ વ્યાસના આગ્રહભર્યા આમત્રણથી હું ઉમરેઠ ગયો. ત્યાંની રાષ્ટ્રીય શાળાની જયંતીનો ઉત્સવ હતો. દિવાળીની રમઝો દરમિયાન જયંતીનો ઉત્સવ આવતો હોવાથી વિદ્યાર્થીઓની સખ્યા બહુ જ ઓછી હતી. જે થોડા વિદ્યાર્થીઓ હતા તેઓ પણ બહુ ઉત્સાહમાં ન હતા. સવારની પ્રાર્થનામાં ઉમરેઠના ડૉ. કેશવલાલ ત્રિવેદીના ઉત્સાહને લીધે લજ્જનનો રંગ ઠીક જમ્યો હતો. સાદાર્થમાં કેટલી શોભા આણી શકાય અને સાદાર્થમાં કેટલી પવિત્રતા રહેલી છે એનું સવારની પ્રાર્થનામાં સુંદર પ્રદર્શન હતું. સૂર્યોદય પહેલાં નાહીધોઈ શુદ્ધ ખાદીનાં વસ્ત્ર પહેરી સ્ત્રીપુરુષો અને આગાલજીવો ભેગાં થાય તેમાં કેટલું ગંભીર અને સુંદર વાતાવરણ ઊભું થાય છે એ જોવા જેવું છે. જે વિદ્યાર્થીઓએ કેટલાંક સરસ ગીતો ગાયાં 'હું' વિષયનો કીડો છું; ભમરી થઈને હે સદગુરો! મને દંડ કર, કે જેથી તારું ધ્યાન કરતો કરતો હું તદાકાર થઈ જાઉં' એ ભાવવાળું ગીત હૃદયસ્પર્શી હતું. અધ્યાત્મમાં કહોકે રાજકારણમાં, આપણે મોક્ષ ઇચ્છીએ છીએ, છતાં બંધનકર્તા પાશનો છેડો આપણે મજબૂત પકડી રાખીએ છીએ. આપણે પ્રભુ પાસે મોક્ષ માગીએ છીએ, છતાં મનમાં ખીક રહે છે કે રખેને પરમાત્મા ખરેખર આપણને આપણા બંધનમાંથી છોડે. આપણને મોક્ષની આહવા છે, પણ આપણને પરતંત્રતામાં જકડી રાખનાર બંધનો પ્રત્યે વિરાગ કે અંજુગમો હજુયે પેદા થયો નથી. નહીં તો સ્વરાજ્ય ઇચ્છનાર લોકોમાં પરદેશી કાપડનાં ખરીદી ને વેચણુ આટલી છટકી ચાલત જ નહીં, પ્રાર્થના પછી શિક્ષકો સાથે કેટલીક આવશ્યક ચર્ચા કર્યા બાદ અમે ઉમરેઠ જોવા નીકળ્યા.

ઉમરેઠ જેની વસ્તી વસાવનાર મૂળ પુરુષોએ શહેરની ચારે લાગોળ પર મંદિરો અને તળાવ બંધાવવાની યોજના કરી શહેરની સુખાકારી અને પોતાની કીર્તિનાં સરસ સાધનો ઊમાં કર્યા છે. જે દેશની હવા ગરમ હોય છે ત્યાં ઠંડક લાવવા માટે બગીચા કરતાં પણ તળાવ જ વધારે ઉપયોગી નીવડે છે. તળાવ એટલે શહેરના બધા લોકોને દરરોજ ભેગા કરવાનું સાધન. તળાવ મારફત અને મંદિર મારફત લોકો પોતાની એકતા દરરોજ અનુભવે છે. તળાવની સ્વચ્છતા અથવા અસ્વચ્છતા ઉપરથી તે તે શહેરના લોકોની સંસ્કારિતાનો પણ પરિચય બરાબર થાય છે. લોકોમાં સાર્વજનિક હિતની દાજ હોય, સ્વચ્છ, નીરોગી અને કુળામય જીવન ગાળવાનો આગ્રહ લોકોમાં હોય અને લોકો સંપીલા હોય તો તેમનાં તળાવ અને મંદિરો સારી રીતિમાં હોય છે જ. તેમ

ત્યાં નથી હોતું ત્યાં દરેક તજાવ અને મહિર જૂના લોકોની કીર્તિનું અને વર્તમાન લોકોની અપકીર્તિનું મોટું સમારક બની જાય છે.

ઉમરેકની પોળો આજ સુધી ગંદકીને માટે પ્રખ્યાત હતી, પણ ઉમરેકના પુરુષોમાં લોકોએ અક્ષરશઃ આત્મશુદ્ધિ કરવાનો નિશ્ચય કરી પોળો સાફ કરવાનું કામ થોડા જ દિવસ ચર્ચા ચર કયું છે. બહુ જ ઉત્સાહથી અને મહેનતથી એક પછી એક પોળ સાફ થતી જાય છે. પોળો સાફ કરી પોતે સ્વરાજ્યની કેટલી ભારે સેવા કરી રહ્યાં છે તેનો ઉમરેકનાં સ્ત્રીપુરુષોને હજી પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવ્યો નહીં હોય. પોતાના ઘરની ગંદકી ખીજના ખારણા આગળ રસ્તા પર ઢોળા દેવાનો પોતાનો હક છે અને નિયમિત ગંદકી કરી તે હક જાગતો રાખવાની પોતાની ફરજ છે એમ માનનારા પણ કેટલાક ભાઈઓ ઉમરેકમાં નીકળ્યા એમ સાંભળીને મને ખેદ કરતાં આવશે જ વધારે થયું.

સાફ થતી પોળો હું પ્રત્યક્ષ જોઈ આવ્યો. દીવાલ પરની નિશાની પરથી દરેક ઠેકાણે ગંદકીનો ઉકરો દેવડો મોટો દરો એની સહેજે કલ્પના થતી હતી. કેટલીક પોળોમાં પુરુષોએ ગંદકીનો ઢગલો ખોદવાનું કામ કયું અને ભૈરાવોએ તે પોળ બહાર ફેંકી આવવાનું કામ કયું. કેટલાક અતિપ્રતિષ્ઠિત લોકોએ પોતાની મોરીનું પાણી રસ્તા પર ગમે તેમ છોડવાનો હક સાચવી રાખ્યો છે, ઉમરેકના ઉત્સાહી ગમાજસેરોએ એમની પણ સેવા કરી તેમને વશ કરી શકશે એવી આશા રાખવાને પૂરતાં કારણો છે. પોળો સાફ કરનાર ભાઈઓને અને બહેનોને જાહેર મુનારકમાંથી આપણની તક હું અહીં લઉં છું.

એકાદ સુદર કંપના મનમાં આવ્યા પછી ઉત્સાહી અને હિંમતવાન માણસ તે લોકોના મન પર હાસવી તેને અમરમાં મૂકવા સમર્થ થાય તો તેને મુનારકમાં જઈ ઘટે છે. પણ જ્યાં સુધી તે કામ લાંબા વખત સુધી નિયમિત ન આવે અને તે કામમને માટે માટે ચલાવવાની કંઈક સગીન વ્યવસ્થા ન થાય ત્યાં સુધી તેને તપશ્ચર્યા કે પુરુષાર્થનું નામ આપવામાં આવતું નથી, સુરતવાસીઓએ મ્યુનિસિપલ ઝુબેશને અંગે શહેરની આત્મશુદ્ધિ શરૂ કરી ઉમરેકવાસીઓએ પોતાની પોળો સાફ કરી પ્રેટ સાહેબનું મહેલું ટાળ્યું. પણ જ્યાં સુધી આ શહેર પોતાની પોળો અને રસ્તા સાફ રાખવાની યોજના ન કરે અને દરેક ઠેકાણે સ્વચ્છતાનો આદર્શ સાચવવા માટે નિયમિત મહેનત કરવાની લોકોમાં ટેવ ન પડાવે ત્યાં સુધી સ્વરાજ્યનું કામ પગભર થયું એમ ન માની શકીએ. જે રસ્તા ઉપર ન્યાતો જમે છે તે રસ્તા ઉપર જાજર જેવી ગંદકી હોય એ આપણા પર ભારેમાં ભારે કલંક છે. તે દૂર કરવા માટે લોકોમાં ગંદકીની સજા અને સ્વચ્છતાનો આદર્શ નીચો ઊતરવા ન દેવાની સીવટ કેળવવી જોઈએ.

પોળની સ્વચ્છતાનું આ કામ જોઈ મને એક નવી વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થયો. જેમ ન્યાત એ સમાજનો એક સ્વાભાવિક સંઘ છે તેમ પોળ એ પણ સમાજનો એક સ્વાભાવિક સંઘ છે. જેમ ન્યાત એટલે મોટું બ્યાપક કુટુંબ, તેમ પોળ એટલે એક મોટું ઘર. જેમ ન્યાત એ રહેણીકરણી અને વિવાદ-સંબંધથી નોંધાયેલી છે તેમ પોળ એ પડોશસંબંધ અને સાર્વજનિક સુખાકારીથી સંકળાયેલી છે. અશાન્તિના દિવસોમાં એક એક પોળ એટલે એક એક સ્વતંત્ર દિશો. શત્રુ ચડાઈ કરી આવે અને લોકોમાં દિમ્બત હોય તો એક એક પોળ સ્વતંત્ર રીતે શત્રુ સામે ઝૂકી શકે.

આને પરદેશી સામે આપણે જે ઝુબેસા ઉઠાવી છે તેમાં દરેક પોળ કિલ્લાની પેઠે લડી શકે છે આ ઝુબેસામાં શત્રુ આપણા ઘરમાં અંતઃપુર સુધી અને દેરચાન સુધી ધૂમી ગયો છે. તેને દાકી કાઢી દરેક પોળના દરવાજા એની સામે કાયમને માટે વારસી દેવા જોઈએ. પરદેશી કાપડની દુકાન સામે ચોક્કી કરવા માટે ખાસ લયકાનવાળા સ્વયંસેવકોની સેના તૈયાર કરવી પડે છે. પણ પોળોમાં તો દેશભક્તિથી પરિચય થયેલાં ઊંડાંઊંડાંકરીઓ પણ ચોક્કી કરી શકે છે. કુટુંબભાવથી એક જ પોળમાં રહેનાર લોકોમાં તોફાન કે અત્યાચાર થવાનો સંભાવના જોઈ જ હોય. જ્યાં જ્યાં એકબીજાના ગૃહસ્થાનથી વાંકે અને પડોશના સંબંધથી બંધાયેલા હોય છે ત્યાં નિષ્પાપ વૃત્તિથી કરેલું પ્રેમનું સ્નાયુ આકરું હોવા છતાં વસમુ લાગવાનું નથી. અમદાવાદ જેવા મોટા શહેરમાં જ્યાં પોળોની એકતા તૂટી ગયેલી છે ત્યાં એવું કામ અધકું છે ખડું પણ ખીજે ઠેકણે લગુ પોળોની આત્મીયતા કાયમ છે. એક રીતે જોતાં ન્યાત કરતાં પોળ વધારે સરસ કામ કરી શકે છે, કેમ કે પોળમાં ન્યાતની પેઠે પ્રતિકાના ઝંઝા નથી હોતા.

મેં સંલગ્નું કે ઘોડાં વરસ ઉપર ઉમરેઠમાં ખાદીની પાઘડીઓ તૈયાર થતી. આને ઉમરેઠના અસહકારીઓ પંજાબ ને જ્યપુરથી ખાદી મંગાવીને પહેરે છે. મહાવિદ્યાલયના એક વિદ્યાર્થી લાર્ડ શંકરલાલે પોતે કાંતેલા સૂતરનું ધોતિયું પહેર્યું હતું અને ઉમરેઠના લાર્ડ થી. કેશવલાલે તો ૪૦ નંબરનું સૂતર કાંતી તેનું ધોતિયું ઉત્સાહ અને ચમત્કારથી પહેરેલું મેં જોયું. શ્રી. કેશવલાલનો વિચાર છે કે જે વરસની અંદર ધરનાં તમામ ગાદલાં ગોદાંની ખોળો પણ ધરમાં કનિષ્ઠા સૂતરની જ બનાવતી. શ્રી. કેશવલાલનું સૂતર વણતાં વણુકરે પ્રથમ ખૂમ આનાકાની કરી ખીંચ વારનું સૂતર એને વધારે પસંદ આવ્યું. દરેક જોણે એક સાળ હાથે કાંતેલા સૂતરને માટે અસગ રાખી છે. પરદેશી કે મિલના સૂતરથી તે તેને અભિમાનવાનો નથી.

પણકરો ખાદી નથી પહેરતા એ કેટલી દુઃખની વાત છે ! ઉમરેઠમાં હાથ સાળ ઉપર મેન્-એસ્ટરના વિદ્યાવતી સૂતરનું કાપડ બનાવવાનું કારખાનું છે. આ કાપડ મોટે ભાગે પંડતમાં જાય છે અને પંડતખની ખાદી ઉમરેઠમાં આવે છે !

ઉમરેઠના લોકોમાં ખાદીની વધરાશ તો વધી છે, પણ તેના પ્રમાણમાં રેડિયા હજુ નથી ચાલતા એ ચિન્તાજનક સ્થિતિ છે. સ્થિતિ આવી જ રહેશે તો ઉમરેઠમાં સ્વાશ્રય આવનાનો નથી ઉમરેઠની પ્રજા ઉદ્યોગી છે, મહેનતુ છે; ઉમરેઠના ખેડાણ પ્રાણજનું નામ ખૂબ સાંભળવામાં આવે છે. ઉમરેઠ ધારે તો પોતાની ખાદી પોતે જ તૈયાર કરી શકે. સ્ત્રીઓમાં તેમ જ પુરુષોમાં રેડિયા કામ સ્થાપવાની જરૂર છે. ધરના કામથી પરવાર્થ પછી બપોરે જો સ્ત્રીઓ એક ટુકાણે ભેગી થાય અને સમુદાયમાં રેડિયા કાતે તો તેમાં ખૂબ કામ થાય, કંટાળો પણ ન આવે અને તેમનામાં જો કોઈ સંસ્કારી વ્યક્તિઓ હોય તો સૂતર કાંતને કાંતે અનેક વિધાની ચર્ચા પણ થાય. જ્ઞાન અને ઉજવણી શાળામાં અને ચોપડીઓ મારફતે જ અપાય એ ધીસમી સદીનો એક વહેમ છે. ઇતિહાસનું અને પુરાણનું, લોકચાર્તાનું અને વેદાન્તનું જ્ઞાન આગાહદ્દ સુપુરગોને નવરાશને વખતે જ, શ્રૌતપદ્ધતિથી (ચોપડી વગર એટલે કે મોટેથી બોલેલું કાનથી સાંભળીને ધ્યાનમાં રાખવાની પદ્ધતિથી) અપાતુ આવ્યું છે. ગામડે ગામડે અને પોળે પોળે ' રેડિયા સમાજ'ની ગોઠવણ થવી જોઈ એ અને તેમાં દેવમન્દિરના દર્શન જેટલી જ શ્રદ્ધાલક્ષિત ઉજવણી જોઈ એ.

સાંજની સ્થામાં ખેડાના અને ગુજરાતના લોકપ્રિય આગેવાન શ્રી. અબ્દુલ સાહેબનું એક સુંદર વ્યાખ્યાન થયું બાળક જેવી મનની નિર્મળતા, જુવાનીનો ઉત્સાહ અને વૃદ્ધાવસ્થાનો અધિકાર એ ત્રણેનું એમનામાં સમેશન છે, તેથી તેમના વ્યાખ્યાનની અસર સ્ત્રીઓ ઉપર તેમ જ નનામોટા બધાં પર બહુ જ સારી થઈ. વ્યાખ્યાનમાં તેમણે જણાવ્યું કે ' જેઓ ગ્રામીણને મહાત્મા તરીકે સ્વીકારે છે તેમની દ્રષ્ટિ છે કે તેમણે ખાદી પહેરીને મહાત્માજીને ઓળવવા જોઈ એ. દારૂના મોહમાં સપડાયેલા લોકોને બચાવવા સારું જેમ દારૂની દુકાનો સામે ચોકી કરવી પડે છે તેમ પરદેશી કાપડના કેડી લોકોને ગાંઠે પણ કરવાની હવે જરૂર આવી પડી છે. તમે એમ નહીં માનતા કે આ હિલચાલ ઉપાડ્યા પછી અમે સહેલાઈથી તે ઓડી દઈશું. અમે આ હિલચાલ ઊંડાના પણ નથી અને જોલ પણ જવાના નથી. સરકારને આપણે હવે બરોબર ઓળખતા થવા છીએ. મરદાને ખવરાવવું અને પહેરાવવું એ સ્ત્રીઓનો ધર્મ છે, તમે એમાંથી એક જ કામ કરો અને બીજું ઓડી દો

તો તમે સ્ત્રીધર્મનું અર્ધું જ પાલન કર્યું એમ ગણાય. ઘરના પુરો વીણીમાં જમવા જાય એ જેમ સ્ત્રીઓને જાગતું નથી તેમ પરદેશી કાપડ વિશે છે. પરદેશી દુકાનો એટલે કપડાંની વીણીઓ.’

સભા પછી ખાનગી વાતમાં શ્રી. અમ્યાસ સાહેબે ખેડની પ્રગતિનો અને ખાદીના પ્રચારનો પોતાનો અનુભવ સભાગ્રામ્યો. ખાદીમાં આત્મશુદ્ધિ અને સાદાર્થનો ગુણ છે ખાદી પહેર્યા પછી એકાચારામનો અને મોજશોખનો વિચાર ઓછો થઈ જાય છે જે ખાદી પહેરે તે ફાંકપર્ણ કે રંગીલાપર્ણ કરતાં આચકો ખાધ જ નાના હોકરાઓ પણ દબે માનતા થઈ ગયા છે કે ખાદી પહેરીને જૂઠું બોલાય જ નહીં, ખાદી પહેરીને ઉદ્દતાર્ધ કમળ જ નહીં. જે ખાદી પહેરે તે પ્રેમથી જ વર્તે. ખાદીને લીધે ખેડ જિંદગીમાં અન્યાનો પણ ખ્યાલ અને આમદ કેટલો વધ્યો છે એના તેમણે દાખલા આપ્યા.

શ્રી. અમ્યાસ સાહેબ જેવા વયોવૃદ્ધ અને ખાનદાન પુરો જ્યાં આટલું બધું કામ કરી રહ્યા છે ત્યાં પરદેશી કાપડ સામે ચોક્કી કરવાને જોઈના સ્વયંમેયકો ન મળે એવી કંઈપણ પણ નથી થતી ગુજરાતની સાચી શરીફા ફાળા બેગા કરવામાં નથી, પણ સ્વરાજ્યને માટે અંજમહેનત કરનાર સ્વયંસેવકોની મેના ઊભી કરવામાં છે.

૨૬-૧૦-૨૨

૫

દેશાંતરમાં ગુજરાતીઓ*

બહારના પ્રાંતોમાં હું ફરું છું ત્યારે ગુજરાતીઓ મને અચૂક શોધી કાઢે છે અને બોલાવે છે.

એમ તો મારું ઘર ક્લાર્ટિકમાં છે. સિંધ, બંગાળ, યુક્તપ્રાંત, વગેરે અનેક પ્રાંતોમાં હું ગ્લો પણ છું. છતાં મને ઘર મળ્યું છે ગુજરાતમાં. ગુજરાતમાં હોઉં છું ત્યારે પારકા સમાજમાં છું એવો ખ્યાલ સરખોય આવતો નથી. તેથી જ તમે મને અહીં બોલાવ્યો એ સાવ સ્વભાવિક લાગ્યું. ભૂગોળની દૃષ્ટિએ આપણે લોકો તામિલનાડમાં હોઈએ, પણ આ સ્થાને તો મારે મન હું

* તા ૨૦મી સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૧ના રોજ મદ્રાસના ગુજરાતી બાઈબહેનો આમ્રજ આપેલુ ભાષણ

ગુજરાતમાં જ છું. જ્યાં જઈ છું ત્યાં પહેલવહેલી તપાસ એ કરું છું કે આપણાં ગુજરાતી બાળકોને ગુજરાતીમાં કેળવણી આપવાની કાંઈ સગવડ છે કે નહીં? અહીં મદ્રાસમાં છોકરાઓના ભણતરની સગવડ નથી એનું મને કાંઈ થતું નથી, કેમ કે તમે છોકરીઓની ભણવાની સગવડ કરી જ છે. છોકરાઓ વિષે હું ચિંતા ન કરું. તેઓ તો ગમે તેમ શીખવાના. તમે છોકરીઓની કેળવણીની સગવડ પ્રયત્ન કરી એ માટે તમને મુશ્કેલીઓ આપતી થતે છે. તમે પોતાની ફરજ સમજો છો.

આપણે વેપાર ખેડમાં પરદેશ જઈએ ત્યારે ફેટલીક વસ્તુઓ તરફ ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. લાંબા વખત માટે જઈને રહેવાનું હોય ત્યાં સ્ત્રીઓને અને બાળગર્ભમાં સાથે રાખવાં જ જોઈએ. સિંધીઓ વર્ષો સુધી પરદેશ જઈને રહે તેવે પોતાનાં બેરોઝોકરને સાથે નથી લઈ જતા. એ ખરાબર નથી. ગુજરાતીઓ જ્યારે લાંબા વખત માટે જાય છે ત્યારે તેઓ ધરખાર માંડીને જ રહે છે. અહીં પણ તમે બહેનોને સાથે રાખો છો એ ખરું સારું છે. પણ અહીં જ્યારે બહેનો પહેલીવહેલી આવે છે ત્યારે નોકરાની બાબતમાં એમને ફેટલી હાડમારી વેડતી પડતી હશે! અહીંની ભાષાનો જાણકાર તેઓ ન જાણે. અહીંના નોકરોનો સાર જાણિકાર કરવાની વાત હું નથી કરતો, પણ દેશથી આવે ત્યારે સમાજના બધા જ પ્રતિનિધિઓને લેવા આવે એમ મારું કહેવું છે. આપણે જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણા ધર્મોપદેશક જ્ઞાનદાન જ્ઞાતિઓ અને કેળવણી આપનાર અધ્યાપકો આપણી સાથે હોવા જ જોઈએ. પરદેશ જતાં ચારે વર્ણ સાથે મળીને જઈએ તો આપણા સમાજની મજબૂતી અને ખાસિયત જાને સચવાશે. દેશમાંથી અહીં જ્ઞાતિઓ આવે તો લાડવા અને દહિયાના ઉમેદવાર, જ્ઞાનશાસ્ત્ર અને પ્રભાવશાસ્ત્ર ગાર લોકો ન હોય. આખા સમાજના નૈનિક જીવનના જે રસિક હોય, માયેસાતું વિન અને ધર્મનો રસ્તો નિર્ધારણે કહેનાર હોય, ધર્મજગૃહિત, ધર્મસંરક્ષણનું રક્ષક જાણી રૂઢિમાં પરિવર્તન કરવાની જેમની હિમત હોય, એવા તેજસ્વી ધાર્મિકોને જ સાથે આણવા જોઈએ. સમાજ લોકમાં કે ભગવાનમાં પડી બગડી જતો હોય તો એની ઝાટકણી કાઢવાની હિમત પણ એ ધર્મોપદેશકની હોવી જોઈએ. ટૂંકમાં જેને ધર્મને વિશે જ્ઞાન હોય, જેનું જીવન ધર્મનિષ્ઠ હોય, જે ધર્મ પ્રમાણે ચાલતો હોય, મેટાઈ પાછળ છુપાયેલા અધર્મને પણ ઉધારે પાડવાની જેની હિમત હોય એવો તેજસ્વી ધર્મચુરુ પણ સમાજ સાથે અહીં આવે તો જોઈએ. તે તમારો આશ્રિત નથી. બીલકું તમારા મનમાં એની ધાક દોય, આદર હોય, કાજ પ્રસન્ન એની સવાલ લેવાનું પણ તમને મન થાય.

તમારા બાળકો માટે જોછે પગારે મળતા અર્ધશિક્ષકથી સતીય નહીં માનતા. બાળકો માટે તો ઉત્તમમાં ઉત્તમ શિક્ષક રોપવા જોઈએ, જેઓ બાળકોજવણી ઉપરાંત લોકકેળવણીનું કામ પણ ધણું કરી શકે.

આટલે દૂર આવ્યા પછી ગુજરાતના જાહેર શ્રવણ સાથેનો પરિચય તૂટી જવાનો સંભવ ધણો. એ ટકાવવા સારું ઉત્તમ ઉપાય તો એ છે કે તમારે જ્યારે તક મળે ત્યારે ગુજરાતમાં જવું જોઈએ અને ગુજરાતના સંસ્કારી સેરકોને બની શકે ત્યારે અહીં જોડાવવા જોઈએ. જે ઉપરાંત અહીં ગુજરાતી એ પડીએનું પુસ્તકાલય તો અવરગ દોય જ. પુસ્તકાલયમાં ફેવળ પુરોનો જ વિચર ન હોય. બહેનોને રસ પડે એવી, બાળકોને રસ પડે એવી, એ.પડીઓ પણ હોવી જોઈએ. દક્ષિણમૂર્તિની એ.પડીઓ તેમ જ ગાંડીવ કાર્યાલયની એ.પડીઓ બાળકોને ધણો આનંદ આપશે. પુસ્તકાલય વિશે ખોણનાં એક ચેતવણી આપી દઉં. ધણી એ.પડીઓની અચર અમુક અંશે

દુઃખી થઈએ, અહીંના જાહેર જીવનમાં આપણે કશો ઉત્સાહપૂર્વક તેમ જ મર્યાદાપૂર્વક આપીએ; કોમ તરીકે એ ખાસ મહત્વનું છે. અહીંની કમાણી બની શકે તેટલી અહીં જ ખર્ચવાથી આપણે મોટા સામાજિક પાપમાંથી બચી જઈએ છીએ. અને તેથી અકારા થવાની બીક રાખવાનું કરું કારણ નથી રહેતું. આપણાં મુળિયાં અહીંના સમાજમાં વવાયાં હોય એટલે આપણી સુસ્થિતિ વિશે ચિંતા કરવાનું કારણ નહીં રહે.

ગુજરાતી માણસ ગમે ત્યાં જઈને વસેલો હોય તો પણ પેતાનાં હોકરાહોકરીઓને પરણાવવા માટે તો સ્વદેશ પાછો જવાનો જ. એક રીતે આ જન્મભૂમિવાત્સલ્ય સુંદર છે, પણ તે એટલું સંકુચિત ન રખાય. મોટા સમાજમાં આપણા મહત્વના વિધિઓ પણ આપણે અહીં જ કેમ ન કરીએ? આપણા દાનનો લાભ અહીંના સ્થાનિક લોકોને પણ મળવો જોઈએ. આમાં ગુજરાતની પ્રતિષ્ઠા છે. સમાજને મજબૂત રાખનાર પ્રવૃત્તિઓને દાન આપે, સ્થાનિક લોકોમાં ભગો, એમની સાથે ઓતપ્રેત થાઓ, તેમના મુખદુઃખ જાણો અને અનુભવો.

ગુજરાતીઓ સામે ફરિયાદ છે કે તેઓ જ્યાં જાય છે ત્યાંના સામાજિક જીવનમાં ભાગતા નથી. દલિગ્ન આફ્રિકાની મ્યુનિસિપાલિટીઓમાં ગુજરાતીઓ છે ખરા? કેળવણીની સંસ્થાઓમાં તેમનો અડાળ છે ખરો? પરદેશનાં જ્ઞાતિવાદી સ્થળો પણ ગુજરાતીઓએ જોયેલાં નથી હોતાં; કેવળ કમાણી કરીને તેઓ ગયા તેમ ઘેર પણ આવે છે, ઘર, મંદિર કે ધર્મશાળા બાંધી લે છે અને ફરી પાછા કમાણી માટે ત્યાં જાય. આમાં ઘણી અતિશયોક્તિ હશે, પણ એ ફરિયાદ ખાસ પર તો લેવી જ જોઈએ.

છેલ્લી લગતમાં અહીંના ગુજરાતીઓએ અહીં કેટલો ભાગ લીધો? એક બે વાણી જેનામાં ગરા છે એટલું બસ નથી. ગુજરાતી તરીકે તમરી વિરોધ ફરજ છે એ તો તમારા ખાસમાં અગ્રણી જ હશે. જંગમ જગતના દિવસેમાં બંગાળીઓએ મરજિયા થઈ સરકારનો વિરોધ કર્યો. પરિણામે તે દિવસેમાં અમને બપોલે દોઢી પણ જંગમી માનુસ જોતાવેંત તે સ્વર્ગીય માનુસ છે એમ ખ્યાલથી એની આગળ નમ થવાનું મન થતું. આગે એ કેકાણે ગુજરાતીઓ આગ્રહ છે એમને વિશે દેશમાં બધે આદરભાર છે. ગુજરાતી એટલે સ્વાસ્થ્યને માટે ખમ દીક્ષ લીધેલો માણસ. એને દાંતનાં પીંજતાં તો આપણું જ હશે, અસ્પૃશ્યતાનો તો કદો રાત્રી દોવો જ જોઈએ, એની છાપ બધે હોય છે. ગુજરાતે એટલી તો પ્રીતિ મેળવી છે કે જેઓ પોતે ખાદી નથી પહેરતા અથવા ખાદીમાં ખાસ નથી માનતા તેઓ પણ ગુજરાતીઓને તો ખાદીમાં જ જોવા મળે છે. વસ્ત્રભાષા જે બધા બોલે

છે, ગાંધીજી જે ભાષા બોલે છે તે જ ભાષા તમે બોલો છો. ખારડોલી ને બોરસદની કીર્તિ એ તમારી કીર્તિ છે. તમારો ફાળો લગ્નમાં તેમ જ જાહેર અવનમાં સૌ કરતાં ચડિયાતો હોવો જોઈએ. ફરી જ્યારે લડત જામે ત્યારે તમારે રાજગોપાલાચાર્યને લખી જણાવવું જોઈએ કે મદ્રાસના ગુજરાતીઓ તરફથી કંઈ નહીં તો આટલા સૈનિકો તો મળશે જ અને જે સંખ્યા કબૂલી દોય તે સંખ્યા કાયમ ટકાવવી જ જોઈએ, એમાંથી જો બે જણા જેલમાં ગયા તો તરત ખીજા બેએ એમનું સ્થાન લઈ મૂળ સંખ્યા કાયમ રાખવી જોઈએ. રાજજનો ગુજરાતીઓ ઉપર આટલો હુક છે જ, અને તે આપણે સ્વીકારવો જોઈએ. આપણે અહીં કંઈ કેવળ પૈસા કમાવા જ નથી આવ્યા. કીર્તિ અને પ્રતિષ્ઠા એ પણ હીમતી મૂકી છે. કમાણીની દૃષ્ટિએ પણ એનું મહત્ત્વ ઓછું નથી. ગાંધીજી વિશ્વાસ ગયા છે ત્યાંથી શું લઈ આવે છે એ જોવાનું છે. સ્વરાજ્ય લઈ આવશે એની તો આશા નથી જ. એટલે હાં તો યુદ્ધ લઈ આવશે, નહીં તો વૈનરું. આપણી તો બને માટે તૈયારી દોવી જોઈએ.

સાચી તૈયારી તો બહેનોએ અત્યારથી કરવાની છે. આ છેલ્લી લડતમાં બાગડોલી અને બોરસદમાં કામ કરનારનો ફાળો એવો ન હતો. માથું આપીશું પણ નાક નહીં આપીએ એ ટેક આ જમાનામાં ગુજરાતમાં જ બોલાઈ ગઈ છે, એ આપણે બૂલી ન જઈએ. ૪૬ ગંગાનહેને બોરસદમાં માથું લોહીપુડાણ થાય ત્યાં સુધી જોમાં જોમાં પ્રહાર ઝીટ્યા હતા એ આપણે બૂલી ન જઈએ. ગુજરાતીઓની સંઘશક્તિ, ગુજરાતીઓની દાનશક્તિ અને ગુજરાતીઓની સહનશક્તિ એકેએક ગુજરાતીમાં પ્રગટ થવી જોઈએ. અને દાનશક્તિનું રૂપાંતર ત્યાગશક્તિમાં થાય નહીં ત્યાં સુધી એ ચળકે એમ નથી. બહેનોએ એ બધી વસ્તુઓ અત્યારથી પોતાના બાળકોમાં રેડવી જોઈએ, અને એ જ્યાં રહીએ છીએ ત્યાંની બહેનોને માટે પ્રેરણારૂપ નીવડું જોઈએ.

વીરજીવન

✓ સાથે રહેનાર લોકો જોડે આપણે જોટલી એકતા સાધી શકીએ તેટલી જ રાષ્ટ્રીયતા આપણામાં છે એમ ઝોળખવું, બાકી તો ફક્ત કાવ્યમય અભિમાન જ છે.

*

✓ આખી દુનિયાની ખચર રાખવાની જોટલી જરૂર છે તેટલી જ પોતાના હૃદયની ખચર રાખવી પણ ઇષ્ટ છે, કેન્દ્ર વગરનું વર્તુળ શા કામનું?

*

હિંદુસ્તાનની સાચી શક્તિ હિંદના ગરીબ વર્ગના હાથમાં રહેલી છે. તેઓને આનું જ્ઞાન થશે ત્યારે હિંદની પ્રગતિ કોઈ રોકી ન શકે.

*

દુનિયાની જોટલી પ્રગતિ ધર્મ છે તે મોટે ભાગે રચનાત્મક ભેગની કલ્પનાશક્તિને પરિણામે જ છે.

*

✓ જ્યારે આપણું નથી ચાલતું ત્યારે ધ્વિર ઉપર વિશ્વાસ રાખી આપણાથી બચવું કરી છૂટીએ.

*

હિંદી પ્રજાનો ઉદાર વક્રીલોને હાથે નથી થવાનો. શિક્ષકોએ જ તે કરવો જોઈએ.

તેઓ ન કરે તો પછી તેમના વિદ્યાર્થીઓ કરશે.

*

પતકાર શું પ્રસિદ્ધ કરે છે એના કરતાં શું પ્રસિદ્ધ નથી કરતા એ ઉપરથી એમની જવાબદારી અને બાહોશી દેખાઈ આવે છે.

*

ધ્વિરે ગાંધીજી મારફતે હિંદને પ્રેરણા આપી છે, પણ આ વખતની લડતનાં સૂત્રો એમના હાથમાં રાખ્યાં જ નથી. આજની લડતનો સેનાની પરમાત્મા અંતર્યામી પોતે જ છે.

*

✓ ગરીબ લોકોના હૃદયમાંથી જન્મેલા નિશ્ચયની શક્તિ ઈશ્વરની શક્તિ જેટલી જ અમોઘ હોય છે. એની આગળ વિજ્ઞાનની, પ્રજ્ઞાની અને સામ્રાજ્યની શક્તિ એકંતર થાય તોયે તે ટકી નથી શકવાની

*

✓ જે સમાજમાં મહાન લગત વખતે પણ અદર-અંદગના કનિયા વધે છે તે સમાજનો વિનાશ છે. પરાક્રમ કંવાનો પ્રયંગ આવ્યે જ્યાં મોટું મન કરી મરાઓ બૂધી જગાય છે ત્યાં સામાન્ય બૂનો ગમે તેટલી થાય તોયે અતે વિજય મળ્યા વગર રહેનો નથી

*

✓ સ્વરાજની લાપકાત જે જાતિને દની તથી સિદ્ધ કરતી પડે છે તે જાતિ અવરાજ માટે લાયક છે જ નહીં. સ્વરાજની લાયકી અને સિદ્ધિ વચ્ચે અંતર હોયું જ ન જોઈએ. આયક પેનાની ગાયનશક્તિ ગાઈને જ બનાવે છે. આપણે સ્વરાજ મેળવ્યા પછી જ દુનિયા આપણી લાયકી સંકારી શકશે અને તે પછી કરી દલીલ વગર

*

✓ પ્રધાન ધર્મ હમેશા વીરધર્મ હોય છે. પામર લોકો પર્યાપ્ત શોધે છે અને ધર્મને નીચે ઉતારે છે. આજે સ્વતંત્રતા દેવી અવિદ્યન માગે છે આજે કોઈ એમ ન પૂટે કે ઓછામાં ઓછું કેટલું આપીએ તો આવે

*

✓ હૃદયને પરિત્ર, ઉત્તન અને દેરી બનાવનારો એકમાત્ર ઉપાય તે તેજસ્વી લાવના છે. જેનું હૃદય ધુરાન છે તે જ આરી લાવના ઝીંપી, પચાવી શકે છે.

*

✓ પૂર્વજોની કીર્તિ ઉપર જ જે નબે છે એ જેમ નામદ છે તેમ પૂર્વજોના દોષોની જ ગણતરી કરવા બેસે તે પણ નામદ છે.

*

✓ કઈ નહીં તો દેશનું વાતાવરણ સાફ કરવા ખાતર પણ હવે અસ્વસ્થતા, અશાંતિ અને અનિશ્ચિતતા આપણા સમાજમાં આવના જ જોઈએ. એના વગર સ્વ, હિંમત અને તેજસ્વિતા ખીંચાના નથી.

*

✓ માણસને જ્યાં સુધી માનભરે મરવાનો પ્રયંગ ઓળખતા ન આવડે ત્યાં સુધી જીવનની કળા એના હાથમાં આવવાની નથી.

*

આપણી આ લડતમાં આપણી ત્રણ રીતે કસોટી થવાની છે. આપણી હિંમતની, આપણી શુદ્ધિશક્તિની એટલે કે સ્વચ્છતા અને આપણી સંઘરાક્તિની એક ક્ષેત્રમાં દારીએ એ પોસાય નહીં.

✓ શાબ્દિક વેદાંતિઓ તો જન્મ, મરણ અને આત્માની ફિલસૂફીની માત્ર ચર્ચા જ કરે છે. પણ જ્યારે જીવનવીરો એને હાથમાં લે છે ત્યારે તેનું ખરું સ્વરૂપ શોધી કાઢીને એનો ઉપયોગ કરે છે.

*

મહત્ કાર્યના ધ્યાનમાં ક્રુદ્ધ બેઠો જૂથી જવાની ઉદારતા આપણા સોદામાં રૂપરૂ આપવા લાગી છે. એટલે હવે આપણા રિજય વિષે મને તો જરાય શંકા નથી.

ઉંડર બિજાડી, પ્રત્યે રાજનિષ્ઠ હોય કે રાજદ્રોહી. બિજાડી બન્નેની કિંમત જાણે છે. દેશમાં કેટલો રાજદ્રોહ કાર્યકારી છે, તેજરવી છે એનો જ સરકાર દિસાખ રાખે છે.

*

✓ સૈનિકો સજાઈ ઉપર જાય છે ત્યારે પોતાનાં સગાંવડાલાંની અને પોતાના રાષ્ટ્રની આખર સાથે લઈને જાય છે એ જાનથી જ તેઓ શરીરની શક્તિ કરતાં વધારે શક્તિ ખતાવી શકે છે.

*

✓ દેવતા પર દુષ્ઠ મૂકવાથી તે ગરમ થાય છે. અને એમાં ઊભરો પણ આવે છે. આપણે ગરમી માગીએ છીએ, ઊભરો નથી માગતા. ઊભરાથી તો દુષ્ઠની હાનિ જ થાય છે. આપણી હિલચાલમાં તેજ, દહ નિશ્ચય અને ઉદ્યોગ જરૂરનાં છે. નાહકને ઊભરો, ઉત્સાહ, વાતો અને અસ્વચ્છતા કામનાં નથી.

*

✓ હજાર વાતો કરતાં એક પગલું વધારે અસરકારક હોય છે. ભાષામાં ફેર પડી શકે છે, ક્રિયામાં તો એકરૂપતા જ હોય. પ્રજા ક્રિયાની બાધા જ સમજી શકે છે, કેમ કે ક્રિયામાં જુદાણાને સ્થાન નથી હોતું.

*

✓ જે કામ માણસ સામાન્ય રીતે પોતાના ક્ષેત્ર બહારનું મળે છે તે જ કામ જ્યારે તે સ્વાભાવિક સમજી ઉત્સાહપૂર્વક આજ્ઞા પાડે, ઉતારે છે ત્યારે તે કોઈ અસૌકિક પ્રેરણાથી પ્રેરાયેલો છે એનું અનુમાન થાય છે. પ્રસંગ ગયા પછી માણસ ફરી પ્રાકૃત યર્ષ જાય છે. પ્રસંગ પરત્વે આ જે અનિમાનુષી શક્તિનું પ્રાકટ્ય થાય છે તેને આપણા મથોમાં ઈશ્વર તરફથી મળેલો આવેશ કહે છે. ભક્તહૃદય કહે છે કે એ આપણી શક્તિ નથી, ઈશ્વરી શક્તિ છે. એ શક્તિ અને એનું કાર્ય જો પ્રજાને માટે કલ્યાણકારી હોય તો ઇતિહાસ પણ કબૂલ કરે છે કે તે ઈશ્વરી આવેશ હતો.

*

મારા કરતાં વિશેષ અને અસાધારણ શક્તિ કે યોગ્યતા જેઓ ખતાવે છે એવાના જ હાથ તળે હું કામ કરીશ, નહીં તો હું અળગો રહીશ એવો આગ્રહ જેઓ રાખે છે તેઓ રાષ્ટ્રસંઘર્ષમાં મદદ કરતા નથી. સંગ્રહિત કામ કરવાની જરૂર છે એટલું જોઈએ કે તરત જ પોતાના પક્ષના ગમે તે માણસના હાથ તળે જે કામ કરી ખતાવે તે જ સ્વચ્છ નજીક આવે છે.

*

✓ જુસ્સો એ તેજ છે, શક્તિ છે. શુરસો એ આધિગાપણું છે, અશક્તિ છે. દરેક સૈનિકે આ વાત ગોખી રાખવી જોઈએ, એટલે કે જીવનમાં વણી કાઢવી જોઈએ.

*

✓ મહાન પ્રસંગો સામાન્ય માણસોને પણ મહાન બનાવે છે. મહામંથનને લીધે દૂધનું પણ માખણ ઘર્ષ જાય છે. માખણ જેમ ફરી દૂધ નથી થતું તેમ જ હૃદય એક વાર ઉત્તર થયા પછી તે ફરી અવનત ન થયા દર્ધએ એવો નિશ્ચય આપણે ફરીશું.

*

આજની રાષ્ટ્રવ્યાપી હિલચાલમાં કોણ કેટલું કામ કરે છે, કોની કેવી તૈયારી છે, તે જોવાની ઇચ્છા કે નવરાશ કેઈની પાસે નથી. પણ જોયું આ ભગૃતિ ઇચ્છી છે અને જે આજની લડતનો સાચો સેનાની છે તે પોતે દરેક હૃદયમાં ખેસી બરાબર નિહાળી રહ્યો છે. એને સંતોષવો એ જ સાચી કસોટી છે.

*

✓ અધ્યાપકોનો સ્વભાવ જ એ છે કે ઝીણી ઝીણી બાબતમાં દોષ કાઢવો અને દોષને આકરું રૂપ આપી વફા કરવું. આમ કરતાં પોતે કેટલા શુભેચ્છક થાય છે એ એમના ધ્યાનમાં જ આવતું નથી, પણ વિદ્યાર્થીઓ પણ અધ્યાપકોનો સ્વભાવ ઓળખે છે એટલે કોઈ ભતની ચિંતા રહેતી નથી.

*

નથી. તું શક્તિરૂપિણી છે. તારે લાયક જે કામ છે તે કરતી થા અને તરત જ ભારતી સ્ત્રીએ પોતાનું કામ હાથમાં લઈ લીધું.

હવે એકે શક્તિ આ દેશમાં નથી કે જે સ્ત્રી-વિકાસની આડે આવે.

*

✓ સંયમ એટલે મન પર કાબૂ. સંયમ એ સંસ્કૃતિનું મૂળ છે. નવજાઈ, વિકાસિત્તા અથવા અનુકરણના વાતાવરણમાં કોઈ કાળે સંસ્કૃતિનો ઉદ્ભવ થતો નથી અને વિકાસ પણ થતો નથી. પચ્ચીસ વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્ય રાખનારની પ્રાપ્ત જેમ સુદૃઢ હોય છે તેમ સંયમને અંગે નિર્માણ થયેલી સંસ્કૃતિ પ્રભાવ-શાળી અને દીર્ઘજીવી હોય છે. સાહિત્ય, સંગીત, સ્થાપત્યકળા અને વિવિધ ધર્મવિધિઓ સંયમની પાછળ પાછળ આવે છે. સંયમ પ્રથમ તો કર્કશ અને નીરસ લાગે છે. પણ તેમાંથી જ સંસ્કૃતિનાં મધુર ફળો આપણને મળે છે.

૧૯૩૦

૭

વિચાર-કલિકા

✓ કામનું ઓછા કામ છે; એટલે કે અવિદ્યાનું કર્મ એ જ કામવિકાર સામે એક ઉપાય છે.

*

ભવિષ્ય રિષે ચિંતા ન કરવી એ આસ્તિકતાની ઉત્તમમાં ઉત્તમ કમેાડી છે.

*

✓ ઉદ્ધારની શક્તિ વગર પ્રિયજનોનો સહવાસ ચાહવો એમાં શુદ્ધ પ્રેમ નથી, પૌરુષ નથી, વેવચાર્મ જ છે.

*

તમામ આરામ એ હરામ છે.

*

✓ ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર ત્રણ દિવસમાંયે થાય અને ત્રણ ભવમાંયે થાય. જેની આપણી મેત્ર પોતાની શક્તિ અને જેટલી આપણી આત્મમોક્ષિ વિશેની વ્યાકુળતા પણ ધીરજ એ મુમુક્ષુનું મુખ્ય પાયેય છે. અધીરાર્થ એ આત્મદોષ છે.

*

પ્રજ્ઞની કૃપા અને માણસની દીક્ષ વચ્ચે જન્મભેદ ચાહે તો પ્રજ્ઞ જીતશે જ એવી ખાતરી નથી.

*

હિંદુમુસલમાન એ બે આજનો સવાલ છે તો ઉત્તરિયાત અને અંત્યજ એ આવતી કાલનો સવાલ છે. એ સ્પષ્ટ જણાતાં છતાં નિરાતે કેમ ખેસી શકાય ?

*

✓ ધર્મ એ વસ્તુ પ્રવાહી છે; જમાના પ્રમાણે તેનો આકાર અને સ્વાદ પણ બદલાય છે.

*

✓ બને એટલી સેવા કરવી અને ઓછામાં ઓછી સેવા લેવી એ આપણું મત હોય તેટલો. એને જ આધ્યાત્મિક જીવન કહે છે. ઐહિક દૃષ્ટિએ જોતાં સામાજિક સત્તાની ઉત્પત્તિ પણ એમા જ છે. પણ સત્તાનો મિથ્યાર જ આપણને શા સારું આવે ?

✓ માણસને પશ્ચાત્તાપ થાય છે તેને બદલે પૂરંતાપ થાય એ બળગતિનું લક્ષણ. પાપમાં બહુ દૂર ગયા હોઈએ તો પણ કબૂલ કરીને પાછા ફરવાની હિંમત નોઈએ. પાપના પુંજ કરતાં આત્માનું બળ અનેક ગણું વધારે છે. ‘આત્મા અમર છે’ એ વચનનો અર્થ આ જ છે.

*

✓ સનાતન ધર્મ પ્રગતિમાન છે, પ્રવાહશીલ છે. અને ધર્મનો પ્રવાહ વહે તો જ ધર્મ સનાતન — નિત્યનૂતન રહે અને ટકે. સનાતન ધર્મ એ વહેતી ગંગા છે. પાણી ગાંધેલું જ રહે અને કદી વહેવા ન પામે તો આખરે ગંધાઈ જીટે.

*

✓ આખરે પુણ્ય જ બળવાન છે. એ પાપને હાલવાનું જ. પુણ્ય જ વર્ધમાન છે, પાપ તો ક્ષીણ જ છે. પાપનો પુંજ ગમે તેવડો મોટો હોય છતાં થોડાક પુણ્યમાં એને હાલવાનું બળ છે. આત્મા અમર છે, એનો અર્થ એટલો જ કે આખરે પુણ્યનો — આત્માનો જ વિજય છે.

*

મન એ સીધા પરના વેપાર જેવું છે. માણસની જ્યારે બધી શાખા આખરે ખૂટી જાય ત્યારે તે મન લે. એટલે મન લીધા પછી કોઈ પણ ભોગે તેને ચક્ષાત્રું નોઈએ, સિયાપ કે જ્યારે એમ માલૂમ પડે કે એમાં આત્માનો અધઃપાત છે.

✓ મન એ દહ વિચાર છે. માણસની ચિત્તવૃત્તિમાં ક્યારે વિશેષ આવી પડશે એ જણાતું નથી, માણસ હમેશાં સ્થિરભતિ નથી હોતો, કોક વાર પીગેસો પણ હોય છે. એટલે એવી સ્થિતિમાં પણ પતન ન થાય એટલા માટે માણસ મન કે દીક્ષા લે છે. મન એ દહ નિશ્ચયનું સૂચક છે. સંન્યાસી ભગવું પહેરે છે તે વૈરાગ્યનું સતત સ્મરણ રહે એટલા માટે.

આપણી કસોટી

અમુક ચક્રાને પ્રસંગે આપણે ન ચડીએ તો પછી પડવું જ પડે છે. પ્રસંગ ઝોળખીને બધી રકિત વાપરીને ચડવા જ માડવું જોઈએ આમાં પસંદગીનો સવાલ નથી હોતો.

આપણા જમાનામાં જો અરપૃથક્તા દૂર ન કરીએ તો હિંદુધર્મ અને હિંદુ જાતિ દુકવાના નથી હિંદુધર્મ એ સનાતન ધર્મ છે છતાં એનો નાશ થશે, હિંદુ સમાજ એ પુરાતન જાતિ છે છતાં એનો નાશ થશે, જો આપણા જમાનામાં અરપૃથક્તા આપણે દૂર નહીં કરી શકીએ.

અરપૃથકો પ્રત્યે આપણા મનમાં સ્પર્ગ નથી, આપણે એમને અડકવા તૈયાર છીએ આપણી સ્થળે બેસીને તેઓ લણે તો આપણો વાધો નથી, એટલું બસ નથી અરપૃથક્તા દૂર કરવા માટે કેડ કરીને આપણે મઢી પડવું જોઈએ સર્વકાળ એ એક જ વસ્તુની લગની લાગવી જોઈએ જે જોડે છે તે અરપૃથક્તાનિવારણની જ વાત કરે છે એમ જ્યારે સમાજ જોશે ત્યારે જ અરપૃથક્તાના મૂળિયા દીના થશે જે ખતથી સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓ દરિયરને શોધે છે તે જ ખતથી અરપૃથક્તા નિવારણના પ્રસંગે આપણે શોધવા જોઈએ.

ચીનની જગૃત ચીનના વિદ્યાર્થીઓને આભારી છે બ્રિટિશ સત્તાત ચીનના વિદ્યાર્થીઓથી બીજો છે, અને ચીનના વિદ્યાર્થીઓને હમેશા શાપ દે છે દેશમંદુ જ્યો જ્યારે 'યૂસ એન્ડ બેગોલ'ને અપીલ કરે છે ત્યારે સખ્યાનક વિદ્યાર્થીઓ તેમનું બતાવેલું કામ કરતા આજ્યા છે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ ખાસ કરીને વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓ અરપૃથક્તાનિવારણની પોતાની ફાજ તૈયાર ન કરે? અરપૃથક્તા ભારે માયાવી છે એનાં ચોક્કસ મધકો કે છાવણીઓ નથી કે જ્યાં જઈને હુમલો કરીએ કે તરત જ તે સર થાય આપણા જ સમાજમાં, આપણા જ સમાજહાલામાં અને સખધીઓમાં તે ધર કરીને બેઠો છું અને પ્રેમાળ અવાજે કહે છે, 'બીજી ગમે તે વાત કરો, પણ મને છેડશો નહીં' આવે ઠેકાણે કેવળ બલાપણું 'પેસિવ વર્ચ્યુઝ' કામના નથી, સાચુ વીર જોઈએ છે કડવાશ પેદા કરીને નહીં પણ કડવાશ વહોરી લઈને આ કામ થઈ શકે છે.

અસ્પૃશ્યતાનિવારણ

શહેરમાં ગાય રાખવી એ જોટલું કાંઈ છે તેટલું જ આભાષિતના અને સોળાના જૂના નિયમો પાળવાનું મુશ્કેલ છે. લોકોની રહેણી જેમ જેમ બદલાતી ગઈ છે તેમ તેમ જૂના રિવાજો ધસાતા ગયા છે. અસ્પૃશ્યતાનિવારણની દિલચાલ ગામડાંએ કરતાં શહેરોમાં વધારે ચાલી છે તેથી ઉપર જણાવેલા શહેરી વલણને ઉત્તેજન મળ્યું છે. જ્યાં જ્યાં અસ્પૃશ્યતા નારા પામી છે ત્યાં ત્યાં ન્યાય કરવાના આગ્રહથી જ તે ગઈ છે એમ કહી શકાય તેવું નથી; તો પણ અસ્પૃશ્યતા અન્યાયમૂલક છે; તેમાં ધર્મ નથી પણ અધર્મ છે એ વાત લોકોને ઠીકઠીક ગળે ઊતરવા લાગી છે, અને તે જ કારણે હજી જ્યાં જ્યાં અસ્પૃશ્યતા પળાય છે ત્યાં પણ તેનો પહેલાંના જેટલા જેરથી બચાવ કરવામાં આવતો નથી. દરેક ધર્માભિમાની હિંદુ અસ્પૃશ્યતાનો બચાવ કરવાનો જ એ રિથિતિ હવે રહી નથી. ઊલટું એમ કહેનારા ધણા સનાતનીઓ મળે છે કે હજારો વર્ષ ચાલતી આવેલી શ્દિ — અને તે વળી ધર્મને નામે ચાલતી શ્દિ — એકદમ તૂટી નહીં શકે. જરા ધીરથી જ કામ લેનારુ જોઈએ અસ્પૃશ્યતા પાપમૂલક છે એ વાત વિશે ચર્ચા અથવા એનો વિરોધ હવે કોઈ ખાસ છોડ્યા વિના કરતું નથી. એટલે સુધી તો આપણે પ્રગતિ કરી કહેવાય.

*

*

*

પરંતુ વિરોધ એક વખત ચલાવી લેવાય પણ ધીરથી કામ લેનારુ આ તત્ત્વજ્ઞાન બહુ ભયંકર છે દારૂવિમોચક અમેરિકન સ્વાતંત્ર્યવીર રિલ્કિયમ લોઈડ ગેરીસને જ્યારે ગુલામીનો વિરોધ કમર કરીને કરવો શરૂ કર્યો ત્યારે વહેવારદક્ષ લોકો તેને કહેવા મંડ્યા કે ‘આમ જહાજ ન થશે, જરા વિચારીને કામ લો, જરા ધીરથી ચાલો, હળવે હળવે પગલાં મારો.’ તે વખતે તેણે ગુસ્સાથી જવાબ વાળેલો કે ‘હળવે હળવે પગલાં કેમ માડવાં તે હું સમજતો નથી. તમારા ધરને આમ લાગી હોય ત્યારે કોઈ તમને કહે કે બંધો જરા આસ્તેથી ચલાવો, પાણી જરા થોડું થોડું છોડો તો તમે તેનું કેટલું સાંભળશો ? તમારું ઘર લૂંટનાર ચોરનો હળવે હળવે વિરોધ તમે કેવી રીતે કરશો ? તમારી માતા પર અત્યાચાર કરવા પ્રજ્ઞ થયેલા નરાધમનો પ્રતિકાર હળવેથી શી રીતે કરી શકશો ?’ સુધારો કે પ્રગતિ લાવે આરામથી ચાલે પરંતુ અન્યાયનું મૂળ તો એક ઝડકે ઉખેડવું જોઈએ; કંઈ નહીં તો આપણો અવન તો તે જ હોવો જોઈએ નિર્ભેજ અન્યાય, હાહાકાર પાપ, મહા અધર્મ, માણસની સ્વતંત્રતાને

પગ નીચે કચડતી એ બધાં સાથે છૂટછટ શી મૂકવી? શરીરમાં ગરમ લોહીનું એક ટીપું રહ્યું હોય ત્યાં સુધી, આ અનાચારનો તીવ્રમાં તીવ્ર નિર્ગેષ જ કરવો જોઈએ. કા તો અસ્પૃશ્યતાની જડ બેખડી જવી જોઈએ અથવા ઉપાડી આંખે તે જોઈ રહેનાર આપણો સદંતર નાશ થવો જોઈએ.

ધનવાન, વિદ્વાન, હિંકમતી, કળાધર, વિંમતનાગ્રા અને મહત્તાકાંક્ષી, બધા જ લોકોએ ગામડાનો ત્યાગ કરી ગામડાઓને અને મનુષ્યજાતનો દ્રોહ કર્યો છે. છૂટક માત્ર જે પ્રમાણે ગામડાઓમાં જૂનો, વાસી અને સડેલો મળે છે તે જ પ્રમાણે ધર્મના, સામાજિક કલ્યાણના, આર્થિક હિતના, નવી પેઢીની કૃત્યક્ષીના એમ બધા જ ખ્યાલો ત્યાં સડેલા રૂપમાં જ દેવાય છે. જૂનું તેટલું ખરાબ એમ કહેવાનો અમારો આશય નથી, ધરમાં જૂનાં વાસણો રહેવા જ ન રેયાં એમ અમારું કહેવું નથી. જૂનાં વાસણો શુદ્ધચાર્ય, સંસ્કારિતા ને પ્રાચીન વૈભવ બતાવે છે. પરંતુ જૂનાં વાસણો વાપરવાં હોય તો રોગનાં રોગ અજવાળીને વાપરવાં જોઈએ. જૂનાં કટાપેજાં વાસણો પરંતુ લીધું મોરચુ યુનું ઝેર — કાટ — પણ સંભાળીને જળવી સખતું જોઈએ અને રસોઈની સાથે તેને પણ પેટમાં જવા દેવું જોઈએ એમ કહેનારા જૂતકાળના ઉપાસકોને માટે મરીને જૂત બનવા સિવાય ખીજે રતો નથી. કેમ કે જીવવામાં, જીવતા રહેવામાં પણ જૂતકાળનો દ્રોહ થાય છે એ તેમણે સમજવું જોઈએ.

આધુનિક સમાજમાં ધર્મજગૃતિ કરીને નવી છાપ પાડનારા ધણાખરા સત્યપુરો અને મહાત્માઓ શહેરોમાં જ સંચાર કરે છે. પ્રવાસની સુખસગવડનાં સાધનો ત્યાં સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી જ તેમનાં અચ્છુકમગો પણ પહોંચવાનાં. આમ હોવાથી ગામડાઓમાં અસ્પૃશ્યતાનિવારણની દિલગીરી બહુ થોડી ચાલી છે. લોબી દરિદ્રસ, પુનશ્લિક અને કથાકાર વગેરે લોકો, લોકોને થું રુચશે એનો જ વિચાર કરે છે. લોકોનું હિત શેમાં છે, એનો વિચાર કરવાની તેમને ટેવ કે હિંમત હોતાં નથી. પોતાની વાણીમાં આધુનિકતા દાખલ કરવાની જરૂર તેમને સાગવા માંડી છે પરંતુ પોતાની વાણીમાં ધર્મતેજ, લાયવાની જરૂર તેઓ જ્યારે જોશે ત્યારે જ તેઓ સમાજના સેવક અને નેતા બની શકશે. ત્યાં સુધી સમાજરંજક તરીકેનો તેમનો જે ઉપયોગ છે તે જ રહેશે.

અહીં સુધી કરેલી ટીકામાં અપ્રત્યક્ષ રીતે વિધાયક સૂચનાઓ જ કરી છે.

અસ્પૃશ્યતાનિવારણ કરવાની જવાબદારી ધર્મનિષ્ઠ, અખલિતૈષી, નિઃસ્પૃહ અને નીનિર્ધેરવાળા લોકોની જ છે. પોતાના મનમાંથી અસ્પૃશ્યતાનું જૂત કાઢી નખાવ્યું એટલું બસ નથી. ધર્મના રૂપમાં, શૃદ્ધિના રૂપમાં અને સંસ્કારપેજ પાપો સમાજમાં ઘૂસી જાય છે તે કાળે કરીને અપોરુપેષ બની જાય છે; એટલે કે તેની જવાબદારી કોઈ વિશેષ વ્યક્તિને માથે રહેતી નથી. આવી શૃદ્ધિઓનું

નિર્દયપણું, ધાતકીપણું, અસ્થ અન્યાય, એ બધું ગિચારા અંત્યજોને જ સહન કરવું પડે છે. પરંતુ તેવી રીતિ પ્રમાણે ચાલનારા લોકો નિર્દય, ધાતકી અથવા અન્યાયી હોય છે એવું ન કહેવાય. રીતિની નિંદા થાય છે ત્યારે વ્યક્તિઓને લાગે છે કે અમારા પર આ નાહકના ચાગખા પડે છે. પરંતુ વ્યક્તિઓને દેવમુકન દગવચાથી પાપમૂલક રીતિનો ભેગ થઈ પડેલા લોકો પરનો ભુત્રમ કે તેમની પીઠા ઓઠાં ચતાં નથી. તો પણ જે લોકો વ્યક્તિઓ પર ક્રોધ કરે છે, જેવા સાથે તેવા ચવાનો ન્યાય સ્વીકારી રૂપરૂપ સમાજની વ્યક્તિઓને શિક્ષા કરવાનો ઇરાદો રાખે છે તેઓ રીતિની કબર તોડવાને બદલે ઊંચડી રીતિને મજબૂત જ કરે છે. કોઈ પણ જાનનો સમાજસુધારો કરતાં આ વાતનું કદી વિરમરણ ન થવું જોઈએ. સમાજસુધારો કરવામાં આજ સુધી આ વાત વિસારી મૂકવાથી સમાજે પાપી રીતિ સમેત પોતાનો પ્રકોપ રીતિને અંધપણે વળગી રહેનાર વ્યક્તિઓ પર ફાલવી નવા અન્યાય અને નવા ગોટાળા પેદા કર્યા છે. ઇતિહાસનું પાનેપાનું આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે.

અરુપૃથત્તાનિવારણની જવાબદારી બે વર્ગો પર વિશેષ કરીને આવી પડે છે. અરુપૃથતા જેમણે આણુ કરી છે તેમના વારસ ઉચ્ચ વર્ણના લોકો અને જેમને આજે અરુપૃથતા ઘેરી રહી છે તેવા દલિત ‘અરુપૃથ’ લોકો.

આ દલિતોનું શિક્ષણ, તેમના ધાર્મિક ખ્યાલો, અને આજનું સમાજમાં તેમનું સ્થાન, એ બાબતોનો વિચાર કરતાં અરુપૃથતા દૂર કરવાનો કરીને પ્રયત્ન કરવાની જવાબદારી તેમના પર નાંખી શકાય તેમ નથી. તેમને રોજ ને રોજ અન્યાય અને અપમાન સહન કરવાં પડનાં હોવાથી સરખોં સામે બધા જ ન્યાય આગોંથી બળવો કરવાનો તેમનો હક છે એ વાત નાહમૂલક કરી શકાય તેમ નથી. એવા બળરાથી બધા જ લોકોને નુકસાન વેઠવું પડશે એ વાત સાચી પરંતુ તેટલા સાડુ તમે અન્યાય સહન કર્યા જ કરો એમ અરુપૃથોને શેણ કહી શકો ?

પરંતુ દુર્દૈવની વાત એથી ભુદી જ છે. અરુપૃથો એટલા દલિત થયા છે કે તેમના મનમાં બળવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરવામાં પણ લાંબો મનો વીતી જશે; બંડની શક્તિ પેદા કરવાની વાત તો તે પછી. અને એટલું કરીને પણ બળવાની શરૂઆતમાં અરુપૃથોનું જ વધારે નુકસાન થવાનું છે. પ્રગલ્ભિની લોકોએ એ ગિચારાઓ પર એટલો બધો ભાર લાદવો ન જોઈએ. પરંતુ અરુપૃથોમાં અસ્મિતા જાગૃત થાય તે પહેલાં જ તેમની અરુપૃથતા કાઢી નાંખવાના હુદયથી આમદૂર્વકના પ્રયત્નો રૂપરૂપે કરવા જોઈએ.

ત્યાં સુધી અરુપૃથોમાં જ કરવા જેવી બાબતો તે તેમનામાં પ્રચલિત મુખ્ય વ્યસનો દૂર કરવાની. તે વ્યસનો એટલે : (૧) મરેલાં જનારોનું

મુઠાલ માંસ ખાવું, (૨) વ્યસનને કારણે અથવા ન્યાતનો રિવાજ હોવાથી દારૂ પીવો, (૩) લોકોનું એકું અજ માગી લાવીને ખાવું, (૪) હમેશ દેવામાં રૂએવ રહેવું, (૫) કેળવણી ન્યા મળી શકે એમ હોય ત્યાં પણ તેની ખામતમાં ઉદાસીન રહેવું, બહુ કેળવણીનો વિરોધ કરવો, (૬) શહેરો અને ગામડાઓને રોજ સાફ રાખવા હોવા છતાં પોતે સાફ ન રહેવું અને (૭) પાપ હોવા છતાં જેને વ્યસન ન કહી શકાય પણ હિંદુસમાજમાં સ્થાન મેળવવાના માર્ગમાં મોટો અતરાય કરનારી ખામત તે ગોમાસભક્ષણ.

મૂએક્ષા ઢોરના આમડા ઉતારી તેમને કમાવવાનું કામ અત્યજેને પોતાની રહેવાની જગ્યાની આસપાસ કરવું પડે છે. એ અત્યત અમંગળ અને આરોગ્યને નુકસાન કરનારું છે. આ ખામતમાં તરત જ સુધારો થવો જોઈએ આમડા ઉતારીને કમાવવાના કામની જગ્યા અનુબ્યવસ્તીથી દૂર પવનનો અને વરસાદના પાણીના ઓળનો વિચાર રાખી નક્કી કરવી જોઈએ. તેમ જ શિકારી જનાવરો આમડાને નુકસાન ન કરે એ પ્રકારની સંભાળ તે સ્થળે રાખવી જોઈએ.

[આમડા કમાવી તેની જુની જુદી વસ્તુઓ ખનાવી વેચવાનો મોટો અને નફાનો ધંધો ગોરક્ષકોના હાથમાં જ રહેવો જોઈએ એ વાત અત્યજેને સમજાવી દઈને તે પરિસ્થિતિ બેઠી કરવાને સારું તેમને વહેવારિક મદદ પણ થવી જોઈએ.]

અરપૂર્યતાનિવારણની ખીજ ખાણુ — પાપમૂલક શિદિ ઉપર હસ્યો કરવાની એટલે કે હૃદયપરિવર્તનની ખાણુ — સ્પૃશ્ય સમાજમાંના પ્રતિષ્ઠિત અમરૂં લોકોએ પોતે સંભાળવી જોઈએ, અને ઘરની ઓળને આગ લાગી હોય ત્યારે જેમ જીવ પર આવીને આપણે પાણીનો બબો ચસાવીએ છીએ તેવી જ રીતે મન મૂકીને એ કામ તેમણે કરવું જોઈએ લોકોનો વિરોધ હતો ત્યાં સુધી એ કામ ધપાવવું સહેલું હતું. બૌદ્ધિક વિરોધ હવે લગભગ શાંતી ગયો છે હવે અરપૂર્યતાનું નિર્જીવ કલેવર અનારથાના રૂપમાં સડતું પડેલું રહી સર્વત્ર દુર્ગંધ અને રોગચાળો ફેલાવે છે. તેને વખનસર ભોખળેલું કરવું જોઈએ.

અરપૂર્યોની સાથેના વર્તનમાં ન્યાય જાળવીશું, તેમની પ્રતિભાની આડે કાંઈ ઠેકાણું અંતરાય નહીં કરીએ, એવો મોજો ન્યાય કરીને ચાલવાનું નથી. સેકડે બહુ દુઝારો વર્ષોના પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાને માટે અરપૂર્યોને મદદ કરવાના પ્રસંગો ધરાદાપૂર્વક ચોધી કાઢવા જોઈએ આજ સુધી તેમની વિરુદ્ધ પક્ષપાત થયો છે એનું સ્મરણ રાખી હવે સ્વાર્થત્યાગપૂર્વક

તેમના લાલ માટે પક્ષપાત કરવો જોઈએ. અને એ બધું અંતરની લાગણીથી થવું જોઈએ.

અસ્પૃશ્યતાનિવારણમાં નીચેની બાબતો મુખ્યપણે સમાય છે :
 (૧) દુકાનોમાં, ખેતીના કામમાં, મંદિરોમાં, તેમ જ કૂવાઓ વગેરે જે જે સ્થળે અસ્પૃશ્યો સાથે સંબંધમાં આવવાનું થાય છે ત્યાં ત્યાં તેમને દૂર ન રાખતાં તેમની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ ન રાખવો. (૨) સાર્વજનિક કે ખાનગી જગ્યા જ કૂવાઓ પરથી પાણી કઢવાનો અધિકાર તેમને બીજા ન્યાતોના જેટલો જ મેળવી આપવો. આ સુધારો સૌથી પહેલો થવો જોઈએ. (૩) જેમને મૂર્તિપૂજા સામે વિરોધ નથી, દેવદર્શન વિષે જેમને આસ્થા છે એવા અસ્પૃશ્ય અને અસ્પૃશ્ય લોકોને — પછી તે બધા ગમે તે ન્યાતના અથવા ધર્મના હોય — મંદિરપ્રવેશની છૂટ હોવી જોઈએ. (૪) કેળવણીની સરઘાઓમાં, કસરતના અખાડાઓમાં, વાચનાલયો, મથાલયો, ઇસ્પતાલો વગેરે સમાજસેવાની સંસ્થાઓમાં અસ્પૃશ્યો સાથે આદર અને વિવેકનું વર્તન જળવાવું જોઈએ. કોઈ પણ સામાજિક સેવા તેમને બીજા ન્યાતોને મળે તેટલી જ આસ્થાથી અને સહજ મળવી જોઈએ. (૫) લગ્નો વરધાડા, શાંતિઓનાં સરઘસો વગેરેમાં અસ્પૃશ્યોને પોતાની લીનતાનું ભાન કરાવનારા પ્રતિબંધો પાળવા પડે છે તે કાઢી નાખવા જોઈએ. (૬) અસ્પૃશ્યતાનિવારણનું એક અંગ ગણીને જ જાજરાની વ્યવસ્થા સુધારી તે માણસને શોભે એવી બનાવવી જોઈએ જાજરાની પાસે જમવા બેસતાં પણ કોઈને કંટાળો ન આવે એટલે સુધી સફાઈ સખી સકાય છે અને તે જ આદર્શ હોવો જોઈએ. [જાજરાં સાફ કરવાનું કામ અત્યંતજેના જ હાથમાં ન રહેવા દેતાં બીજા શાંતિઓ પણ તે કરે એ ઇષ્ટ ખડું પરંતુ આજે જાજરા સાફ કરનારાં અસ્પૃશ્ય કુટુંબોની આજીવિકાની બીજા વ્યવસ્થા કરીને પછી જ એ સુધારો અમલમાં મૂકવો જોઈએ] (૭) અત્યંત છોકરાછોકરીઓને સામાન્ય શિક્ષણસંસ્થાઓમાં પ્રવેશ કરાવ્યા પછી પણ ખાસ અસ્પૃશ્યોને માટેના કેટલાક આશ્રમો ચલાવવા પડશે, અને તેમાં પણ છોકરાઓની કેળવણી કરતાં છોકરીઓની કેળવણી પર વિશેષ ધ્યાન આપવું પડશે. નહીં તો સમાજનું સ્વાસ્થ્ય બગડશે અને અસ્પૃશ્ય કુટુંબો દુઃખી થશે. (૮) લોકલ બોર્ડો, મ્યુનિસિપાલિટીઓ, સરકારી કાઉન્સિલો વગેરે સંસ્થાઓમાં ન્યાં ન્યાં લોકપ્રતિનિધિઓ જતા હોય ત્યાં આપણે પાછળ પડેલા, એાછી સંખ્યાવાળા, આપણે તિરસ્કાર જ થવાનો, એવા પ્રકારની ચંકા અસ્પૃશ્યોને રહી જાય છે તે દૂર થાય તેટલા પ્રમાણમાં તેમને આમળ પાડવા જોઈએ. તે ઉપરાંત તેમનું વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય અને મતસ્વાતંત્ર્ય

સંભાળીને આ નવી જાનનાં કામે ચાર યાડવામાં તેમને ફેળવણી અને મદદ કરવા જોઈએ. (૯) અંત્યજને પૈત્રી સાર્વિક શક્તિમાળા હોશિયાર યુવાનોને સંસ્કૃત ભાષા અને હિંદુધર્મશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવાને ખૂબ ઉત્તેજન આપવું જોઈએ, અને હિંદુધર્મની સારીનરસી બંને બાબતોમાં સતત વ્યવસ્થા તપાસીને એના લગ્ન મિશનનો તેમને ખ્યાલ આવે એવી તેમને સમજ કરી આપવી જોઈએ.

અથવા તો તેમને સ્પૃશ્ય માનવા. આઠ્ઠાશુ સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિ શંકરાચાર્યોએ પણ માણસની પેઠે સમાજમાં વર્તવું, સમાજરચિતો નિયાર કરવો અને ધર્મોપદેશથી સમાજની સેવા કરવી; અથવા તેમ ન કરવું હોય તો લોકોની સેવા, લોકોની પૂજા માત્ર સ્વીકારનાર જડ મૂર્તિ બની જવું. સાંલગ્યા પ્રમાણે નેપાળમાં રામનું મહત્ત્વ એટલું બધું મનાય છે કે વહેનારનું કોઈ પણ કાર્પ રામને લાપક ગણાતું નથી. પ્રજાપાલન, શત્રુદમન, મંત્રીઓ અને રાજકર્મચારીઓ ઉપર દેખરેખ, કાયદા ઘડવા, કોઈને સજા કરવી યા માફી બક્ષી, — આમાંનું કોઈ પણ કામ રામ જાતે કરે તો તેની પ્રતિષ્ઠાને ધક્કો પહોંચે છે. કામદાજ પ્રધાન કરે છે. રામ ફક્ત 'હોય છે.' આવા અસ્પૃશ્ય રામનો પ્રજાને શો ઉપયોગ થતો હશે તે એ પ્રજા જ જાણે! કાસ્મીરના રામનું માન ગમે તેટલું હોય, સમાજને દિસાએ તે એક અહેતુક નિરુપયોગી પ્રાણી છે, કેમ કે તે અસ્પૃશ્ય છે. વેદનિધાનું પણ આપણે આવું જ કરી મૂક્યું છે. વેદ એટલા પવિત્ર છે કે તેનો અર્થ સરખો કરાય નહીં! સરકૂન ભાગાની પણ એ જ દશા થઈ છે. સરકૂન તો રહી દેવોની વાણી, માણસોમાં તે કેમ આવે? એણે જડ, નિર્જીવ, વીતપણ થઈ જવું રહ્યું આ પ્રતિષ્ઠાની અસ્પૃશ્યતામાથી દેવવાણીને અને ભૂદેવોના વર્ગને કાણુ ઉગારશે? શરીરના પગ અને માથું જ જ્યાં સમાજસેનાને માટે નાલાયક હરે ત્યાં માણસને પેટે જ ચાલવું ન પડે તો બીલું શું થાય?

સમાજને પાંગળો ન બનાવવો હોય તો શંકરાચાર્યોએ અને નેપાળના જેવા રામઓએ પોતાની અસ્પૃશ્યતા ત્રાજ આપે સમાજમાં ભગવું જોઈએ અને અંત્યજને ઉપરની અસ્પૃશ્યતા ઉઠાવી લઈ તેમને પણ સમાજમાં ભગવા દેશ જોઈએ તો જ ધાર્મિક અંધકાર નાશ પામે, તો જ હિંદુધર્મ ઉપરની કાળી ટીવી ધોવાય ધોળે દહાડે મથાલ સળગાવી અસ્મે શુ વળવાનું હતું?

અસ્પૃશ્યતા

માસિકા જ્યારે લેખકને લેખ લખવા વિનંતિ કરે છે ત્યારે એ બે વચ્ચે યજ્ઞમાન મહેમાનનો સબધ હોય છે. મહેમાને મહેમાનધર્મ આચરવો જોઈએ. યજ્ઞમાન જો આદરથી સત્કાર કરે છે તે આદરનું વળતર યજ્ઞમાનનું અપમાન કરીને ન જ અપાય છતાં કોક વખતે એવો વા વાય છે. એ વામા સપડાઈને વ્યાજે મે મારો વિષય પસંદ કર્યો છે.

ગિજરતી પેઢીને અસ્પૃશ્યતાનિવારણનું મહત્ત્વ સમજાવતું એ એનું અપમાન કર્યાં જેવું છે. અસ્પૃશ્યતા ઘણા જમાના સુધી આ દેશમાં ટકી; અને આખરે આ ચાર વરસમાં મરી ગઈ. અમારા જમાનાએ એનું સડતું ગંધાતું શય ક્યારનું ઘટવું જોઈતું હતું. પણ અમે ગાદેલ રહ્યા. હવે એ રાષ્ટ્રીય આપત્તિ દૂર કરવાની ફરજ અદા કરવા આપણને ખ્રિસ્તીઓ અને મુસલમાનો પણ જામત કરી રહ્યા છે. એટલે એ મડકું હવે ઝાઝો વખત હવાને નહીં ખગાડી શકે.

ગિજરતી પેઢીને એમને લાખક જ કંઈ કામ ખતાવતું જોઈએ. આજે કોઈ પણ જુવાનને હું કહું કે અસ્પૃશ્યતા એ અધર્મ છે, ફરતા છે, તો એ મને સીધો જવાબ વાળશે, 'આ બધું તમે કોની આગળ કહેા છે? અમે અસ્પૃશ્યતામાં માનતા નથી અમારા હાડમાં કે લોહીમાં અસ્પૃશ્યતાને સ્થાન નથી. અમારી ચામડીને ને અંગને અત્યજ અને અગ્રજ એ ભેદ પ્રતીત થતો જ નથી. ત્યાં તમે આ બધું સા ઉદ્દેશથી એમને સંભળાવો છે? છેલ્લા દશકાને ઇતિહાસ બહુવાવો છે કે શું?'

આવાએને હું એક જ સવાલ પૂછું. જ્યાં તમારો પગ છે ત્યાં અસ્પૃશ્યતાને સ્થાન નથી એવી ખાતરી તમે કરી લીધી છે? અંગ્રેજ હરિ કૂપરે (Cowper) અભિમાનપૂર્વક એક ટેકાણે લખ્યું છે;

"Slaves cannot breathe in England,

They touch our shore and their shackles fall."

વિદાયતની દવા પેટમાં ગઈ કે ગુલામ તે ગુલામ મરી જ નાય છે. ઇંગ્લંડના કિનારા પર ગુલામનો પગ પડ્યો કે એની બેડીઓ તૂટી જ ગઈ!

શું તમે એમ કહી શકો કે, 'જ્યાં અમે છીએ ત્યાં અસ્પૃશ્યતાનું નામ સરખું જોવા ન મળે?' અહિંસાની વિજૃંભિતિનું વર્ણન કરતાં આપણાં યોગસૂત્રો લખે છે.

અહિંસા પ્રતિષ્ઠાયાં તત્ત્વમિધૌ વૈન્યાગઃ ।

શું તમે તમારા જીવનમાં અસ્પૃશ્યતાનિવારણનું કાર્ય એટલું પ્રતિષ્ઠિત કર્યું છે કે તમારી હાજરીમાં અસ્પૃશ્યોને કેઈ અસ્પૃશ્ય રાખી જ ન શકે ?

શહેરોમાં બેઠા દેશસ્થિતિનો સાચો ખ્યાલ ન આવી શકે. તમે તમારે ગામ જઈ જુઓ. તમારા શહેરની આસપાસનાં ગામડાં ફરી વળો, ત્યાં દહીં કંઈ કામ કરવા જેવું બાકી રહ્યું છે કે નહીં તે તપાસો.

સમાજનું તંત્ર તમારા હાથમાં આવશે ત્યાં સુધીમાં અસ્પૃશ્યતા નહીં જ રહી હોય પણ આજે જે પેઢીની દેખરેખ તમે તમે કેળવણી લઈ રહ્યા છો, તે પેઢી પ્રત્યેની તમારી ફરજ તરીકે તમારે અસ્પૃશ્યતાનિવારણનું કામ હાથમાં લેવું જોઈએ. રજામાં તમે જ્યારે ઘેર જાઓ ત્યારે તમારે અચૂક અત્યજવાડામાં જઈ આવવું એ લોકોને શી રીતે મદદ થઈ શકે તે તપાસવું એમની જોડે વાતો કરવી. ઉપદેશકનો ડાળ ક્યાં વગર પ્રેમથી એમને કેટલીક વસ્તુઓ સમજાવવી. એ લોકો દારૂ પીતા હોય તો એમનો તિરસ્કાર ક્યાં વગર એમને દારૂ છોડવાને સમજાવવા અને તમારા ન્યાતવાળાઓ આગળ તમારા નિરીક્ષણનું બયાન રજૂ કરવું સંભવ છે તેઓ ચિંતિત, અકળાશે, તમને વંદશે, તમારે ધીરજથી બધું સહન કરવું અને ફરી પોતાની વાત રજૂ કરવી તેમ કરવા સારું તમારે એ સવાલનો જીડો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, મળે તેટલી માહિતી મેળવવી જોઈએ, અને બાળુના વિચાર-અવિચાર સમજી લેવા જોઈએ, અને ફરીફરી બધાને — સીએને તેમ જ પુરુષોને — બાળકોને તેમ જ વૃદ્ધોને

અસ્પૃશ્યતા

માસિકો જ્યારે લેખકને લેખ લખવા વિનંતિ કરે છે ત્યારે એ બે વચ્ચે યજમાન મહેમાનનો સબધ હોય છે. મહેમાને મહેમાનધર્મ સાચવવો જોઈએ. યજમાન જો આદરથી સત્કાર કરે છે તે આદરનું વળતર યજમાનનું અપમાન કરીને ન જ અપાય છતાં ઠોક વખતે એવો વા વાય છે. એ વામાં સપડાઈને આજે મેં મારો વિષય પસંદ કર્યો છે.

ઊછરતી પેઢીને અસ્પૃશ્યતાનિવારણનું મહત્ત્વ સમજાવતું એ એનું અપમાન કર્યા જેવું છે. અસ્પૃશ્યતા ઘણા જમાના સુધી આ દેશમાં ટપી; અને આખરે આ ચાર વરસમાં મરી ગઈ અમારા જમાનાએ એનું સડતું ગંધાતું શય કપારનું દાદુ જોઈતું હતું પણ અમે મારફત રજા દરે એ રાષ્ટ્રીય આશ્રિત દૂર કરવાની દરજ અદા કરવા આપણને ખ્રિસ્તીઓ અને મુસલમાનો પણ જામત કરી રહ્યા છે. એટલે એ મડકું હવે ઝાઝો વખત હવાને નહીં બગાડી શકે.

ઊછરતી પેઢીને એમને લાયક જ કંઈ કામ બતાવવું જોઈએ આજે કોઈ પણ જુવાનને હું કહું કે અસ્પૃશ્યતા એ અધર્મ છે, કૂરતા છે, તો એ મને સીધો જવાબ વાળશે, ‘આ બધું તમે કોની આગળ કહો છો? અમે અસ્પૃશ્યતામાં માનતા નથી અમારા હાડમાં કે લોહીમાં અસ્પૃશ્યતાને સ્થાન નથી. અમારી આમડીને ને અંગને અત્યજ અને અગ્રજ એ બેદ પ્રતીત થતો જ નથી. ત્યાં તમે આ બધું શા ઉદ્દેશથી એમને સંભળાવો છો? છેલ્લા દશકાનો ઇતિહાસ બાણીયો છે કે શું?’

આજાએને હું એક જ સવાલ પૂછું. જ્યાં તમારો પગ છે ત્યાં અસ્પૃશ્યતાને સ્થાન નથી એવી ખાતરી તમે કરી લીધી છે? અંગ્રેજ કવિ કૂપર (Cowper) અભિમાનપૂર્વક એક ઠોકણે લખ્યું છે;

“Slaves cannot breathe in England,

They touch our shore and their shackles fall.”

વિશ્વાયતની હવા પેટમાં ગઈ કે ગુલામ તે ગુલામ મરી જ નાય છે. ઇંગ્લંડના કિનારા પર ગુલામનો પગ પડ્યો કે એની એડીઓ તૂટી જ ગઈ!

શું તમે એમ કહી શકો કે, ‘જ્યાં અમે છીએ ત્યાં અસ્પૃશ્યતાનું નામ સરખું જોવા ન મળે?’ અહિંસાની વિઘ્નિતિનું વર્ણન કરતાં આપણાં યોગસૂત્રો લખે છે:

અહિંસા પ્રતિષ્ઠાયાં તરસદિધો વૈરન્યાગ. ।

શુ તમે તમારા જીવનમાં અસ્પૃશ્યતાનિવારણનું કાર્ય એટલું પ્રતિષ્ઠિત કર્યું છે કે તમારી હાજરીમાં અસ્પૃશ્યોને કોઈ અસ્પૃશ્ય રાખી જ ન શકે ?

શહેરોમાં બેઠા દેશસ્થિતિનો સાચો ખ્યાલ ન આવી શકે તમે તમારે ગામ જઈ જુઓ. તમારા શહેરની આસપાસના ગામડા ફરી વળે, ત્યાં દુજી કંઈ કામ કરવા જેવું બાકી રહ્યું છે કે નહીં તે તપાસો.

સમાજનું તત્ત્વ તમારા હાથમાં આવશે ત્યાં સુધીમાં અસ્પૃશ્યતા નહીં જ રહી હોય પણ આજે જે પેઢીની દેખરેખ તમે તમે કેળવણી લઈ રહ્યા છો, તે પેઢી પ્રત્યેની તમારી ફરજ તરીકે તમારે અસ્પૃશ્યતાનિવારણનું કામ હાથમાં લેવું જોઈએ. રજામાં તમે ન્યારે ધૈર જાઓ ત્યારે તમારે અચૂક અત્યજવાડામાં જઈ આવવું એ લોકોને શી રીતે મદદ થઈ શકે તે તપાસવું એમની જોડે વાતો કરવી ઉપદેશકનો ડોળ કર્યા વગર પ્રેમથી એમને કેટલીક વસ્તુઓ સમજાવવી એ લોકો દારૂ પીતા હોય તે એમનો તિરસ્કાર કર્યા વગર એમને દારૂ છોડવાને સમજાવના અને તમારા ન્યાતનાળાઓ આગળ તમારા નિરીક્ષણનું બયાન રજૂ કરવું સહન છે તેઓ ચિડાશે, અકળાશે, તમને વઢશે, તમારે ધીરજથી બધું સહન કરવું અને ફરી પોતાની વાત રજૂ કરવી તેમ કરવા સાદુ તમારે એ સગાલનો જીડો અબ્યાસ કરવો જોઈએ, મને તેટલી માહિતી મેળવવી જોઈએ, અને બાળુના વિચાર અવિચાર સમજી લેવા જોઈએ, અને ફરીફરી બધાને — સ્ત્રીઓને તેમ જ પુરુષોને — બાળકોને તેમ જ વૃદ્ધોને આ પ્રિયપત્ન મહત્ત્વ સમજાવવું જોઈએ.

તમારે એક વાત ખ્યાનમાં રાખવાની રહી, અને લોકોને સમજાવવાની પણ રહી કે પ્રસંગ એવો કટોકટીનો છે કે કા તો અસ્પૃશ્યતા નીકળી જાય છે અથવા હિંદુધર્મ મરી જાય છે.

પૂર્વજન્મનાં પાપ ?

હરિજનોની દુઃખદ રહેણીંદણી જોઈ કેટલાક દલીલ કરે છે : પૂર્વજન્મનાં એમનાં પાપે આ ગોત્રિ એમને મળ્યા છે. પૂર્વજન્મની વાત તો કલ્પનાથી જ સમજવાની રહી, પણ એટલું તો આપણે સહેજે જોઈ શકીએ છીએ કે હરિજનોના નહીં પણ આપણા અને તે પણ આ ભવના જ સામાજિક પાપે આ હરિજનો પ્રિયારા નરક જેવી રિયતિ ભોગવે છે. આપણી આસપાસનો ગંદવાડ દૂર કરવાની ફરજ પ્રિયારા હરિજનો ઉપર જો એમને પાપે આવી છે, તો આવડત અને દરકારને અર્થાત્તે જ્યાં રહીએ છીએ ત્યાં દિવસરાત નરક ઉત્પન્ન કરવાની ફરજ આપણે માથે આપણા કપા પુરવે આવી પડી છે ? રોજ સવારે બીડી ભગવાનનું નામ લઈને જે શૌચકૂપમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ તેની રિયતિ નરક કરતાં જરાયે જુદી હોય છે ખરી ? જો સહેજ પણ છુદ્ધિ વાપરી હોય, સારી ટેવ પાડી હોય. અને ધ્યાન રાખ્યા જેટલી દરકાર રાખી હોય, તો આપણે આપણા શૌચકૂપ માણસને વાપર્યા જેવા જરૂર બનાવી શકીએ, અને પછી આપણા જેવા જ માણસને એ સાફ કરતાં સૂગ પણ ન બપોળે. કોઈ માણસ રોજ નહાય નહીં, કપડા ધુએ નહીં, પોતાનું ઘર કે આંગણું સાફ કરે નહીં, દુર્ગંધમાં જ રહેવાનું પસંદ કરે, અને પડોશીઓ ન્યારે એ ગંદકીથી માંદ પડે ત્યારે એમને કહે કે, તમારાં પૂર્વજન્મનાં પાપે તમે આ બધી ગંદકી ભોગવી રહ્યા છો, તો એની એ દિલસૂદી કડે પેટે કાણુ સાંભળીને રવીકારી શકે ?

કોઈ પણ સમાજ કેટલો સંસ્કારી છે, કેટલો સુધરેલો છે એ જોવું હોય તો એના શૌચકૂપો તપાસ્યા, એમ એક જણે કહ્યું છે. મોટાં મોટાં આલેશાન મકાનો અને અપ્રતિમ કળાનાં મંદિરો આપણે પ્રાચીન કાળથી બાંધી શક્યા એ આપણી સંસ્કારિતાની પૂરતી નિશાની નથી. પણ જે શૌચકર્મ માણસ-જાતની રૂઝઆતથી રોજ આપણને કરવું પડે છે એની સુધક વ્યવસ્થા જો આપણને કરતાં ન આવડી હોય તો સંસ્કારી હોવાનો આપણે દાવો ફાલે છે. શહેરની કે ગામડાંની ભાગેજો જરાક ફરી આવીએ એટલે આપણી સંસ્કારિતા કંઈ કોટિની છે એનો સહેજે જવાબ મળે એમ છે. કેટલેક ઠેકાણે તો નદીના કાંઠા શૌચ જવાનાં, નાદવાનાં અને પીણું પાણી ભરવાનાં રચાનોની એકસામટી ગરજ સારે છે ! આટલી બેદરકારી જ્યાં આજ સુધી ચાલી હોય ત્યાં એ બધું સાફ કરવા માટે નીચી દીધેલા વર્ગ પ્રમે આપણે બેદરકારી રાખી છે એમાં કશું આશ્ચર્ય નથી.

અને શું ખરેખર શૌચકૂપની વ્યવસ્થા સુધારવી એ અસાધારણ અઘલતું કે ખર્ચનું કામ છે ? બિન્ન બિન્ન પ્રાન્તના હજારો લોકો એકએક ભેગા થયા હોય ત્યારે પણ એમના શૌચકૂપની આદર્શ વ્યવસ્થા કેમ રખાય એ અમદાવાદની મદાસભાથી અત્યાર સુધી અનેક ઠેકાણે મદાસભાએ બતાવ્યું છે. માણસ જેવો માણસ આપણા શૌચકૂપો સાફ કરવાનો છે એટલું જો ધ્યાનમાં રાખ્યું હોય, તો આપણે આપણા શૌચકૂપો આજ કરતાં કેટલીયે સારી રીતે વાપરી શકીએ. પણ આપણે જ્યારે પ્રથમ અભુદ્ધિનો રોગ દરચુગર કર્યો, ત્યારે એમથી અસ્પૃશ્યતાનો અન્યાય અને મહારોગ પેદા થયો. તેમાં આશ્ચર્ય શું ? કાશ્મીરથી માંડી કન્યાકુમારી સુધી, અને દરાંગીથી કલકત્તા સુધી એકએક પ્રાન્તના શૌચ જવાના રિવાજો તપાસી એના પર રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હોય તો આપણને શરમથી માથું નીચું જ ધાલતું પડે.

કેટલાક લોકો મનુષ્યવસ્તીથી દૂર જંગલમાં શૌચ જવામાં સ્વચ્છતાની આદર્શ વ્યવસ્થા ગણે છે. દૂર જઈને પણ માણસ કેટલો દૂર જઈ શકે છે ? મનુષ્યવસ્તીની આસપાસ ચારેકોર ઉધાડામાં શૌચ જતું અને ત્યાંની હવા બગાડવી એ કંઈ આદર્શ વ્યવસ્થા ન જ ગણાય. હવા બગડે, પાણી બગડે, કુદરતનું દસ્ય બગડે, એવી વ્યવસ્થા કુદરતને મંજૂર ન જ હોઈ શકે. કુદરતને જે વ્યવસ્થા પસંદ છે તે તો આપણે બિલાડી પાસેથી શીખી શકીએ છીએ. જ્યાં ગયા ત્યાં નાનકડો ખાડો ખોદી વાપમાં પછી એને પૂરી દેવો એ જ આદર્શ વ્યવસ્થા છે. મોટી મનુષ્યવસ્તીની આસપાસ એ પણ શક્ય નથી, એટલે માણસની મદદથી જ સ્વચ્છતા જાળવી શકાય. સારી સારી ઇસ્પતાલોમાં ડાક્ટર લોકો સ્વચ્છતાનો જે આદર્શ રાખે છે તે જ આદર્શ અસાધારણ ખર્ચમાં બિતર્પા વગર દરેક શહેર અને મામડું બરાબર હિતારી શકે એમ છે. અને પછી — શૌચ જવાનો આપણો રિવાજ સુધાર્યા પછી એ આવશ્યક અને, પવિત્ર સમાજસેવાનું કામ કરનાર વર્ગનાં પૂર્વજન્મનાં પાપપુરુષનો વિચાર કરવાપણું પણ ન રહે.

આપણો ભૌતિક મંદવાડ દૂર કરનાર વર્ગને જો આપણે પૂર્વજન્મના પાપી ગણીએ તો સમાજમાં ચાલતો આવેલો નૈતિક મંદવાડ દૂર કરવા માટે મથનાર શ્રીકૃષ્ણ, જનક, છુદ્ધ ભગવાન કે શંકરાચાર્ય વિશે આપણે શું કહીશું ? માણસની મતિ અવળી થઈ એટલે ધર્મના સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ પણ અવળી જ રીતે માણસ કરવા માડે છે. પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત આપણા આ ભવના સામાજિક પાપો અને અન્યાયનો જવાબ કરવા ન માટે ઋષિમુનિઓએ મનુષ્યજાતિને સમજાવ્યો ન હતો.

હૃદયશુદ્ધિ

ગાંધીજીએ આત્મશુદ્ધિની વાત કરી એટલે જ્યાં ત્યાં આત્મશુદ્ધિની વાતો છૂટથી ચલાગી છે. જેઓ ગાંધીજી સુધી પહોંચી શકે છે તેમાંથી કેટલાકે તો આંસુ સાથે પોતાનાં પાપનો એકરાર કરી શુદ્ધ ચલા માટે એમના આશીર્વાદ મેળવ્યા. જેઓ ગાંધીજી સુધી પહોંચી ન શકે એમાંથી કેટલાકાએ પોતાનાં પાપનો એકરાર પોતાના ગુરુજનો આગળ કરી જીવનમાં નવું પાનું ફેરવવાનો નિશ્ચય કર્યો. કેટલાકાએ પોતાનું પાપ પ્રગટ કરવાની હિંમતને અભાવે પોતાના હૃદય સાથે જ નિશ્ચય કરી લીધો છે. આ હેતુના વર્ગના લોકો જોખમમાં છે. પાપ જ્યાં સુધી પ્રગટ થયું નથી ત્યાં સુધી એનું જોર ઘટતું નથી. છૂપાપણામાં પાપને જોઈતું વાતાવરણ હમેશાં મળે છે. જેમ રોગનાં જંતુ સ્પર્શકાશમાં ટકી શકતાં નથી તેમ પાપ ઉધાકું પડ્યા પછી ફાલી શકતું જ નથી. એટલે પાપ સામે બૂઝતું હોય તો હિંમત ભેગી કરી મહાન પ્રયત્ને એનો એકરાર યોગ્ય વ્યક્તિ આગળ કરવો જોઈએ જ. પાપ કબૂલવાથી સામાજિક પ્રતિક્ષા તૂટી જશે, જેમની આગળ ગદુમાન પામ્યા એમની આગળ હક્કા દેખાઈશું એ બીકથી જ માણસ પાપને સંધરે છે અને વધુ પાપમાં પડે છે. સામાજિક પ્રતિક્ષા ગઈ તો ભલે ગઈ, આત્મપ્રતિક્ષા આપણે નહીં ખોઈએ, એટલો જેનો નિશ્ચય હોય એ જ સત્યનો પૂજારી થઈ શકે છે.

આ વસ્તુ શુદ્ધિથી સમજવી સહેલી છે, પણ પોતાની પ્રતિક્ષા પર કાપ મૂકવો એ પોતાનું કાળજી પોતાને હાથે જ ચીરવા જેવું અથડું છે. અને તેથી આત્મશુદ્ધિ કરવા ઇચ્છનારા પણ એ પગલું ભરતાં કંપે છે.

હરિજનસેવાનું કાર્ય કેટલું થયું એના અહેવાલ અખબારોમાં આવી શકે છે. એના નોખા રિપોર્ટો પણ પ્રગટ થઈ શકે છે. પણ આ હૃદયશુદ્ધિનું કાર્ય કેટલું આવી રહ્યું છે એ તો દરેક હૃદય જ જાણે છે, અને બધાં હૃદય સાથે જેનો સમભાવ છે એવું વિરાટ હૃદય જ કાંઈ અકળ રીતે કળી શકે છે.

આ તો હૃદયશુદ્ધિની મહત્વની બાબતની વાત થઈ. પણ બીજી એક એટલી જ મહત્વની આત્મશુદ્ધિ આ દિવસોમાં કરવાની આવશ્યકતા છે. એ શુદ્ધિ નહીં કરીએ તો આપણું સામાજિક જીવન જ અસકલ થઈ જવાનું છે. પછી એ સામાજિક જીવન ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં હોય કે રાજદારી, ખાનગી વ્યવહારનું હોય કે જાહેર વ્યવહારનું.

નિત્યના વ્યવહારમાં આપણા હેતુ વિષે જ્યારે કાંઈ લોકો શંકા ઉઠાવે છે અથવા કાંઈ ઊતરતા હેતુનું આપણા પર આરોપણ કરે છે ત્યારે આપણે

અકળાર્થએ છીએ, વિગ્રાર્થએ છીએ. પણ આસપાસના ખીજ લોકોના હેતુ વિષે આપણે પૂરતો વિશ્વાસ કે પૂરતી ઉદારતા રાખતા નથી, અને કગલે ને પગલે આસપાસના લોકોને અન્યાય કરી બેસીએ છીએ, અને એ રીતે વાતાવરણ કલુષિત કરીએ છીએ.

અરપૃચ્છતા ટકાવવા મથનાર લોકોમાં કેટલાક ભલે સ્વાર્થી હોય, કેટલાક ભને દંભી હોય, કેટલાકને ભલે મોટાનો વિરોધ કરી મોઢી રીતે મોટા થવાનું સ્વપ્ન હોય; પણ એ જનના હેતુનું આરોપણ જ્યા ત્યા કરવું અને વિરોધી વર્ગ આખો જ મેયો છે એમ માનવું કે કહેવું એ મોટો સમાજદ્રોહ છે.

જે રિવાજ ધર્મને નામે અત્યાર સુધી ટકી શક્યો તે ખરેખર ધર્મનું એક આવશ્યક અંગ છે એમ કેટલાક ભોળા લોકો પ્રમાણિકપણે માનતા હોય તો એમાં આશ્ચર્ય શું ? એવા લોકોની નિંદા કરવી, ફજેતી કરવી, એમને જાતજાતના વિશેષણોથી નનામવા, એ કઈ અરપૃચ્છતાનિવારણનો માર્ગ નથી; એમાં હરિજનોની સેવા પણ નથી. આપણે જોયું છે કે અરપૃચ્છતા એ મહાપાપ છે, ધાર્મિકતાનો દ્રોહ છે; અરપૃચ્છતા એ સમાજનો મોટામા મોટો સડો છે. જે વિચારથી આપણે આ વસ્તુ સમજી શક્યા એ જ વિચાર ખીજમાં પણ ઉદ્ભવી શકે છે, એટલી ગ્રહા રાખીને આપણે, કામ કરવાનું છે. કેટલીયે સારીસારી વસ્તુઓ સમજતા છતાં હૃદયના બૂરાપણાને લીધે આપણે તે અમલમાં મૂકી શકતા નથી, અને છતાં આપણે પોતાનો ધિક્કાર કરતા નથી, પણ આશા રાખીએ છીએ કે નનગાર્થ દાદી નાખરાની શક્તિ આપણે મેળવવાના છીએ તેમ જ આસપાસના બધા લોકો વિષે ધીરજ અને આશા આપણે કેમ ન રાખીએ ? અને જો કોઈ કેવળ પાપાણુહૃદથી જ હોય તો તેને પિંગળાવવાનો ઉપાય એ નથી કે એના પર નિંદાનો પ્રહાર કરીએ પણ આપણે એની આસપાસ ઉચ્ચમા ઉચ્ચ વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરીએ અને જાણેઅજાણે એને કામળ વસ્તુઓ સમજી લેવાનું મન જ થઈ જાય એવું કરી મૂકીએ. આ વસ્તુ અશક્ય છે એમ માનવું એમાં નરી નાસ્તિકતા છે. પ્રેમશક્તિની, આત્મિક શક્તિની અસર જેના પર ન થઈ શકે એવો માણસ હજી જન્મ્યો નથી. કેટલાક વખત વધારે લે, કેટલાક ઓછો લે. કેટલાકને જાગૃત કરવા સહેજસાજ તપશ્ચર્યા બસ થાય કેટલાક તો સત્પુરુષોના ભોગ લીધા પછી જ જાગૃત થવાના હશે પણ એરાએની નિંદા કરી એમને વધારે દુર તો નહીં જ ઠેલીએ.

આત્મશુદ્ધિની આ ખીજ બાલુ છે, અને એ આજે એટલી જ મહત્વની છે. વિરોધીઓની સ્થિતિ સમજી એમનાં હૃદય સુધી પહોંચવાનો એક જ માર્ગ છે એ ધ્યાનમાં રાખી એ માર્ગ સમજવા ને આચરવા મથીએ

અગમખુદ્ધિની જરૂર

अनागतविवाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा ।

द्वावेतौ मुखमेघेते यद्भविष्यो विनश्यति ॥

‘અગમખુદ્ધિ વાણિયા, પચ્છમખુદ્ધિ બ્રામણિયા’ એ કહેવત બહુ જૂની છે આ બે કામ રિથે તે કંટલે દરજ્જે સ્થાયી છે એની શોધમાં આપણે નહીં પડીએ પણ એટલી વાત ખરી છે કે, જેઓ ભરિખ્યનુ સકટ પ્રથમથી જુએ છે તેઓ જ સકટો તરી જાય છે. જેઓ સમય વીત્યા પછી ડાહ્યા થાય છે તેમને માટે હુદ્ધ કોતરી ખાનાર અને હિમતને હજીનાર પશ્ચાત્તાપ જ રહે છે આપણા શાસ્ત્રોમાં અગમખુદ્ધિ માણસોને જ પડિત કહ્યા છે

હિંદુસ્તાનનો અને ખાસ કરીને હિંદુ સમાજનો ઇતિહાસ તપાસતા ડગલે ને પગલે દેખાઈ આવે છે કે, આપણા લોકોએ બ્રામણિયા ખુદ્ધિયા જ પ્રગતિ કરી છે, એટલે ટોકર ખાઈ ખાઈને જ આપણે ડાહ્યા થયા છીએ પ્રગતિ માટે જેટલા ફેરફારો કરવા પડ્યા તે બધા આપણે કર્યા, પણ વખતસર નહીં કરવાથી ફુનિયાના કોઈ પણ રાષ્ટ્ર કરતા આપણે પ્રગતિની કિંમત વધારેમાં વધારે આપવી પડી અને સમય વર્તવાથી જે મહાન લાભો પ્રગ્નને મળી શકે છે તે લાભોથી આપણે હમેશ વચ્ચિન જ રહ્યા છીએ

ધર્મસુધારકોએ કે સમાજસુધારકોએ જે જે સારી વસ્તુ આપણને સૂચવી તેનો આપણે સનાતની લોકોએ પ્રથમ જબરદસ્ત વિરોધ કર્યો અને સમય જતા ડાહ્યા થઈને એ સુધારાઓ આપણે ધીમે ધીમે ચુપચાપ સ્વીકાર્યા ધીમે ધીમે સુધારાનો સાર આપણે ઠીકઠીક જાણીએ છીએ કિતાવળે સુધારા કરવાથી જે જોખમ ખેડવાનું હોય છે તેમાંથી તો આપણે ખચી જઈએ છીએ એ ખડુ, પણ સમાજના જીવનમાં કોઈ કોઈ વખતે એવા પ્રસંગ આવે છે જ્યારે જોખમ ખેડવાની જરૂર મટી જાય એ જ ભારેમાં ભારે જોખમ હોય છે એ જોખમમાં પડ્યા પછી મરણ સિવાય કશો આરો રહેતો જ નથી હિંદુ સમાજ દરેક જાતના સુધારા વખતસર ન કરવાનું મન લઈને એસે તો સનાતન નામ ધારણ કરતા છતાં એ મરણ રોકી ન શકે હમેશ સવામતી શોધવામાં તમામ પુરુષાર્થ હણાય છે, એટલું જો સમાજ ન સમજે તો તે પ્રથમ સમાજહિત માટે મથતા પુરુષાર્થી લોકોનો ભોગ લેશે અને અતે પોતે મરણને દારણ જઈ સમાજશાસ્ત્રમાં નોંધવાવાયક એક દુર્દની દાખલો થઈ રહેશે

અરપૃચ્છતાનિવારણ એ હિંદુ સમાજને હચમચાવી મૂકનાર એક ભયંકર ક્રાન્તિકારક સુધારો નથી; પણ હિંદુધર્મને શુદ્ધ કરવા માટે, હિંદુ સમાજને સુદૃઢ બનાવવા માટે સૂચવેલો ઓછામાં ઓછો નાનકડો સુધારો છે જ્યાં સુધી આપણે આપણા સમાજમાંથી ઉચ્ચનીચભાવ કાઢ્યો નથી, ત્યાં સુધી હિંદુધર્મનો આપણા જીવનમાં વિજય થવાનો નથી. વસુદેવ કુટુંબકમ્ એ આપણા ધર્મનો સદાનો આદર્શ છે. એ આદર્શનો જેણે ઇન્કાર કર્યો તેણે હિંદુધર્મનો ક્ષય કર્યો, વિશ્વશાંતિનો દ્રોહ કર્યો, અને ચૈતન્ય ઉપર જડાને વિજય અપાડ્યો.

જેને અગમત્રુદ્ધિ નથી તે ભવિષ્યનાં સંકટો જોઈ શકતો નથી, અને જૂનાં યુગની ગણેશાં સંકટો અને દુઃખો હજી જીવતાં ને જખરદસ્ત છે એવા વહેમમાં રહે છે. પોતાની બધી શક્તિ ભૂતકાળનાં ભૂતોને ઝૂડવામાં જ તે વાપરે છે. ભૂતકાળનાં ભૂતોને શરીર નથી હોતું, એ તો અમરતાં ડરાવે છે. એને ઝૂડવાથી એને શું વાગવાનું હતું? આપણે જ નાહક યાત્રી જવાના.

જૂના ઝઘડા ભૂલી ન જવા, નિઃસત્ત્વ થયેલા જૂના વિરોધીને દમાવ્યા કવ્યા અને નવાં ઊગતા સંકટોનું સ્વરૂપ ન ઓળખતું એ વિજય મેળવવાના શાસ્ત્રમાં મોટામાં મોટું પાપ ગણાયું છે.

સમાજમાં જે દોષો પેસે છે તેની સામે સમાજના આગેવાને હમેશા મડવાનું હોય છે. જૂના વખતમાં જે દોષો જણાયા તેની સામે તે વખતના લોકોએ ઇલાજો શોધ્યા. સંભવ છે કે એ વખતના લોકોએ એ ઇલાજો વખતસર અખત્યાર ન કર્યા હોય. ત્યારે એ ઇલાજોનો કશો ઉપયોગ ન રહ્યો ત્યારે મમાજે યાત્રીને નિરાશ થઈ જૂના થવા આવેલા એ ઇલાજોને અમલમાં મૂકી નેત્રો દરી, અને પછી એને જ ચુસ્ત સનાતની શિદ્ધિ સમજી વળગી રહ્યા હશે. આજે એ દોષો એ રૂપમાં રચા નહીં હોય એ દોષો સામે યોજેલા અને મોડા મોડા અમલમાં આવેલા એ ઇલાજો જ દોષરૂપ થઈ પડ્યા હશે; એ છતાં આપણે એમાં ફેરફાર કરવાની નાં પાડતા હોઈશું અને સમાજમાં નવા પેસતા દોષો પ્રત્યે આંધળા રહેતા હોઈશું.

રોગરોગ નવા ઇલાજો અમલમાં મૂકવાના હોય છે એમ નથી. દરેક જમાનાના પોતાના સ્વતંત્ર દોષો હોય છે. એ જમાના પ્રમાણે એના ઇલાજો સમજી લેવાના હોય છે. એ ઇલાજો વગર ઢીલે દહનાપૂર્વક, આગ્રહપૂર્વક અને એકાગ્રતાથી અમલમાં મૂકતા જઈએ તો તે જમાનાનું કાર્ય તે વખતે જ પૂરું ચાલ અને એક જમાનાના એકવાડો બોલે ખીજા જમાનાને ઉપાડવો ન પડે. જે અગમત્રુદ્ધિ છે અને દીર્ઘોલોગી છે તે જ પડિત છે; પછી તે વ્યક્તિ હો, સમાજ હો કે રાષ્ટ્ર હો.

પાપનાં મૂળિયાં

આપણે ત્યાં સમ્રાટ અકબરનું રાજ્ય ચાલતું હતું ત્યારે વિલાયતમાં એલિઝાબેથ રાણીનું રાજ્ય હતું. એ રાણીના સમયથી ઇંગ્લંડના રાષ્ટ્રીય જીવનમાં ભારેમાં ભારે પરિવર્તન થયું. અંગ્રેજ પ્રજા, એ સાંચિયાની ઓલાદ, આઈસલંડ અને સ્કોન્ડિનેવિયા વચ્ચેના સમુદ્રમાં રોન કર્યા કરે અને પોતાની આજીવ વતાવે. એમને એકાએક સૂત્રી આવ્યું કે સ્પેનના લોકોનું આપણે અનુકરણ કરીએ, પોર્ટુગાલના લોકોની પાછળ પાછળ આપણે પણ જઈએ, વલંદા લોકો જેવો આપણે પણ વેપાર કરીએ, દુનિયાભરનો માલ અને દુનિયાભરનું સોનું હાથ કરી મોટો વેપાર ખેડીએ. અને ખરેખર એમણે ચાર ખડોને વ્યાપી નાંખનાર એક મોટો વેપાર જીત્યો કર્યો. હિંદુસ્તાનની કારીગરી તે વખતે આખી દુનિયામાં અગ્રેસર હતી. અહીંનો કાચો તથા પાકો માલ, અમેરિકાનું સોનું અને આફ્રિકાના ‘નરપશુઓ,’ ત્રણેનો મોટો સંયોગ કરી એમણે મોટો વેપાર બાંધ્યો. એ મોટો વેપારમાંથી એક મોટો અન્યાય જામ્યો, જેને ગુલામીની પ્રથા તરીકે દુનિયા ઓળખે છે. આફ્રિકાના કિનારા ઉપર જઈ ત્યાંની ભોળી પ્રજાને પકડીને ગુલામ કરવાનો ધધો યુરોપના ધણા દેશે કરતા હતા. એ ગુલામોને અમેરિકા સર્ષ જર્ષ ત્યાં કપાસની, તમાકુની અને એવી જ અનેક જાતની ખેતી કરવામાં આવતી. આગળ જતાં શેરડી અને રજરનું વાવેતર પણ ગુલામો મારફતે જ થવા લાગ્યું. એ ગુલામો ઉપર જે સંકટો વીત્યાં છે, ગોરાઓએ એમના જે બેહાલ કર્યા છે એનું વર્ણન વાંચતાં ગરુડપુરાણમાં આવેલું યમપુરીનું વર્ણન પણ ફીકું પડે એમ છે.

એ મહાન અન્યાય સ્વાભાવિક છે એમ માનનારા અને મનાવનારા લોકો યુરોપમાં ધણા હતા. યુરોપની છુદ્દિના પ્રાચીન આચાર્ય એરિસ્ટોટલે પણ કહ્યું હતું કે, ગુલામીની પ્રથા તદ્દન સ્વભાવિક છે. કેમ કે કેટલાક લોકો ગુલામ થવાને જ સરજાયેલા હોય છે. મોટા મોટા ખ્રિસ્તી ધર્મચાર્યો પણ એ જ વિચાર પ્રમાણે ચાલતા. ગુલામીની પ્રથા ધર્મમાન્ય છે એમ સમજતા અને સમજાવતા. તે એટલે સુધી કે એક વખતે એક શાહરી પોતાના દેશમાં ગુલામીની પ્રથા વિરુદ્ધ બોલ્યો એટલા ખાતર લોકોએ એનું દેવળ તોડી પાડ્યું અને એને હાંકી કાઢ્યો. બાઈબલનો પ્રચાર આખી દુનિયામાં કરવા મથના મિશનરી લોકોએ પોતાના જ પાદરીઓને તેઓ ગુલામ સીદીઓને ધર્મોપદેશ કરે છે એ ગુનાસર સખત સજાઓ કરી છે ।

પતિતોનો ઉદ્ધાર કરવો, અન્યાયઅનાયાર દૂર કરવો, વિષમતાને ઠેકાણે સમાનતા સ્થાપન કરવી અને લોકોના જીવનમાંથી પાપ ધોઈ કાઢી પવિત્ર વૃત્તિઓ વાવવી એ કામ ધર્મનું છે. પણ ઘણી વાર સમાજના જૂઠામાં જૂઠા અન્યાયનું સમર્થન ધર્મતંત્રે જ કર્યું છે. સ્વાર્થવૃત્તિ, દુરભિમાન, અહંકાર અને નિષ્ઠુરતા આદિ દુર્ગુણોએ ધર્મના કિલ્લામાં બેસી પોતાના પગ મજબૂત કર્યા છે અને દુનિયાને રંગડી છે. સ્વાર્થ અને અભિમાનની પેઠે ધર્મને નામે પણ માણસ સહેજે આંધળો થઈ શકે છે અને તેથી મનુષ્યજાતિના બધા જ દેવો ધર્મતંત્રમાં ઘૂસે છે. કોઈ પણ અન્યાયે ધર્મનું ૬૫ પકડયું એટલે બહુજનસમાજ હેતરાઈ જાય છે અને ગરીબ અસહાય વર્ગો નિર્દય રીતે પિસાય છે. સ્વાર્થી લોકોએ ગુલામીની પ્રથા જમાવી અને વહેમી ધર્માધ લોકોએ એ ટકાવવા માટે પોતાની બધી બુદ્ધિશક્તિ વાપરી,

ગુલામીની આખી પ્રથા એ એક મહાન અનાયાર છે, એમાં અધર્મ છે, માણસાઈનું ખૂન છે એમ સમજનાર કેટલાક લોકો ઇંગ્લંડના સદ્લાગ્યે ત્યાં જાગ્યા. એમણે ચાળીસપચાસ વરસ સુધી ગુલામીની પ્રથા સામે જખરદરત દ્વિત્યાથ ચલાવી. ઇંગ્લંડ તેમ જ અમેરિકામાં એ લોકોએ સમાજની જાંઘ ઉગાડી અને સમાજને ખાતરી કરી આખી કે જ્યાં સુધી ગુલામીની પ્રથા પૃથ્વીના ૫૩ ઉપર છે ત્યાં સુધી તેઓ પોતે આરામ લેનાના નથી અને દુનિયામાં કોઈને આરામ લેના દેનાના નથી. વિત્તર ફ્રાંસ, બક્સટન, લોહડિ, ગેરિસન, કેપ્ટન જોન બ્રાઉન, અબ્રહામ લિંકન ઇત્યાદિ મિલાપતી અને અમેરિકન નામે આજે દુનિયામાં મશહૂર છે. એમની એ ધર્મપ્રતિષ્ઠિતોડી પાડવા માટે પરંપરાના હિંમતવાળા અનેક બુદ્ધિમાન, વિદ્વાન, ધનવાન અને સામર્થ્યવાન લોકોએ કેડ કસી હતી. ધર્મતંત્ર, ધનતંત્ર અને રાજ્યતંત્ર ત્રણે તંત્રની સર્વ શક્તિ ગુલામી પ્રથા ટકાવવા તરફ વપરાઈ હતી. પણ અતે માણસના હૃદયમાં રહેલી અમર ધર્મબુદ્ધિનો જ વિજય થયો અને ગુલામીની પ્રથાનો નાશ થયો. પોતાના સામ્રાજ્યમાં ગુલામીની પ્રથા ન જ ટકી શકે એવો રાષ્ટ્રીય નિશ્ચય ઇંગ્લંડે કર્યો તે વાતને આજે બરાબર સો વરસ થાય છે. ૨૦મી આગટને દિવસે જ એ દસ વર્ષ પાલ્મેટમાં પસાર થયો હતો.

પાપ દૂર કરવાનો સંકલ્પ કર્યો એટલે પાપનું વીરું તો નષ્ટ થયું. પણ એ પાપનો સડો સંકટપને દિવસે જ નષ્ટ થતો નથી. ગુલામીની પ્રથા કાપડેસર રીતે તદ્દન બંધ કર્યા પછી પણ કેટલાયે વરસો સુધી ગુલામ પ્રજાની અનેક હાડમારીઓ ચાલુ જ હતી. સો વરસ થયાં હજી એ હસબી લોકોની હાડમારી પૂરેપૂરી દૂર થઈ છે એમ ન કહેવાય. સમાજશરીરમાં પાપ ઘૂસે

કાઠી નાખીએ છીએ કે નહીં એ સવાલ છે. શરીર પડ્યા પછી રોગનો નાશ એની મેળે થઈ જાય છે પણ એવા નાશથી આપણને શી રીતે સંતોષ થાય ? રોગ જાય પણ આપણે જીવતા રહીએ, નીરાળી અને મજબૂત થઈએ એમ જ આપણે ઇચ્છીએ છીએ. અસ્પૃશ્યતાએ અત્યાર સુધી હિંદુસમાજના મામથર્મનો અને સ્વાસ્થ્યનો અનહદ ભોગ લીધો છે. આજસ અને બેદરકારીને લીધે હજી કેટલો ભોગ આપણે આપના માગીએ છીએ ?

૨૦-૮-'૩૩

૯

આપણે ઉમેરે.

આજના કરતા પચાસ કે સો વરસ પહેલાં અસ્પૃશ્યતા વધારે હતી એમ કેટલાયે બોલે. માનીને આવે છે 'કાઈને અસ્પૃશ્ય ગણનાનું પાપ કરતા હોઈએ તો તે પાપ પર પરાગત છે. વારસામાં મળેલું છે, અમે એમાં ઉમેરે કંઈએ નથી, અમારો પોતાનો એમાં નવો ફાળો નથી, અમારા તરફથી કંઈક ફેરફાર થયો જ હોય તો જાણે અમણે અમે એમાંથી ઘટાડો જ કર્યો છે,' એમ બોલે. સમજે છે આ ઘટાડો ભણે કેળવે અમારી શિયલતાને લીધે હોય, પરિસ્થિતિ બદલાને કારણે હોય, પણ ઘટાડો તો ચોક્કસ છે જ, એવી દલીલ પણ કેટલાક કરે છે, અને તે ઉપરથી અનુમાન કાઢે છે કે હરિજનોની ગિચા, ભણે મદ ગતિએ, પણ સુધરતી જ જાય છે. વરગુરિયતિ ખરેખર આવી છે કે કેમ એ આપણે જરા તપાસવું જોઈએ.

માણસને અડતુ નહીં, એને દૂર બેમાડવો, દૂરથી જ એની માથેનો બચ્ચદાર ચનાવવો, અસ્પૃશ્યના જાગરના માટે અને બાળકોએ અનેક જાતની અગવડો વેઠવી, એ મધું જૂના કાળમાં ભણે વધારે હોય, છતાં જૂનું જીવન જ એવું હતું કે સમાજના લોકોમાં પરસ્પર સદકારના પ્રસંગો વધારે આવતા નહકારના પ્રસંગો ટાળવાને બદલે ઉપજાવવાનો ને જાળવવાનો આમદ આપણામાં વધારે હતો. આપણે એને જીવનનો લઢાવો ગણતા ધરમાં નોકર નહેવા આવે તેને આપણે પૂછ્યા કે 'ખઈપીને શું લઈશ ?' નોકરોને ધરમાં પેટ ભરીને ખાવાનું આપવું એ સ્વાભાવિક અને સહેલું મનાતું, અને જાતે જીમાં રહીને એઓ ધગાય ત્યાં સુધી એમને ખવડાવવું એમાં આપણને ખાનદ આવતો ધરના માનિકને માટે ચોખા લુદા અને નોકરો મારેના આતના ચોખા લુદા એવો બેદ રહેતો હતો એ ખરું પણ ધરના નખા

નોકરે ખાધેપાધે સુખી છે કે નહીં એ જોવાની ફરજ માલિકની ગણાતી, કાયમનો નોકર રાખવો હોય તો એને વરસનું અનાજ, કપડાં અને સંપત્તિ જોડી આપવા ઉપરાંત નગદ કેટલા રૂપિયા આપવા એ નક્કી કરાવું. આજે પણ એ રિવાજ કોઈ કોઈ ઠેકાણે દેખા દે છે. પણ હવે એ અગવડરૂપ મનાય છે. બધો દિસાજ ગણીને ચોકડા કેટલા રૂપિયા આપવા એ જ નક્કી કરવા તરફ આપણું વલ્લભ છે. મહિનાનું મહેનતાણું દરાવતી વખતે પણ આપણે કોરા કેટલા રૂપિયા લઈશ એમ જ નોકરોને પૂછીએ છીએ. નોકરોનો સંબંધ આપણા જીવન જોડે જોડેલો ઓછો હોય તેટલું આપણને સારું લાગે છે. જૂના વખતમાં હરિજનોને અસ્પૃશ્ય ગણતા છતાં તેઓ દરરોજ આપણા સંબંધમાં આવતા. હરિજનો આંગણું સાફ કરે, અને વિશ્વાસુ ખેડિયાનું પણ કામ કરે. કેટલીક કામો પ્રથમ અસ્પૃશ્ય ગણાતી તે આવી સેવાને કારણે જ આપણા પ્રાંતમાં સ્પૃશ્ય કોટિમાં ગણાતી થઈ છે. ધોખી, વાળંદ, બરુડ (વાંસફોડા) વગેરે કામો એક કાળે 'અસ્પૃશ્ય', હતી, એ આજે જૂનાં શાસ્ત્રો વાંચનાર સિવાય લાગ્યે કોઈ જાણતું હશે.

ઘરમાં તહેવાર આવે ત્યારે હરિજનોને બોલાવીને તેઓ ઊંચકી થકે એટલું પિરસણું (એટવાડ નહીં) એમને અપાવું એવા પણ દાખલા જાણ્યામાં છે. કાનડી લાપામાં એક સ્મૃતિ લોકગીત સાંભળેલું. ત્યાં એક વૃદ્ધ પિતા પોતાના દીકરાને ઉજળિયાત લોકોના ઘરમાં મોકલતા પહેલાં સિખામણ આપે છે. 'જે દીકરા, બદ્દલોકોને ત્યાં જાય અને ત્યાં ઘુળસીતો ક્યારે જીવે તો એને આપણી ગામડિયા બોલી પ્રમાણે ચુરચી કહીશ મા. એને તો રિંગણા કહેવાય.' (ચમુજ તો એમાં રહેલી કે શુદ્ધ શબ્દ કહેવા જતાં પણ એ હસવા જેવી જુલો કરે છે. વૃંદાવનનું એણે રિંગણા કરેલું.) આ ઉપરથી એટલું જ જોવાનું કે નીચ ગણાતી કામોને પણ ઉજળિયાત લોકો સાથે લખવાના પ્રસંગો ધણા આવતા. આમદેવતાના મંદિરમાં બ્યારે વાર્ષિક ઉત્સવ થતો ત્યારે ગોર મહારાજ આસપાસના પ્રખ્યાત દેવાલયના દેવાને મોટેથી સાદ પાડી ઉત્સવ માટે બોલાવતા. અને ગામનો ખેડિયો મહાર (હરિજન) મંદિરની અંદર એક ખૂણામાં બેસી રહી 'એ હા' કરીને એ આમંત્રણ પહોંચ્યાનું જણાવતો. વાર્ષિક ઉત્સવને દિવસે ગામ આખાના પ્રતિનિધિઓ મંદિરમાં આવવા જોઈએ એવો નિયમ હતો. એમાં હરિજનો પણ આવે, મુસલમાન મુઝવર પણ આવે, અને વિશ્વાસી ધર્માર્થીઓ પણ આવે. ગામમાં જે રહે તે આમદેવતાના મંદિરમાં તો આવે જ. આ જાતનો નિયમ હજીકતા ચુરત મદ્રાસીઓમાં પણ કેટલેક ઠેકાણે દેખાઈ આવે છે. મૈસુર રાજ્યના એલૂર ગામમાં એક પ્રખ્યાત વૈષ્ણવ મંદિર છે. એમાં વરસના ત્રણ દિવસ હરિજનોને મંદિરમાં આવવાની છૂટ છે.

દૂકામાં જૂના વખતમાં અરપૂરતા એક રીતે આકરી હોવા છતાં અને ઉચ્ચનીચલાવનું જૂત આખા સમાજના હાડમાં વ્યાપી ગયેલું હોવા છતાં તે વખતનું જીવન જ એવું હતું કે બધી દેખોને એકબીજાના પ્રસંગમાં ઓછુંવતુ હમેશા આવતું પડતું. તેથી એકબીજાનું સુખદુઃખ, સહેજે જણાતું, લાગણીઓ કાંઈક ભગૃત રહેતી, દૈયું પીગણી જવાનો સંભવ રહેતો, હરિજનોને પણ સામાજિક સહચારને લીધે સરકારોનું જ્ઞાન થતું. જૂના વખતના કેટલાક હરિજન સંત કવિઓની વાણી જ્ઞેતાં એમની સરકારિતા આશ્ચર્ય અને આનંદ પમાડે એવી જણાઈ આવે છે. સામાજિક સહકાર વગર એ સરકારિતા શી રીતે આવી હશે? આજકાલ આચારની શિથિલતાને લીધે જે થોડી અરપૂરતા દૂર થઈ છે તેમાં ભદ્રલોકોએ કેવળ પોતાની સગવડ જ શોધી છે. હરિજનોને એમાં સહકારનો લાભ આપણે ઓછામાં ઓછો આપ્યો છે આજની આપણી જીવણીઓમાં આપણે સમાન જાતિ અને રહેણીયાણા લોકોને જ ભેગા કરીએ છીએ તેથી સંકુચિતતા વધવા લાગી છે. રૂઢિનાં ધાર્મિક બંધનો વલે ઢીસા થયાં હોય પણ તેથી આપણું હૃદય વિશાળ થયું છે એમ નથી. જ્યાં આખા સમાજનો સહકાર જોઈએ ત્યાં ન્યાત પૂરતો જ સહકાર વધવા લાગ્યો છે એ રીતે રિયલિટી બગડતી જાય છે એ સ્પષ્ટ છે. આપણે બધા એકબીજાના છીએ, એક છીએ, એકબીજા માટે જવાબદાર હીએ એ જ્ઞાન ઓછું થતું જાય છે, આપણે ઓછા ઓછાત્રોત થતા નર્તીએ છીએ.

અને જૂના વખતમાં જેમ હરિજનોમાં મોટામોટા જમીનદારો, સરદારો દેખાઈ આવતા તેમાં આજે ક્યાં છે? મહારાષ્ટ્રમાં મગજવેદાના સત દામાજીપતે દુકાળની હાડમારી જોઈ સરકારી ખજાનો લૂટાવ્યો એને માટે જ્યારે બાદશાહે દામાજીપંતને સજા કરવા ધારી ત્યારે એક હરિજન સરદારે એ બધા પૈસા ચૂકવે ક્યાં આજે એટલી શક્તિ ધરાવનારા હરિજનો કેટલા છે? અગ્રેજી સરકારમાં અને બ્રિટોમાં મળતી નોકરીને લીધે કેટલાક હરિજનો પૈસેટકે સુખી થયા હોય તો તેથી હિંદુ સમાજનું પાપ ધોવાઈ ગયું એમ ન મનાવ. આપણે એમને દયાવતા આવ્યા; આપણો સ્વાર્થ સાધવા જતાં એમની રિયલિટી વધુ ને વધુ કંદેડી કરી મૂકી; અને સામાજિક જીવનમાથી એમનો એકડો જ કાઢી નાખી એમનું સુખદુઃખ જોવાજણવાની તક પણ રહેવા ન દીધી; એટલી બીના આપણી સામે છે. હરિજનોની હાડમારીમાં આપણા જ જમાનાનો આ ઉમેરો છે એ તરફ આપણે આંખ મીચે નહીં ચાલે.

સગવડિયા સિદ્ધાંત

આત્મા અમર છે એ થદા માણુના હૃદયમાંથી કેમે કરીને બૂંસી શકાતી નથી. જેઓ કહે છે કે, આત્મા છે જ નહીં તેમની વાત જુદી. તેમને પણ એક યા બીજી રીતે પ્રત્યક્ષ યા અપ્રત્યક્ષ રૂપમાં આત્માનું અસ્તિત્વ અને એની અમરતા માનવી પડે છે. આત્મા અમર છે એટલું માન્યા પછી પૂર્વજન્મ અને પુનર્જન્મ માનવો જ પડે છે. જ માન્ય લોકોમાં આત્મા વિગેની કલ્પના જ રચૂળ હોય છે અને તેથી પૂર્વજન્મ અને પુનર્જન્મની કલ્પના પણ અવધાર્ય હોય છે. માણસની છુદ્ધિ જ્યાં મુધી પ્રગટ્ત થઈ નથી ત્યાં મુધી એને રચૂલ કલ્પનાથી જ ચલાવવું પડે છે. એ રચૂળ કલ્પનાના મૂળમાં વિશુદ્ધ સત્ય છુપાયેલું હોય છે એટલા માટે એ રચૂળ કલ્પના પણ સંધરવી પડે છે. રચૂળ કલ્પના નભાવવી એ બરાબર છે પણ એની રચૂળતા દૂર કરવાના કટોકટીના પ્રયત્ન દમેશ ચાલવા જ જોઈએ. શરીરમાં એર સદન કરાવ, ધરમાં સરપ વીંછીની હરતી દરગુજર કરી શકાય પણ હૃદયમાં રહેલી મહિનતા અને વિચારમાં રહેલી રચૂળતા સદન કરવા લાયક નથી હોતી. કેમ કે એ બંને વેર વાળ્યા વગર નથી રહેતાં.

પૂર્વજન્મ ને પુનર્જન્મની રચૂળ કલ્પના ઉપરથી આપણે કેટલો અનર્થ કરી શકીએ છીએ એનો મખસો જોવો હોય તો આપણાં પુરાણો અને દશકુમારચરિત જેવા સાહિત્યગ્રંથો જોવા. ત્યાં એકાદ વ્યભિચારી માણસ પોતાના બચાવમાં ઠાકી દેવાનો કે પૂર્વભવમાં અમારો સંબંધ પતિપત્નીનો હતો. જાતક કથાઓ જો છુદ્ધ ભગવાને જાતે જ કહી હોય તો કહેવું પડે છે કે છુદ્ધ ભગવાને લોકોના અનેક વહેમો દૂર કર્યાં પણ પોતાના પૂર્વભવની એ વાતોએ કહી એક વહેમ તો એમણે મજબૂત જ કર્યો. એમણે તો કેવળ એનો ઉપયોગ કાવ્યમય રૂપક તરીકે કર્યો દરો પણ થદાગરૂ લોકો કાવ્યમય ભાવાનો શબ્દાર્થ લઈને સહેજે અનર્થ કરે છે.

પોતે કરેલા અદામ્ય અન્યાય અને અનાચારોનો બચાવ કરવા ખાતર માણસ માટે પૂર્વજન્મની કલ્પના ઘણી ફાવતી આવે છે. બેંસના પાડાને જાતો ઉપયોગ નહીં હોવાથી બેંસ રાખનારા ધણું કરીને પાડાને મારી નાંખે છે. પછી એ અન્યાયથી બળતા હૃદયને ટાલક વાળવા માટે માણસે એક વાર્તા જોડી કાઢી કે બેંસનો પાડો એ તો પૂર્વજન્મમાં એક બહાણુ કન્યાને દગાથી પરણનાર વેદશાસ્ત્રસંબલ અંત્યજ હતો. આ રીતે અંત્યજને પ્રત્યેની સગ, એમને વિગેનો તિરરકાર આ પાડા પ્રત્યે સફળ રીતે વાપરવામાં આવ્યો.

અને હરિજનો પ્રત્યે આટલી સુગ કેમ રાખે છે? એમ કોઈ પૂછે તો પોતાના એ અનાચાર અને અન્યાયનો ખયાલ કરવા ખાતર લોકો કહી દે છે કે, એમના પૂર્વજન્મના પાપે આ ભવે તેઓ હરિજન થયા છે. ત્રીક લોકો કહેતા કે ગુણમો ગુણમ થવા માટે જ સરળવેદી છે. કુદરતે માણસની આવી બે કોટિઓ જ પેદા કરી છે. માંસાહારી લોકો પણ એમ માનવામાં સગવડ જુએ છે કે, પશુપક્ષીઓને આત્મા જ નથી. એક મિશનરી ખાઈ સાથે માંસાહારની ચર્ચા કરતાં એણે બોળી દલીલ કરી કે, “શાસ્ત્રોમાં જે વસ્તુ પાપ તરીકે નથી ગણાવી તેને આપણે પાપરૂપ શા માટે બનાવીએ? આપણે નવાં નવાં પાપો સરળતા નહીં બેસીએ બાહ્યજનમાં ચોખ્ખું કહ્યું છે કે, ઈશ્વરે પશુપક્ષી નિર્માણ કરી માણસને આપી દીધાં.”

ઈશ્વરે માણસને પશુપક્ષી આપ્યાં ખરાં પણ તે મારી ખાવા માટે નહીં પણ મોટા ભાઈના તામામાં નાનાં ભાઈઓ આપવામાં આવે તેવી રીતે પ્રેમથી સેવા કરવા, રક્ષણ આપવા અને એમનો સહકાર સાધવા એમનો શિકાર કરવામાં, એમને ખાઈ જવામાં આપણે ટ્રસ્ટી તરીકેના ધર્મનો દોહ કરીએ છીએ.

પશુપક્ષીને આત્મા છે કે નહીં એ સવાલ કોરે મૂકીએ પણ એમને સુખદુઃખની લાગણી તો છે કે નહીં? અને જો છે તો એમના પ્રત્યે દયાની લાગણી કેળવવાનો આપણે ધર્મ છે કે નહીં?

અને એમને આત્મા નથી એમ શા પરથી કહો છો? પ્રેમ એ જ ઈશ્વર છે એમ તમે કહો છો, બધા જ ધર્મો કહે છે; એ પ્રેમ અને એ પ્રેમને અર્થે કરવામાં આવતો સ્વાર્થત્યાગ, અને આપભોગ ન્યાં છે ત્યાં આત્મા નથી એમ કહેવાય જ કેમ? પશુપક્ષીઓ પોતાનાં બાલખંડ્યાં માટે અને કોક કોક વખતે બીજા માટે પણ ઇરાદાપૂર્વક પોતાનો જીવ જોખમમાં નાખે છે, મડી ફીટે છે; માણસ પ્રત્યે પણ ઉત્કટ પ્રેમ બતાવે છે, નિષ્ઠા બતાવે છે. એ પ્રેમ, એ નિષ્ઠા, એ બલિદાન, એ જ આત્માની હસ્તીનો ઉત્કૃષ્ટ અને હેત્તો પુરાવો છે.

તરન સમજીને તે ગ્રમાણે આચરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરનારનો માર્ગ જુદો છે અને પોતાના આચરણનો ખયાલ થઈ શકે તેવાં તરવો રોધી કાઢી ઉત્સાહપૂર્વક તે ધારણ કરનારનો માર્ગ જુદો.

હરિજનોની આગની વિપત્તિ એમના પૂર્વજન્મને આભારી છે એમ કહેનાર લોકો એટલો વિચાર નથી કરતા કે હરિજનોના પૂર્વજન્મનું પાપ તો સિદ્ધ થયું નથી પણ આપણે એમના પ્રત્યે તિરસ્કાર અને અન્યાયનું વર્તન રાખી અપણા આ ભવ માટે અને આના પગીના આવનાર ભવને માટે ગુનેગાર થઈએ છીએ.

માણસના પૂર્વજન્મમાં શી સ્થિતિ હતી અને હવે પછી ધનારા પુનર્જન્મમાં શી સ્થિતિ હશે એનું જ્ઞાન ઈશ્વરે કોઈને આપ્યું નથી. અમુક લોકો પૂર્વજન્મનું ખરું જાણે છે એમ ભલે કહેવામાં આવે. પૂર્વજન્મ અને પુનર્જન્મનું ખરું જ્ઞાન કેવળ નારાયણને જ છે, નરને નહીં. ભગવાને સ્પષ્ટ કહ્યું —

તાન્યદ વેદ સર્વાણિ ન ત્વં વેત્ય પરતપ ॥

૪-૨-૩૪

૧૧

આશ્રિતોનું વેર

કોઈ માણસ પાસે તેની સેવા કરવા માટે જેટલા લોકો વધારે તેટલો તેનો વેશન વધારે ગણાય છે. ગરીબ લોકો એવાને હમેશાં ભાગ્યવાન કહે છે. આવું ભાગ્ય ઈશ્વરનો આશીર્વાદ છે કે શાપ છે એનો નિર્ણય કરવા જેવો છે.

અમુક માણસ બસો પાંચસો લોકોને આશ્રય આપે છે એટલે સમાજનો અથવા સમાજના અમુક અંશનો હિતકર્તા છે, એમ માનતા પહેલાં એ આશ્રયનું શું પરિણામ આવે છે, આપનાર અને લેનાર પર શી અસર થાય છે, એ પ્રથમ તપાસવું જોઈએ.

સામાજિક જીવનમાં આશ્રય આપનારનો જ એકડો ગણાય છે. આશ્રય શોધનાર, આશ્રિત થઈને રહેનારની કિંમત સ્વતંત્ર રીતે ગણાતી જ નથી તેથી કોઈ પણ સમાજના સામર્થ્યનું, એના પુરુષાર્થનું માપ કાઢવું હોય તો જેઓ ખીજાને આશ્રયે રહેતા નથી તેટલાની સંખ્યા પરથી કાઢવું જોઈએ, અને જેઓ પરાશ્રિત છે તેમની સંખ્યા ખરું જોતાં ઉપરના સ્વાશ્રયી લોકોની સંખ્યામાંથી બાદ કરવી જોઈએ. આવા હિસાબમાં આપણે ત્યાં તમામ સ્ત્રીઓની સંખ્યા બાદ ખાતે જ ગણવી પડશે. મજૂરોની મોટી સંખ્યા પણ એમાં જાય પડેનો અને હરિજનો પણ આશ્રિતોમાં જ ખરે.

આ બધા વર્ગો મહેનત નથી કરતા એમ નથી એમની મહેનત ખીજાની મહેનત કરતાં વધારે પણ હોય, છતાં તેમને પરાશ્રિત રહેવાની ટેવ પડી ગઈ છે. સમાજે એમને માટે આશ્રિતોનો જ દરજ્જો કદખો છે. એટલે એમની મહેનત અને શક્તિ જેનો આશ્રય તેઓ શોધે છે તેને ખાતે જ જમે થાય છે.

સ્વતંત્ર લોકો સંગઠન કરી સમાન દરજ્જે પરસ્પર સહકારથી એકબીજાની શક્તિ વધારે છે એ વસ્તુ જુદી; અને થોડાક જુદિયતુર લોકો બીજાની સેવા પડાની તેમને આશ્રિત દશામાં રાખી મૂકી પોતાના હાથમાં બેગી કરે છે તે સત્તા જુદી.

આશ્રિતોનો સ્વભાવ જ એવો હોય છે કે, તેમને કેવળ સલામતીમાં સતોષ માનીને રહેવું પડે છે; અને કાળે કરીને તે સલામતીનું ક્ષેત્ર પણ માંડ જીવના પૂરતું જ સંકુચિત થઈ જાય છે.

અમુક વ્યક્તિ કે વર્ગને આશ્રિત જ રાખવાં છે એમ નક્કી કર્યા પછી સમાજવ્યવસ્થા અથવા જીવનવ્યવસ્થા તે ઉદ્દેશને અનુકૂળ કરવામાં આવે છે. સ્ત્રીઓ પુરુષો કરતાં મહેનત ઓછી નથી કરતી. પણ તેઓ બજારમાં જાય નહીં, આર્થિક કમાણી થાય એવા ધંધા કરે નહીં, પોતાના રક્ષણને અર્થે પોતે ધ્યાન કરે નહીં, એ આદર્શ આપણે રાખ્યો. પરિણામે સેવા, સહનરીક્ષતા અને નિહાનો ઉત્કૃષ્ટ આદર્શ બતાવના છતાં એ વર્ગ જગત્પદારીમાં પછાત, સામાજિક સવાલોનું આકલન કરવામાં પછાત, દિગ્ભંતભેર સુધારાં કરી પ્રગતિ સાધવાની ધગશમાં પછાત. નવા નવા અખતરા કરવાના ઉત્સાહમાં પછાત, એવી રીતિ થઈ ગઈ છે. સ્ત્રીમતિનો આ સહજ સ્વભાવ નથી, પણ સામાજિક વ્યવસ્થાએ તેની એવી દશા કરી મૂકી છે.

હરિજનોની તો આપણે એથીયે જૂડી દશા કરી મૂકી છે. તેઓ અગવડગાળા ને મલિન ધંધા છોડે નહીં એટલા ખાતર જ જાણે બીજા બધા ધંધાનાં ક્ષેત્રમાં એમની મામે વાડો રચાઈ છે. તેઓ સારાં મકાન બાંધે નહીં, સારાં વાસણો વાપરે નહીં, બિજાનાં કપડાં પહેરે નહીં, શોપગાડીમાં બેસીને જાય નહીં છતાંદિ અનેક નિયમો જુના કાળથી કરી એમને સાવ અપંગ કરી મૂક્યા છે. તેઓ માથું ઊંચું કરે નહીં એટલા માટે એમને હડધૂત અરપૂર્ય બનાવ્યા છે. કાંઈ અમુક માણસે એક જ દિવસે ઇશદાપૂર્વક આ બધી ગોઠવણ કરી છે એમ નથી. પણ સામાજિક સ્વાર્થ જાણેઅજાણે એવું જ વલણ લે છે.

પડિતો કેવળ અંધપરાયણ થવાથી એમણે પણ પોતાનો દરજ્જો એવો છે. અંધપરાયણતા જેમ જેમ વધી તેમ તેમ જીવનપરાયણતા ધરી; અને કાંઈ ‘જીતિ’ બાંધી જાયે તો નિરાંતે લેખનચાચન, અધ્યયન, અધ્યાપન કરીશ એવી પેન્શનરજીતિ એમનામાં જાલી ગઈ. પડિતો અને સ્ત્રીઓ બંને વગર કારણે આશ્રિત દશા ભોગવે છે. હરિજનોને જગત્પદસ્તીથી આશ્રિત દશા ભોગવવી પડે છે. આ ત્રણ વર્ગ વચ્ચે સમાન દુઃખને કારણે સમભાવ હોવો જોઈતો હતો. એના બદલામાં હરિજનોની રીતિ સુધારવા માટે યતા પ્રયત્નોમાં તેમના તરફથી વિરોધ વધારે હોય છે. એ આશ્રિત

દશાના અનેક મુખ્ય દોષોમાનો એક દોષ છે. પોતાનું દુઃખ યાદ કરી ખીજાનું એ જાતનું દુઃખ નિવારણ કરવાનું જેમને વધારે સમજું જોઈએ તેઓ જ આવી રીતે અન્યાયનાં દિશાયતી થઈ જાય ત્યારે સમાજ પડ્યા વગર રહેતો નથી.

અને પડેલા લોકો ખીજાને પાડે છે, એ વસ્તુ પણ શૂલી ન જવાય. ગળામાં પથરો બાંધીને નદીપાર જવાનો પ્રયત્ન કરનારને મહેનત સરસ થતી હોય, પણ પથરાની મદદ તો જરાયે નથી. જેણે આશ્રિતો રાખ્યા તે આશ્રિતનો આશ્રિત થયો જ. ગ્રીસ, રોમ અને અમેરિકામાં ગુલામો રાખવાથી એ પ્રજા ધીમે ધીમે કેમ નબળી પડતી ગઈ, અને ગુલામી કાઢી નાંખવાથી જ એ પાછી સજીવન કેમ થઈ એનો ઇતિહાસ જગજહેર છે. સુરત જિલ્લામાં દૂબળાઓને રાખી ખેતી કરવાથી દૂબળાઓને રાખનાર ધણિયામાં લોકો વધારે સુખી થયા છે, પુરુષાર્થી થયા છે, ખીજા જિલ્લાના લોકો કરતાં વધારે ધનવાન થયા છે એવો અનુભવ નથી. ગુલામો રાખીને કરેલી ખેતી સરવાળે આજના જેટલી સસ્તી ન હતી એ અમેરિકાએ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે. સમાજના કોઈ પણ વર્ગને આશ્રિત બનાવીએ, દલિત દશામાં રાખીએ તો સમાજ નબળો પડવાનો જ, જેખમમાં આવવાનો જ.

૪-૬-૩૩

૧૨

હૃદય દ્રવશે ?

ગરીબના નાના છોકરા — પછી તે ખેડૂતના હોય, મજૂરના હોય કે હરિજનના હોય — ઘણો વાર ગંદા હોય છે, એટલું જ નહીં પણ માંદલા જેવા લાગે છે. જરા મોટા થયા પછી એમના મોઢા પર કંઈક તેજ આવે છે, આંખમાં પ્રુદ્ધિ દેખાય છે, અને હાથપગ ને કેડમાં સ્ફૂર્તિ ખાતે છે. પણ છેક નાનપણમાં તો આંખો ચીપડાવાળી હોય; કોઈવાર કાન વહેતા હોય; નાક લાગ્યે જ સાફ હોય; મોઢું પ્રુદ્ધ, ને તેમાંથી મુખરસ પણ વહેતો હોય. કોઈ બેલાવે તો એ તરફ એમનું ધ્યાન જતું નથી. એવાં બાળકોને જાંચકી લેવાં, પંખાગવાં ને રમાડવાં એ સહેલું કામ નથી. એને મારે તો તપસ્વીની દિંમત કે માતાની લાગણી જ જોઈએ છે. ન્યાતની સૂગ ભલે ન હોય, મનમાંથી અરપૂષતાનો કે ઉગ્ચનીચતાનો લાવ છેક નાબૂદ થયો

હોય, તોયે એવા બાળકોને અપનાવવાની હિંમત ન જ ચાલે બાળક કંઈક તો સાફ હોતું જોઈએ, હસમુખું હોતું જોઈએ, કાંઈ નહીં તો એની આંખમાં જીવનાપણાની અને બુદ્ધિની ચમક હોવી જોઈએ કશા આકર્ષણ વગર બાળકો પ્રત્યે પ્રેમ શી રીતે છૂટે ? ૩

આ જાતના પિયારો કેટલાયે લોકોના મનમાં આવ્યા હશે કેટલાક શોકોએ નિખાલસપણે એ બ્યકન પણ કર્યા છે. એ પિયારો પાછળ આજના જમાનાનું માન્ય બરાબર તરી આવે છે. રૂપ, સૌંદર્ય, ચાલાકી, હોશિયારી જ્યાં હોય ત્યાં જ આપણું હૃદય દ્રવે એમ હોય તો પ્રથમ તપાસતું જોઈએ કે, જે દ્રવે છે તે હૃદય જ છે કે સૂક્ષ્મ ભોગવૃત્તિ છે ? રસિકતાને નામે, સૌંદર્યોપાસનાને નામે અને કલાપ્રિયતાને નામે આજના જમાનાએ સ્વાર્થી ભોગવૃત્તિ અને સંકુચિનતાને પ્રતિષ્ઠા આપી છે. દરેક મા જો પોતાના બાળક પ્રત્યે એવી જ વૃત્તિ રાખે તો કેટલાં બાળકો નાનાંનાં મોટાં થઈ શકે ? પ્રેમ અને રસિકતા એ એક જ વસ્તુ નથી બનેલી કાંટિ એક જ નથી, કિંમત પણ એક નથી. રસિકતા એ કેવળ ઉપરનો દોળ છે, જીવનચલહારનો અલંકાર છે, આનંદ મેગનનાની સક્તિનો ઉગ્રોર છે. પણ એમાં જીવનનું પરમ રહસ્ય નથી જીવનનું રહસ્ય તો કારુણ્યમાં, પ્રેમમાં અને દયામાં છે હૃદય જ્યારે દ્રવે છે ત્યારે પોતાને કેટલો લાલ કે આહવાદ થશે એની મણતરી નથી કરતું પણ સામી બ્યક્તિની અનાથ દશા, તેની આવશ્યકતા, અને એનો માણસ તરીકેનો આપણા પરનો હક કેટલો છે એનો જ વિચાર કરે છે.

અને મધ્યમ વર્ગના, ઉઝળિયાત લોકોના ઊંકરા કેરળ રૂપની દૃષ્ટિએ જોનાં વધારે રૂપાળા હોય છે એમ નથી; પણ એમને સાફ રાખવા પાછળ, એમને આકર્ષક બનાવવા પાછળ માન્ય અને ખીર્જ સર્ગવહાલાં સૌ અખંડ તત્ત્વર હોય છે. બાળકના વાળ કેવા છે એ તપાસી એ પ્રમાણે એ ઓળખા ગૂંથવાની પદ્ધતિ નહીં કરવા પાછળ આજકાલનાં વડીયો કપાકો સુધી ચર્ચા કરે છે. એ બધાં નખરાં આપણે છોડી દઈએ તોયે ગરીબોના છોકરાંને નવઝાવી ધોવઝાવીને સાફ રાખવા પાછળ જો ઉઝળિયાત બહેનો રોજ ચોડાક વખત આપે તો બાળકો સુખી થશે. અને એમનાં માગાપને કીમતી કેળવણી મળશે. શરૂઆતમાં એ તપસ્યા જેવું લાગે, જોને માટે હિંમત કેળવવી પડે એ ખરું; પણ સાચો પ્રેમ કેળવવાનું મોટામાં મોટું સાધન એક સેવા જ છે. સેવા કરતાં કરતાં પ્રેમ એની મેળે બંધાય છે. જો બહેનો રોજ એકાદ કલાક નહીં કરી રાખે, અને તે વખતે પડોશનાં કે ગામનાં હરિજનોનાં બાળકોને સાફ કરવાનું કામ લાંબા વખત સુધી ચલાવે તો એમા એ અનાથ વર્ગની સેવા તો થશે જ; પણ એની સાથે પોતાની આસપાસનું આખું વાતાવરણ પ્રસન્ન થયેલો

આનંદ પણ એમને મળશે. પરોપકાર જેટલું સ્વાર્થસાધન બીજું નથી, એમ સાધુસંતો કમોશી કહેતા આવ્યા છે.

જે બાળકો સ્વચ્છ નથી હોતાં તેમના પ્રત્યે સમાજનો અણુમમે એની મેળે ફળવાય છે. સમાજ એમને હડધૂત દશામાં રાખે છે, આસપાસના લોકોને પોતે પ્રિય છે કે અપ્રિય એ વાત બાળકો બોલતા શીખે તે પહેલાં જ સમજી જાય છે, અને એમના જીવન પર એની અજણે ઊંડી અસર થાય છે જે બાળકને વિશ્વાસ હોય છે કે, આપણને બધે આવકાર છે, સૌ આપણને આદરે છે, તેનું મોઢું એની મેળે પ્રસન્ન રહે છે, તેનામાં આત્મવિશ્વાસ સ્વયંબૂ હોય છે; અને એ કારણે જીવનમાં જ્યાંત્યાં એને સફળતા જ સાંપડે છે એથી ઊંડડું જે બાળકને પ્રથમથી હડધૂત દશામાં રહેવું પડે છે તેની આંખમાં બીક અને પોતા પ્રત્યેનો અવિશ્વાસ કાયમનો ધર કરે છે, એની સૂઝશક્તિ મારી જાય છે. એને ભારેમાં ભારે વિચાર, કદપના કે યોજના સૂઝ્યાં હોય તોયે એની આંખમાં એની ક્ષાંતિ પ્રગ્ન થતી નથી. અને તેથી

એ દેવ કોણ ?

જાનામિ ધર્મ ન ચ મે પ્રવૃત્તિઃ

જાનામ્યધર્મ ન ચ મે નિવૃત્તિઃ

કેનાપિ દેવેન હૃદિ સ્થિતેન

યથા નિયુક્તોઽસ્મિ તથા કરોમિ ॥

ઉપરનો શ્લોક પાંડવગીતામાં દુર્યોધનને મોઢે મૂકવામાં આવેલો છે. અભિમાની રાજા દુર્યોધન પોતાનું 'આપ્ત' જીવન તપાસીને અંતે કહે છે, "ધર્મ શું છે, મારું કર્તવ્યકર્મ શું છે, યોગ્ય શું છે, એ હું ખરાબર જાણું છું. પણ કેમે કરીને તે પ્રભાણે આચરવાની શુદ્ધિ થતી નથી. સન્માર્ગ તરફ મન વળતું જ નથી. અધર્મ શું છે, એ હું નથી જાણતો એવો. ખ્યાય પણ હું ન કરી શકું. દુરાચાર, અત્યાચાર અને જીવનનું દુર્ગત નરક છે, એ ખરાબર સમજી શકું છું; પણ એમાંથી નિવૃત્ત થવાનું, એમાંથી બચી જવાનું મને સૂઝતું નથી. કોણ જાણે કેવો દેવ મારા હૃદયમાં આવીને વસ્યો છે, મારામાં એનું કેવું જૂત ભરાયું છે કે ધર્મ અધર્મ અને જાણ્યા છતાં, ન્યાય અન્યાય સમજ્યા છતાં પણ એ હૃદયગત દેવ અથવા જૂત જેમ મને દોરે તેમ હું વર્તું છું." આમ કહેનાર દુર્યોધન એકલો જ નથી. દરેક સામાન્ય માણસ જો પોતાના હૃદયને નિખાલસતાથી પૂછે તો એને દુર્યોધન જેવો જ જવાબ મળશે. દુર્યોધન આપણો જ પ્રતિનિધિ છે. આપણા હૃદયમાં જ વસે છે.

સાત્ત્વિક વૃત્તિવાળો અર્જુન પણ ભગવાનને એ જ જાનતો સવાલ પૂછે છે કે, 'ધર્મજ ન હોવા છતાં માણસ જાણે ખેંચાઈને પાપ તરફ જ દોડે છે ત્યારે એને પાપ આચરવા માટે કોણ પ્રેરે છે?' ત્યારે પાપ તરફ અચૂક લઈ જનાર અને હૃદયમાં ધર કરીને બેઠેલા દેવનું શ્રી ભગવાને આખરે નામ પાડી આપ્યું છે. માણસનો વેરી જાણે મોટો ઘરાનગ, મદાપાપી, જેનું પેટ દોષ કાળે ન ભરાય એવો એ ખાઉધરો દેવ માણસના મન, શુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોના કબજે લઈ માણસનું જ્ઞાન કુખાલી દે છે; અને માણસના હૃદયમાં અજ્ઞાન, વહિમ, અભિમાન અને સ્વાર્થને વિજય અપાવે છે. એ શત્રુ તે રજોગુણમાંથી પેદા થયેલો ક્રામ અને ક્રોધ છે. એ શત્રુ એક જ છે. ઘડીકમાં એ ક્રામ એટલે વાસનાનું રૂપ ધારણ કરે, ઘડીકમાં ક્રોધ અને દ્વેષનું રૂપ ધારણ કરે. હૃદયમાંથી એનું કાસળ કાઢ્યું નથી ત્યાં સુધી

માણસનું વક્ત્રુ પાપ તરફ રહેવાનું જ. મહાભારતમાં યુધિષ્ઠિરને ધર્મવૃક્ષ તરીકે વર્ણવ્યો છે, ન્યારે દુર્યોધનને મનુદ્રુમ એટલે કે અભિમાનના વૃક્ષ તરીકે વર્ણવ્યો છે. સદાચારી ધર્મરાજ, ઇન્દ્રિય અલ્પ અને ગ્રિહે ચડેલો રામ દુર્યોધન એ બધા, મનુષ્યજાતિના જ પ્રતિનિધિ છે. એ બધા મળીને દિવસરાત આપણા મનમાં અને આપણા જીવનમાં મહાભારત યુદ્ધ મચાવે છે.

અને જે રીતિ વ્યક્તિના મનમાં કે જીવનમાં હોય છે તે જ સમાજમાં પણ જોવામાં આવે છે.

અસ્વસ્થતા એ એક અધર્મ છે, મહાન સામાજિક અન્યાય છે, આત્મધાતી મનુષ્યદ્રોહ છે એ જાણનાં છતાં, અસ્વસ્થતા દૂર કરવા વિષે ઉત્સાહ જ જામતો નથી, હિંમત જ ચલતી નથી એવો અનુભવ સું ઓછ લોકોને છે? સામાજિક જીવનમાં આપણાં આ નાનાં લાંબુએને એમના સ્વાભાવિક હકથી આપણે વંચિત રાખ્યાં છે, એમને દનાવ્યાં છે, એમની મહેનતના રોટલાનો મોટો ભાગ આપણે પચાવ્યો છે એ જાણતાં છતાં, એમને નુકસાન હરપાઈ કરવાનું આપણને વખતસર સૂઝતું નથી અને જો તેઓ સ્વાભિમાનથી મથું જોડું કરે અથવા દીર્ઘ કાળનાં અજ્ઞાન અને જીવનને કારણે આડે રસ્તે જાય અથવા વીધે તે એ બધું સ્વાભાવિક જ છે એમ સમજવાને બદલે, આપણે મનમાં અને ખાનગીમાં કહેનાં અચકાતા નથી કે ગાંધીજીએ ચડાવ્યા એટલે આ લોકો ઠીક ઠીક થાટયા છે. આપણામાં સાચો અને પૂરતો પશ્ચાત્તાપ હોત તો આવી વૃત્તિ આપણે ધારણ ન કરત. આપણા અન્યાયનું પરિમાણન કરવાનો આપણે સંકલ્પ કર્યો, હરિજનો પ્રત્યેનું આપણુ પાપ ધોઈ નાખવાનો આપણે વિચાર આણ્યો એ જ જાણે ભારે ઉપકાર કરી નાખ્યો હોય તેમ, આપણે હરિજનો પાસેથી ઉપકારમાં દુર્ઘાઈ જવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, કૃતજ્ઞતા માગીએ છીએ.

હરિજનો મોટે ગાંધીજીએ પ્રાણ પાથર્યા છે. પોતાનું સર્વસ્વ હોમયું છે છતાં, તેઓ હરિજનો પાસેથી કૃતજ્ઞતાની માગણી કરતા નથી. ઊલટું હરિજનો અજ્ઞાનમાં એમને પાટુ મારે તેવે મા જેમ બાળકનું પાટુ મહન કરે છે તેમ એ સહન કરે છે અને વધુ સેરા કરતા એકાગ્ર ચર્ષ જાય છે, ન્યારે આપણે કર્યું કર્યા વગર ગાંધીજીનો ત્યાગ, ગાંધીજીની તપશ્ચર્યા જાણે આપણાં જ હોય, આપણે જ ભારે કરી નાખ્યું હોય તેમ, હરિજનો તરફ જોઈએ છીએ!

ચરવડાનો પટેલ લખી આપ્યા પછી દેશમાં હિન્દુસમાજમાં ધણી જાગૃતિ આવી છે એ વાત ખરી છે; છતાં થવું જોઈએ એટલું કામ થયું નથી એ

સ્વીકાર્યે ન છૂટકો. પ્રામાણિક મતબેદથી અથવા અજ્ઞાન અને અભિમાનથી જેઓ અસ્પૃશ્યતા દૂર કરવા તૈયાર નથી એમનો સવાલ આપણે કોરે મૂકીએ. પણ જેમને મળે અસ્પૃશ્યતાનિવારણની વાત ઊતરી છે તેમનું શું? તેમનો ફાળો કેટલો? જે 'સુધારકો' આજે યાજ્ઞીસ પચાસ વર્ષ થયાં હિન્દુસમાજ ઉપર ચંદ્રબાના પ્રદાર કરના આવ્યા છે કે આ વહેમ ઊડે, અસ્પૃશ્યતા દૂર કરે, એ સુધારકો આજે આટલા મોળા કેમ? ન્યાયની વાત જાણી લીધી, ન્યાય શામાં રહેલો છે એનો ઉચ્ચાર ક્યો અને કોઈ હરિજન અમને અડી જાય તો અમને એનો વધો નથી એ જાતની તૈયારી બતાવી એટલે શું અસ્પૃશ્યતા દૂર થઈ? શહેરના બધા જ લોકો આટલી 'ઉદારતા' પરિસ્થિતિને લીધે પણ બનાવી શકે છે. કેવળ આટલું જ કરી માણસ કહી ન શકે કે જેવો ધર્મ જાણું છું તેવો જ આચરું છું. પોતાનો ગરાસ લૂંટાયો હોય ત્યારે માણસ કેવળ એકરાર કરીને કે જાહેરનામું કાઢીને બેસતો નથી, પણ ગરાસ પાછો મેળવવા માટે આકરાપાતાળ એક કરી નાંખે છે. પોતાનું બાળક દાયમાંથી છટકીને દરિયામાં પડ્યું હોય તો આપણે વહાણમાં બેઠા બેઠા કેવળ મોઢેથી જાહેર નથી કરતા કે 'બાળક મારું જ છે, મારું જ કુટુંબી છે, એ પાણીમાં ન પડ્યું જોઈતું હતું. એને હું વહાણમાં લેવા તૈયાર છું અને બાળક પણ જાણે છે કે એ પાણું વહાણમાં આવે તો હું રાજી રાજી થવાનો છું.' આપણે તો એની પાછળ પાણીમાં કૂદકો જ મારીશું. એક દાયમાં એને ઝાલીને, બાકીના એક દાયે જ મોજાંઓ સાથે લડતાં લડતાં વહાણમાં પાછા આવી જવાનો પ્રયત્ન કરીશું મોજાં સાથે લડવામાં બને દાય વપરાય તો ઠીક એમ કહી બાળકને આપણે ઊડી નથી દેતા પણ આપણી મહત્તતને જ દોષ દઈ જેમ બને તેમ વહાણમાં પહોંચી જવાનો મહાભારત પ્રયત્ન કરીએ છીએ.

એકલા કોઈ મહાત્માને એવો પ્રયત્ન કરવાનું કામ સોંપી દઈ આપણે સૂઈ જઈએ તો ઈશ્વરની ક્ષમાશક્તિને પંજુ કોપ થયા વગર રહે નહીં. આપણું બધાનું ન એકસરખું પાપ છે, અને એ વારસામાં ઊતરી આવેલું છે. હિન્દુ ધર્મના વારસામાં મળેલા બધા લાભોનો જેઓ આસ્વાદ લઈ શકે છે તે બધાએ, આ ભાર પણ ઊંચકવો જોઈએ.

આજે કેટલાક એમ કહેનાર પણ નીકળ્યા છે કે હરિજનસેવાનું કામ સારું છે એ વિષે શંકા નથી પણ એથીયે મહત્ત્વનું કામ અમે દાયમાં લીધું છે તેથી હરિજનસેવા તરફ ધ્યાન આપવાનો અમને વખત જ નથી. એવા સાચા કામગરા લોકોનો વાકે કોઈએ કાઢ્યો નથી. પણ જેઓ મોટા કામનું નામ દઈ હરિજનસેવાની જવાબદારીમાંથી બચી જાય અને કશું જ કામ

ક્યાં વગર કેવળ બેસી જ રહે છે તેમનું શું? તેઓ તો વહાણમાં કેવળ. ભારરૂપ થઈ વહાણ કુબાડવામાં જ મદદગાર થાય છે. ધર્મ જાણીએ છીએ પણ એ અમલમાં ચૂકવા જોડેલા પ્રયત્ન હોયે થતો નથી. અધર્મ શું છે એ જાણીએ છીએ પણ એ છેલ્લા જોડેલી સગ એના પ્રત્યે કેળવતી નથી અને પાણીમાં પડેલા શબની પેઠે પ્રવાહમાં તણાતા જઈએ છીએ, એ નિયતિ કેવી?

ભગવાને કહ્યું કે આમ અપ્રોગતિએ લઈ જનાર આપણો વેરી તે કામ છે, ક્રોધ છે. આજે આપણે કબૂલ કરવું પડશે કે એ વેરી એ આપણું આજસ છે, બેકાકુપણું છે, આપણું ગળિયાપણું છે. આપણી જડતા, સંકલ્પશક્તિનો ધ્વાસ, પુરુષાર્થનો અભાવ એ જ છે. જીવના સમાજમાં એ દોષો ઓછામાં ઓછા હોવા જોઈએ. ફરી સજીવન થવા માગના સમાજે પ્રથમ એ દોષો કાઢવા માટે જ કેડ કસવી જોઈએ. પુરુષાર્થના દાખલા સમાજમાં જેમ વધે તેમ સમાજ ચડતો જાય છે. એનું જ નામ હિંદુત્વનો અવતાર. આજો સમાજ જ્યારે ધર્મને રસ્તે જવા માટે પુરુષાર્થ કરે, વીરકર્મ કરે, ઉત્તરોત્તર લોકોત્તર શક્તિ બનાવે ત્યારે ધર્મસંસ્થાપના માટે હિંદુત્વનો અવતાર થયો છે એમ જાણવું. દરેક હ્રદયમાં એ અવતાર ધાઓ, એ પરમદેવ આત્મીને વસો એ જ આપણી પ્રાર્થના. પણ આવી પ્રાર્થના કેવળ મોટેથી કરી અટકી જઈએ તો હિંદુ એ કોઈ કાળે સાંભળવાનો નથી. બધી શક્તિ વાપરી અચળ કરીએ તો જ

આપણો પશ્ચાત્તાપ

અંત્યજ્ઞેની બાબતમાં સામાજિક ધર્મશુદ્ધિ હવે જનગૃહ યર્ષ છે એમાં શક નથી. અંત્યજ્ઞેને હવે કોઈ તિરસ્કારપાત્ર લેખતું નથી રહ્યું. આપણા જેવા જ અને જેટલા જ તેઓ સદાય કે નિર્દોષ હોય છે, તેમની રહેણી ગંદી છે પણ સમગ્રજ્યે સુધરે એવી છે એમ માનનાગઓ તેમ જ જૂના રિવાજને ધર્મ ગણી ચુસ્તપણે વંગી રહેનારાઓ જે થોડા રહ્યા છે તેઓ પણ કબૂલ કરે છે કે અંત્યજ્ઞેનો તિરસ્કાર એ અધર્મ છે; અંત્યજ્ઞેનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આપણે બનતી સેવા કરવી જોઈએ.

આ ઉપરથી મન ઉપર એવી જ છાપ પડે છે કે હવે અંત્યજ્ઞેના કોઈ વિરોધી રહ્યા નથી તેમની ઉન્નતિને આડે નો કોઈ આવડું હોય તો તે તેમનું બાળસ અને તેમની ગંદી આહતો જ છે.

પણ વસ્તુસ્થિતિ તેવી નથી. સમાજમાથી અંત્યજ્ઞે સામેનો તાત્વિક વિરોધ મટ્યો છે, કેળવણેલા લોકો અને સાચા દેશમક્તો અંત્યજ્ઞે વિષે મનમાં કંઈ સૂઝ રાખતા નથી. કોઈ ભણેલો અથવા નીકર અંત્યજ્ઞ મમાજમાં છૂટથી ભગવાનો આગ્રહ રાખે તો તેને અટકાય થતો નથી. કેટલાક લોકો મુરખી બની એવા અંત્યજ્ઞેને ઉત્તેજન પણ આપે છે. મહાસભાના સમાસદ થવાને માટે અંત્યજ્ઞેને આમંત્રણ કરવામાં આવે છે. અંત્યજ્ઞેના છાપનમાં સુધારણા કરવાનો આદર્શ મનમાં રાખી કેટલાક લોકો આશ્રમો સ્થાપી રહ્યા છે. મહાસભા સાથે સંબંધ ધરાવનાર કોઈ પણ શિક્ષણસંસ્થા અંત્યજ્ઞ વિદ્યાર્થીને દાખલ થતા અટકાવી શકતી નથી.

હતાં અંત્યજ્ઞે પ્રત્યે આપણે આપણી ફરજ પૂરી અણ કરી છે એમ ન જ કહેવાય. તેમની તરફ દુર્લક્ષ કરવાનો ગુનો કર્યો તેનું લાન બહુ જ થોડાને થયું છે. ગાંધીજી કહે છે માટે અંત્યજ્ઞેને અડીએ, સ્વરાજ્યની એક શરત છે એટલા સારુ અસ્પૃશ્યતા દૂર કરીએ, આ જમાનાનો એ રૂઢિધર્મ છે એટલે ટેકનગીને અડીને ન નાહીએ, એ જ ભાવના જ્યાં ત્યાં દીસે છે. વિરાટને ત્યાં પાંડવો નોકરના રૂપમાં રહ્યા હતા અને વિરાટ તેમને નોકર જ ગણતો. પણ જ્યારે તેણે જાણ્યું કે એ લોકો દાસ નથી પણ પોતાના જેવા જ રાજવી છે ત્યારે પશ્ચાત્તાપપૂર્વક પોતે કરેલા આધાત રજવા તે ખાસ પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. અંત્યજ્ઞે વિષે આપણને એમ જ થવું જોઈએ. અંત્યજ્ઞે પ્રત્યેનો આપણો ગુનો કબૂલ કરી પાવન થઈ જવાની મનને તાલાવેલી લાગવી જોઈએ,

અંત્યજ્ઞેને અડવામાં આપણે તેમના પર ઉપકાર વરમાવીએ છીએ એ ભાવ મનમાંથી જવો જોઈએ. ઊઝડું, ઠીક થયું આપણે વખતસર ચેતી ગયા, નહીં તો હજીએ કેટલો અન્યાય થાત એમ આપણને લાગતું જોઈએ.

કેટલાક લોકો અંત્યજ્ઞેની સેવા કરવાની શરૂઆત કરતાવેંત જ અંત્યજ્ઞે પાસેથી જાણે આભારદર્શક માનપત્ર માગતા હોય એવી વૃત્તિ ધારણ કરે છે, અને તેમ ન બને એટલે અત્યજ્ઞ જાતિ પર કૃતમનાનું આજ મૂકવા તૈયાર થઈ જાય છે. અંત્યજ્ઞે પાસેથી આભારપત્રો માગવાના દિવસ હજી દૂર છે, જે વખતે આપણે તેમને જોએ ને જોએ લૂંટતા હતા અને પગનાં પગરખાં સમાન લેખના હતા ત્યારે તેઓ બધું સહન કરતા છતાં આપણા ઉપર નિઃશંક બાળકની પેઠે શ્રદ્ધા રાખતા હતા અને ભક્તિપૂર્વક આપણી સેવા કરતા હતા. આપણે આપણા વર્તનથી તેમની એ અન્ધશ્રદ્ધાનો અન્ત આણ્યો. હવે જો આ પશ્ચાત્તાપના યુગમાં આપણી મેલા વિષે તેઓ સાચંક થઈ જાય, આપણી પ્રત્યે ઉદ્ધતાઈ ખતાવવા લાગે, એટલું જ નહીં પણ પોતાનાં લાભહાનિનો પ્રિયાર કર્યા વગર જ આપણો વિરોધ કર્યા કરે તો પણ આપણે તે બધું ગણી જવું જોઈએ. તો જ વિશ્વાસનો પુનર્જન્મ થાય. આપણે આજ સુધી અધિકાર વગર શ્રદ્ધા ખાટી ગયા; હવે જો અકારણ અણપતીજ સહન કરવી પડે તો આપણે અધીરા ન બનીએ. એટલી તપશ્ચર્યા પ્રાપ્તિતને ખાતે કયેં જ છૂટકો.

સમાજમાં આજે દરેક જણું જાણે છે કે અંત્યજ્ઞેને અડવાથી યા તેમની સાથે ભગવાની કોઈ આપણને બહિષ્કૃત કરવાનું નથી, છતાં સમાજમાં ઉદાસીનતા અને બીકણપણું છે. સત્ય કાર્વને અર્થે જેખમ વહોરવામાં જે એક અપૂર્વ રસ રહેલો છે તેનો અનુભવ કરવાની હિંમત બહુ જ ઓછા લોકો ધરાવે છે.

જેમને પોતાના હૃદય ઉપર અને પોતાની ધર્મશુદ્ધિ ઉપર વિશ્વાસ નથી અને જેઓ શ્રદ્ધાના કિલ્લા પાછળ સુરક્ષિત રહેવા માગે છે એવા લોકો દલીલ કરે છે કે, આજે ટેકાઓને અડીએ તો આવતી કાલે તેમની સાથે જમવાનું અને પરણવાનું સુધ્ધાં શરૂ થશે. તે સ્થિતિ પણ ઘટ છે એમ કહેનાર એક પક્ષ દેશમાં પડ્યો છે. પણ તે પક્ષ વર્ણાશ્રમબ્યવસ્થાને જ ન માનનારો છે. આજની રાષ્ટ્રીય હિલચાલ, સ્વરાજ્યની શરત અને હિન્દુધર્મની શુદ્ધિ એટલું જ માગે છે કે, આપણે અંત્યજ્ઞેની અસ્પૃશ્યતા દૂર કરીએ અને તેમને હવાપાણીની તેમ જ બ્યાવહારિક અને ધાર્મિક કેળવણીની પૂરતી સગવડ કરી આપીએ. અંત્યજ્ઞે બહિષ્કૃત કે દમાયેલા ન રહે, તેમને ચડવાને પૂરો અવકાશ અને સગવડ મળે અને હિંદુ ધર્મની ખીજ કોમો તરફથી તેમને સહાનુભૂતિરૂપી જીવન મળે. પ્રસંગ આવ્યે અંત્યજ્ઞેને અડવામાં હું વાધો ન ઉઠાવું એટલું કહે ચાલશે નહીં.

જેમ ભાઈ ભૂખ્યો હોય તો તેને ખવડાવ્યા વગર આપણને જાંપ નથી વળતો તેમ અંત્યજ્ઞેની ઉન્નતિ આપણે હાથે કરી સમય તેટલી કરી છૂટવાનો આપણે આગ્રહ રાખવો ધટે. અંત્યજ્ઞેની સેવા કરવાની તક તો આપણે ન જ ગુમાવીએ, એટલું જ નહીં પણ તેવી સેવા કરવાની તક સોધી કાઢીએ અને ન મળે તો ઉપજાવી કાઢીએ.

૧૮-૧૬-૨૨

૧૫

અંત્યજ્ઞેની સેવા

ભણેલા લોકો અમરિલાગના સિદ્ધાન્તથી પરિચિત છે. વર્ણવ્યવસ્થાના મૂળમાં અમરિલાગ રહેતો છે એમ તેઓ સિદ્ધ કરી બતાવે છે. અહીં સુધી તો બહુ' હીક છે; પણ અમરિલાગની ખીજ એક જાણુ છે તે તરફ દુર્લક્ષ ન થવું જોઈએ. જ્યાં અમરિલાગ છે ત્યાં ફલવિભાગ પણ થવો ધટે. ચાર જાણુ મળીને જો કમાણી કરે તો તેનો લાભ પણ ચારેને મળવો જોઈએ. તમે રાધો હું ખાઉં' તમે બિહાણું પાથરો હું સૂઈ' એવો અમરિલાગ તો ન જ ચાલે

આજે સમાજમાં જે પ્રમાણમાં અમરિલાગ ચાલુ છે તે પ્રમાણમાં ફલવિભાગ ■ કે નહીં એ પણ જોવું ધટે. તમે વર્ણુ મળીને લાભણુને જો પોપે તો તેના બદલામાં પોતે સંપાદન કરેલું બધું જ્ઞાન તમે વર્ણુને તે પૂરતા પ્રમાણમાં આપે છે કે નહીં એ ત્રણતરીમાં પણ આપણે નહીં ઊતરીએ, કેમ કે ત્રણ વર્ણુને તો એકો કે વધારે પણ એકમીજનો લાભ મળે છે જ. અંત્યજ્ઞેની સ્થિતિ માત્ર વિષય છે. ચારે વર્ણુની તેઓ સેવા કરે છે, ભારે સેવા કરે છે. તેના બદલામાં તેમને ભાગે શું આવે છે? જેમ આપણે ધનનો વિનિમય કરીએ છીએ તેમ સંસ્કૃતિનો પણ વિનિમય થવો જોઈએ. જે જ્ઞાતિએ એકમીજ જોડે લાભે છે તેઓ તો એકમીજના સંસ્કારોનો લાભ ઉઠાવી શકે છે. રાદ પણ કયાપુરાણના અવલુચી ધાર્મિક શિક્ષણ ધામી શકે છે. ગામમાં રહેનાર બધાંનું રક્ષણ સરખું જ થાય છે. સંગીત, કળા વગેરેના સંસ્કારો મંદિરોમાં સૌ કોઈને મળે છે. આવી રીતે સંસ્કૃતિનો વિનિમય થાય છે. અંત્યજ્ઞેને અસ્પૃશ્ય રાખવાથી આપણે તેમને આ બધી વસ્તુથી વચિત રાખીએ છીએ. તેઓ આપણા વિવાહાદિ ઉત્સવોમાં ભળી શકતા નથી,

કથાપુરાણોમાં હાજર રહી શકતા નથી, મંદિરોમાં દાખલ થઈ શકતા નથી, તેમને ગામની અંદર રહેવાનો અધિકાર નથી. આવી દશામાં તેમની પાસેથી આપણે જે સેવા લઈએ છીએ તેના બદલામાં તેમને કશું મળતું નથી. તેમની સેવા અકળ નીચડે છે અને તેથી સેવા લેનાર લોકોનું અધઃપતન થાય છે.

આવી સેવા લેની એ તો ચોરી જ ગણાય. અંતઃજાતે અસ્પૃશ્ય રાખી તેમને તેમનો સંસ્કૃતિનો હિસ્સો આપવાની ખીજ કઈ વ્યવસ્થા હિન્દુઓ કરવાના હતા? અંતઃજાતેની અસ્પૃશ્યતા એ તેમના પાપોને માટે વંશપરંપરા ચાલતી સજા છે એવી દલીલ કરનારાઓ હિન્દુધર્મને લજવે છે. શુ પતિનપાવન હિન્દુધર્મ પણ એક માણસના પાપને માટે તેની અડતાળીસ પેઢીઓને નરકમાં મોકલે છે ?

૧૬-૧૨-'૨૦

આપણા ગુણદોષ સમજી શકે છે; આપણા ગુણોથી પ્રસન્ન થાય છે અને તે ખીલવવામાં મદદ કરે છે; આપણા દોષથી લજ્જિત થાય છે અને તે દૂર કરવાના આપણા પ્રયત્નમાં પ્રેમ અને સમજાવણી સામેલ થાય છે. તેઓ આપણા સેવક રહેવા માગે છે; તેમને આપણે મુરખીપણું આપીએ તોપણ ક્ષેપા નથી.

જેઓ અગિમાની હોય છે, અદાની અને બેદરકાર હોય છે તેઓ સારાનરસાની પોતાની કસોટી સાથે લઈને ફરે છે. તેમને ન ગમે તે આપણને ગમે તેટલું પ્રિય અને અનુકૂળ હોય તો પણ આપણે તે છોડી દેવું જોઈએ અને તેઓ જે પમંદ કરે તે ગમે તેટલા વરવા લાગીએ તો પણ ધારણ કરવું જોઈએ ચીકણી માટીનો એક ઘોડો લઈને તેનો સરપ કે ગણપતિ બનાવવામાં જેમ જૂનો આકાર તોડીને તેને નવો આકાર આપવાનો હોય છે, તેમ તેઓ આપણા સમાજ વિષે ધારે છે. પણ સમાજ કંઈ ચીકણી માટી નથી. અને હોય તો પણ તે પારકા લોકોને માટે નથી જ.

જે નિયમ આપણે માટે છે તે જ નિયમ અંત્યજ્ઞને માટે છે. આપણે આરામખુરશી પર બેસીને અંત્યજ્ઞનાં છોકરાઓએ આવેા પોશાક પહેરવેા જોઈએ, આટલા વિષયો લાગુવા જોઈએ, આટલા ધંધા શીખવા જોઈએ અને અમુક વિચારો છોડા જોઈએ અથવા ધારણ કરવા જોઈએ એવું નક્કી કરીએ છીએ અને અંત્યજ્ઞનાં છોકરાઓને લઈને ચીકણી માટીની પેઠે તેમને આપણી કક્ષપના પ્રમાણે ધરવા માગીએ છીએ.

અંત્યજ્ઞનેા ને અમારો ધર્મ એક જ છે. એક જ સમાજનાં આપણે અંગ છીએ. અનાદિ કાળથી અંત્યજ્ઞના પ્રત્યક્ષ ગુરુ નહીં તો તેમના આગેવાન તો છીએ જ. તેઓ આપણા આશ્રિત, આપણે તેમના મુરખી, એ સંબંધ ચાકતો આવ્યો છે, અને તેથી અંત્યજ્ઞના ઉદ્ધારનો માર્ગ નક્કી કરવાનો અધિકાર અને લાયકાત અમે ધરાવીએ છીએ એવો દાવો ફાઈ કરે તો, તે દાવો ચેત્ય નથી એમ નથી. પણ અંત્યજ્ઞનેા ઉદ્ધાર કરવા નીકળેલા આપણામાના ખજાખરા અધીરા બની પોતાના સમાજથી પણ વિખૂટા પડેલા છીએ. આપણે આપણા ધર્મવિચારો હજી નક્કી કરેલા નથી સામાજિક જીવનમાં કઈ વ્યવસ્થા સારી એના નિર્ણય પર આવ્યા નથી જૂનું જેટલું છે તે સરેલાઈથી તોડવા તત્પર છીએ, પણ તેને ઢેકણે નવું શું દાખલ કરવું અથવા શું દાખલ ચર્ચ શકે એનો વિચાર હજી આપણે કર્યો નથી. અને અંત્યજ્ઞનાં મુખદુઃખો સાથે લગી જઈ તેમની જીવનયાત્રા હળવી કરવાનું તો અત્યાર સુધી આપણને સ્પષ્ટ પલ્લ નહોતું. આપણે કઈ રીતે તેમના લાગવિષાતા બનીશું ?

એનો અર્થ એ નથી કે આપણે તેમની સેવા ન જ કરી શકીએ. પણ સેવા કરતાં પહેલાં આપણે તેમનું હૃદય અને તેમની સ્થિતિ બરાબર જાણવી જોઈએ, તેમની શક્તિ અને અશક્તિ પારખવી જોઈએ, તેમની માન્યતાઓ પાછળ રહેલા કારણો શોધવાં જોઈએ. તેમની માન્યતાઓ અને રિવાજો પાછળ મહત્વનાં કારણો હોય છે. તે ક્યાં છે તેની તપાસ કરવી જોઈએ જેમણે અંત્યજ્નેમાં ઝાંધુવણું કામ કર્યું છે તેમનો અનુભવ મેળવવો જોઈએ અને અત્યંત નમ્રતાથી અને સમભાવથી અંત્યજ્નેની સેવા શરૂ કરવી જોઈએ.

અંત્યજ્નેની અસ્પૃશ્યતા દૂર કરવાથી તેમના કેટલાક દોષો આપોઆપ નીકળી જશે. સ્પૃશ્ય સમાજમાં ભજવાની છૂટ મળવાથી અનાયાસે તેમને કેટલાયે સંસ્કારો મળી રહેશે, તેમના પરની જવાબદારીઓ વધશે, ને ઉપાડવા માટે આપણે તેમને સમભાવપૂર્વક મદદ કરવી જોઈએ.

અને ખાસ કરીને એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે અંત્યજ્ને ન્યાં ન્યાં સ્પૃશ્ય સમાજમાં ભજે ત્યાં ત્યાં તેમને પ્રેમનો આવકાર મળે એવી નમ્રતા અને મીઠાશ અંત્યજ્નેના સ્વભાવમાં કાયમ રહે એટલી કાળજી અંત્યજ સેવકોએ રાખવી જ જોઈએ. અંત્યજ્નેની જાતિને માટે જે ૩૬ નિરસકાર છે તેને ઠોકણે જો ભણેલા અંત્યજ્નેની ઉદ્ધતાઈને લીધે સમાજમાં નિરસકાર પેદા થશે તો તે કાઢી નાખવો મુશ્કેલ થશે. જેમના મનમાં અસ્પૃશ્ય-ભાવનાનો સેશ પણ અંશ રહ્યો નથી અને જેઓ મંદા શરાબ પીનાર ભંગીઓ સાથે પણ બંધુપ્રેમથી વાતો કરી શકે છે એવા લોકોને માટે પણ કેટલેક વખતે કેટલાક ભણેલા અને ઉદ્ધત બનેલા અંત્યજ્નેની ભાષા અને તેમની અપેક્ષાઓ બરદાસ્ત કરવી મુશ્કેલ થઈ પડે છે એ પણ આપણે તેમને આપેલી કેળવણીનો જ દોષ છે. આપણે અંત્યજ્નેને સ્પૃશ્ય સમાજમાં સ્થાન આપવા માગીએ છીએ, તે તેમનો હક છે અસ્પૃશ્યતા એ પાપ અને અન્યાય છે. પણ તે અન્યાય દૂર કરવા માટે સ્પૃશ્ય સમાજનું અપમાન કરી તેમની માથે તોછડાઈથી વર્તી અત્યજ્ને પોતાનું શ્રેય સાધી શકવાના નથી. અત્યાર સુધી ખીકથી કે અસાનથી તેમણે જે નમ્રતા ધારણ કરી હતી તે જ જ્ઞાનપૂર્વક અને સ્વામિમનપૂર્વક તેમણે ધારણ કરવી જોઈએ. વહેમ અને ખીકને ત્યાગ થવો જોઈએ, નમ્રતાનો નહીં. વકરીત જેમ ધરકરને લગાવે છે તેમ અંત્યજ્નેનો પણ લઈ આપણે તેમને સ્પૃશ્ય વર્ગ સાથે લગવીશું તો અંત્યજ્નેમાં થોડા દિવસ સુધી આપણે લોકપ્રિય થઈશું, સ્પૃશ્ય સમાજ આપણાથી ખીરો, પણ સમાજસેવકનું પવિત્ર કાર્ય આપણે કર્યું નહીં જ ગણાય.

મનુષ્ય માટે અત્યંત પવિત્ર અને અત્યંત સદ્ગુણો કંઈ વસ્તુ હોય તો તે મનુષ્યસમાજ છે. તે સમાજની વ્યવસ્થામાં આપણે ન્યારે દાથ

ધણીએ ત્યારે અત્યંત શ્રદ્ધા અને આદરભક્તિથી તથા નમ્રતાથી તેમ કરવું જોઈએ, નહીં તો સમાજદ્રોહ કાર્યનું પાપ માથે આવી પડવાનું સમાજદ્રોહ એ પ્રભુદ્રોહ જ છે. અને એમાં જો બેદ હોય જ તો ઈશ્વરની દૃષ્ટિએ પ્રભુદ્રોહ કરતાં સમાજદ્રોહ વધારે ખરાબ છે. પ્રભુદ્રોહ દામા યદ્ય શકે — દમેશ માય છે, પણ સમાજદ્રોહ — બહુદ્રોહનું પ્રાચલિત જમાનાઓ સુધી — સૈકાઓ સુધી કરવું પડે છે.

૨૪-૧૨-૨૨

૧૭

અંત્યજ્ઞસેવા-૨

આપણે નાનો ભાઈ પરગામ રહેતો હોય, ઘણા દિવસથી તેનો કાગળ ન આવ્યો હોય, કોઈ પણ રીતે તેના સમાચાર ન મળ્યા હોય તો આપણે કેટલા અસ્વસ્થ થઈએ છીએ! ઉપરાઉપરી તારો મોકલીને સમાચારો પુઝાવીએ છીએ. આપણી બેદરકારીને લીધે, કંઈ જૂનને લીધે નાનો ભાઈ કોંઈ સ્થિતિમાં આવી પડ્યો હોય અથવા માદો પડ્યો હોય તો તો આપણે એ જૂલ ધોઈ કાઢવા માટે તેના પર વફાદારી વરસાદ કરીએ છીએ અંત્યજ્ઞોના ઉદ્ધારની બાબતમાં હિંદુસમાજને જો એમ જ લાગી આવે તો તે કામ મિત્રકુળ અધરું નથી અને આનંદની વાત એ છે કે સાધારણ રીતે હિંદુસમાજ એ વૃત્તિમાં આવતો જાય છે. જ્યાં જ્યાં હું જાઉં છું ત્યાં ત્યાં સભાપણુમાં તો સંસ્કારી લોકો — સુધારાવાળા તેમ જ જૂનાના અભિમાની — નિખાવસપણે કબૂલ કરે છે કે અંત્યજ્ઞને સમાજમાં રાજાસિક સ્થાન હોવું જોઈએ તે આપણે તેમને અત્યાર સુધી આપ્યું નથી અને આ બાબતમાં પ્રસંગ પડ્યે દરેક જાણુને કંઈ પણ કરવાપણું તો રહેતું જ છે. પણ જે ઉત્સાહથી અત્યક્ષ આચરણમાં ફેર પડેલા જોઈએ તે હજી પડેલા દેખાતો નથી, જાણે અંત્યજ્ઞોદ્ધારનું કામ કેટલાક લોકોને સોંપી દઈએ એટલે આપણી ફરજ પૂરી થઈ ગઈ! પણ અંત્યજ્ઞોનું દુઃખ શું છે, તેમને આપણે કંઈ રીતે મદદ કરી સગીએ, આપણા નિત્યના વ્યવહારને અંગે સમાજમાં ક્યા ક્યા વિચારો દઢ કરવાની જરૂર છે એનો પૂરતો વિચાર થયો નથી.

અને જે લોકોના હાથમાં અંત્યજ્ઞ કેળવણીનું ખાસ કામ સોંપી દીધું છે તેમના કામની ખબર પણ આપણે ક્યાં પૂરેપૂરી કાઢીએ છીએ? પ્રાતિક સમિતિએ ગુજરાતમાં ચાલતી અંત્યજ્ઞ સેવાની બધી સમિતિઓની વ્યવસ્થા

એક મંડળના હાથમાં સોંપી એ કાર્યને સંગીન રૂપ આપ્યું છે, અને તેથી અત્યાર સુધી થયેલા કાર્યનો ખ્યાલ વગર મહેનતે આપણને મળે એમ છે. છતાં અત્યજસેનામાં જોડાયેલા ભાઈઓ આપણી વતી શું શું કામ કરી રહ્યા છે એનો સાચો ખ્યાલ તો તે સંસ્થાઓ પ્રત્યક્ષ જોવાથી જ આવી શકે એમ છે અધ્યામામાં એક અત્યજ આશ્રમ સરસ કામ કરી રહેલ છે એમ સૌ કોઈ જાણે છે; પણ ગુજરાત મહાવિદ્યાલયના એક સ્નાતક અને બીજા એક સંસ્કારી કુટુંબ કઈ સ્થિતિમાં ત્યાં કામ કરે છે એ તો ત્યાં પ્રત્યક્ષ રહ્યાથી જ સમજી શકાય એવું છે. ભાઈથી પરીક્ષિતદ્વાર અને કેળગરામભાઈ બંનેને હું પહેલેથી જ ઓળખતો હતો. તેમનાં સંસ્કારી જીવન અને તેમની વિદ્યાભિરુચિથી હું સારી પેઠે વાકેફ છું. પણ અધ્યામામાં મેં જોયું કે તેમને સામાન્ય વાચન પૂરતો પણ વખત મળતો નથી અત્યજો માટે ચોવીસે કલાક કष्ट વેળેને આ બંને ભાઈઓ પોતાની કેળવણીનું સાર્થક કરી રહ્યા છે. આખો દિવસ કામ કરતી વખતે સાંજ પડ્યે આરામ મળશે એવી અપેક્ષાનો જે આનંદ હોય છે તે આનંદ પણ આ ભાઈઓના લાગણમાં નથી લખેલો. અધ્યામામાં ચાચા એટલા ગંધા છે કે સૂર્યાસ્ત પહેલાં જ તેમની જોડે આખી રાત કઈ રીતે વિતાવવી એની ચિંતા અને તૈયારી કરવી પડે છે. આખો દિવસ મજૂરી કરનાર માણસને સહેવાઈથી બાંધ આવી શકે છે એ ખરું, પણ તેને તે બાંધ એટલી જરૂરની હોય ■ કે બિંધતો સહેજ પણ અંશ જતો કરવો એ તેને માટે કઠણ કામ હોય છે. એ ચાર દિવસ જ કष्ट વેળાનો સનાહ હોય તો માણસ હિંમતપૂર્વક તે વેડી પણ લે, પણ આ આંચક સામેનું યુદ્ધ તો રોજ ચાલવાનું. છતાં અત્યજસેવાનું મત ખ્યાનમાં રાખી આ ભાઈઓ મોં કસાણું ક્યાં વગર પોતાની સેવા આપે જાય છે. ત્યાંના છોકરાઓનો પહેરવેશ અને રીતબાત જોઈ કોઈ પણ માણસ વરતી ન શકે કે આ અત્યજના છોકરાઓ છે. સ્વચ્છ ખાદ્યનો પોશાક ઉગ્રબિંધાત કામના છોકરાના પોશાક કરતા પણ વધારે સ્વચ્છ હતો છોકરાંઓ હાથે જ સંધીને ખાપ છે એટલે ખોરાક પણ સ્વચ્છ હોય છે. હાથે સંધીને ખાવામાં થોડે ખરચે વધારે પોષ્ટિક અને સ્વાદિષ્ટ ખોરાક મેળવી શકાય છે એનો જો એક વાર અનુભવ થાય તો કોઈ પણ સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓ પરાવલંબી થવાનું રાજીખુશીથી પસંદ ન કરે. હું માનું છું કે અત્યજ છોકરાઓને કેળવણીની જેટલી જરૂર છે તેના કરતાં વધારે જરૂર સંસ્કારી અને ચારિત્ર્યવાન ભાઈઓના સહવાસની છે દરેક સંસ્કારી અત્યજ એ અસ્પૃશ્યતાનિવારણનો એક મદત્તવનો આધારસ્તંભ છે અસ્પૃશ્યતાને વળગી રહેનાર લોકો પણ થોડા જ દિવસમાં જોશે કે સંસ્કારી અત્યજને દૂર રાખવો એ અધરુ તો શું તદ્દન અશક્ય છે.

નડિયાદમાં એક અંત્યજ્ઞ આશ્રમ અને ત્રણ અંત્યજ્ઞ શાળાઓ છે. નડિયાદમાં અન્ય ધર્મના લોકો પણ અંત્યજ્ઞોની સેવા કરી રહ્યા છે અને આ રીતે હિંદુધર્મ ઉપર ખૂબી અને તેથી અસરકારક ટીકા કરી રહ્યા છે. આપણા નાના ભાઈઓને અન્યધર્મીઓ લણાવે, ફળાવે તો આપણે તેમનો તિરસ્કાર કે દ્વેષ ન કરીએ. પણ હિંદુ સમાજે તેની શરમ મનમાં રાખવી જોઈએ. અંત્યજ્ઞોદ્ધારની બાબતમાં નડિયાદ શહેર ઘણું પછાત છે એમ મેં માન્યું, પણ આ વાર જોયું કે ત્યાં આ વિષયમાં સારી પેઠે જાગૃતિ થઈ છે અને ત્યાંના આગેવાનોને અંત્યજ્ઞોદ્ધાર વિષેની પોતાની ધમશ કદ વેડીને સિદ્ધ કરવાની મુશ્કેલ કેટલાક ભાઈઓ મહેનતપૂર્વક આપી રહ્યા છે. મને આ બાબતમાં અંત્યજ્ઞમેરકોની ધર્મા થાય છે. અસ્પૃશ્યતામાં માનતો નથી એટલા કારણે મારી ન્યાત મને ન્યાતબદાર મૂકે એમ નથી. આશ્રમમાં આવતાંવેત અંત્યજ્ઞો સાથે હું જમુ છું એ વાત મારી ન્યાતવાળાને જાહેર કરી, પણ મારી ન્યાતવાળા મને કહે, “તને ઉમ્મૂખલ સુધારાવાળો અમે કોઈ કાળે માન્યો કે જોયો નથી તારા જેવા જે કરે તે યોગ્ય જ હોવાનો સંભવ વધારે છે. નાત જે સારા સારા માણસને ન્યાતબદાર મૂકવા જાય તો ન્યાત જ ક્યાં રહે ?” આ જવાબની ઉદારતાથી તો પીગળી ગયો, પણ લડવાની તક ન મળી એનું તે વખતે કદાચ માફ ન લાગ્યું એમ તો ન જ કહી શકું. મારી ન્યાતના ભાઈઓએ આગેલો જવાબ ગુજરાતના શાંતિમૂલ્યોને નમ્રતાપૂર્વક બેટ કરું છું.

નડિયાદના આશ્રમમાં ભાઈશી ભાવસાર અને ભગવતપ્રસાદને મેં કહ્યું કે, “તમારા આશ્રમમાં આ જે અંત્યજ્ઞ ભગત મેવાભાવથી આવીને રહ્યા છે એને હાથે જ આખરે અંત્યજ્ઞોનો ઉદ્ધાર થવાનો છે, એટલે કે અંત્યજ્ઞો પોતે જ જ્યારે પોતાની ન્યાતનો ઉદ્ધાર કરવાને નીકળી આવશે અને તમારા જેવા પાસેથી સેવાભાવ અને સંસ્કાર મેળવશે ત્યારે જ એ કામનો ઉદ્ધાર થશે. જે દિવસે ફળવાયેલા — ખાલી લણેલા નહીં — અંત્યજ્ઞો પોતાની સંસ્થાઓ પોતે સાચવશે તે દિવસે તમારા ધનનું ઉદ્ધાપન થશે. ત્યાં સુધી એ કામમાં શ્રમનો પ્રેમ, નમ્રતા, ઈશ્વર પરની શ્રદ્ધા વગેરે જે ખાસ ગુણો છે તે ટકાવી રાખી તેમનામાં આધુનિક પરિસ્થિતિનું જ્ઞાન અને સેવાભાવ વેગવાનું કામ તમારે કરવું પડશે.”

આપણી પછાત કોમોમાં રાત્રે ભજનમંડળીઓ બેસાડવાની પ્રથા સદૃશ્યએ દૃશ્ય ચાલુ છે. તે સંસ્થા કેટલીક બાબતમાં કટાક્ષી છે. તેનો સંસ્કાર કરી જો ભજન માટે તમામ કોમો આપણે બેગી કરી શકીએ તો ઘણું કામ સહેલાઈથી થઈ શકે એમ છે. હેતુમાં પાંચસો વરસની અંદર આપણા સાધુમતોએ આ દિશામાં સરસ કામ કરી બતાવ્યું છે. માત્ર ભજનની પાછળ સાચી દીનતા

અને ભક્તિભાવ હોવા જોઈએ. ભગ્નને બહાને સંગીતની મિજલસ ક્યે નહીં ચાલે. સંગીતની બધી શક્તિ અને સુદરતા ભક્તિ અને સમાજશુદ્ધિની સેનામાં વાપરવી જોઈએ.

અંત્યજ શાળામાં કામ કરનાર શિક્ષકોએ વિદ્યાર્થીઓને સારી ડ્રગવણી અને સંસ્કારો આપવા ઉપરાંત મોટા વિદ્યાર્થીઓમાં પોતાની કામની સેવા કરવાની પ્રગણ ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ. અમેરિકામાં જનરલ આર્મસ્ટ્રોન્ગે જેમ છુકર દી. વોશિંગ્ટન જેના આગેવાનો તૈયાર કર્યા તેમ આપણા હાલના કાર્યકર્તાઓએ અત્યજ સેનકો તૈયાર કરના જોઈએ. હેમ્પટનની નિશાળ એટલે નીચો આગેવાનોની ટંકશાળ એમ જેમ અમેરિકામાં બન્યું છે તેમ આપણે ત્યાં થવું જોઈએ. આવી એક ટંકશાળ ગોધરામાં છે. એ દરેક ગુજરાતી જાણે છે એ સરથાની મારી છેલ્લી મુલાકાતની હકીકત બીજે વખતે આપવા ધારું છું.

૩૦-૩-૨૪

૧૮

છવનમંથન

શુદ્ધ અને મંગલ એવા આર્ય હિન્દુધર્મની પુનર્મંથન અને એનું સંસ્કરણ થવાનો જમાનો આવી પહોંચ્યો છે. મોટામાં મોટો બોલો જાંચકવા માટે કોઈ મજબૂત પથરાનો ટેકો લઈ બોળ તળે કોશ લગાડીએ છીએ અને ચારતે ચારતે બોળે જાંચકીએ છીએ, તેવી જ રીતે સત્ય અને અહિંસાના મજબૂત ટેકાથી સેવાની કોશ લગાડી આજે આપણે ધર્મજનગૃતિ શરૂ કરી છે. કોશ બોળના તળિયામાં જ લગાડેલી હોય છે. આપણી પ્રવૃત્તિ હરિજનની સેવાથી શરૂ થાય છે. આ પ્રવૃત્તિ દ્વારા આપણા સમાજમાં ફેલાયેલા એક મહાન દોષનું નિરાકરણ થશે, એટલું જ નહીં પણ નાપિઓએ, મુનિઓએ, ધર્મકારોએ, પુરાણકારોએ, આચાર્યોએ અને સાધુસતોએ જે પરમમંગલ ધર્મ ચલાવ્યો છે એનું નવેસર ચિંતન થવાનું છે, એની આખા દેશમાં સ્થાપના થવાની છે, અને એની અસર આખી દુનિયા પર પડવાની છે.

અપચાને લીધે અને અસ્વચ્છનાને કારણે દાંત ઉપર ચૂનાની છારી બાજે છે. એનું સ્વરૂપ ન જાણનારને એમ જ લાગે છે કે દાંતનું દાઝ બગડી ગયું છે. એ ચૂનો દાંતના આધારરૂપ અવાંળુને દીઝાં કરી પાછાં હાલે છે. કુશળ દંતરૈષ જાણે છે કે વખતસર આ છારીના પોપણ કાઢી નાંખવાથી જ અંદરનો દાંત શુદ્ધ અને ચળકતો દેખાય છે. એ પોપણ કાઢી નાંખવાથી

અવાજમાં પણ તાકાત આવે છે અને દાંતની ક્રિયા જરાયર આવે છે. અસ્પૃશ્યતા આ ચૂનાની છારી જેની છે. એ કાઢી નાંખવાથી ધર્મતત્ત્વથી દાંત ફરી ચળકતા થશે, અને અવાજથી સમાજ ફરી મજબૂત થશે. પણ આ ક્રિયા હવે વખતસર થતી જ લેઈએ.

હરિજનસેવા હવે ચંદી આખા હિંદુધર્મની સેવા નીવડવાની છે, અને એમાંથી આખા જગતના કલ્યાણનો માર્ગ મળવાનો છે. હરિજનસેવાની ચર્ચા કરતાં હિંદુ પદ્ધતિનું સમાજશાસ્ત્ર આપણે ગોઠવવાના છીએ, આર્થ ધર્મશાસ્ત્ર ઊજળું કરવાના છીએ, અને એમ કરીને જગત સ્તરીકારી શકે એવી રીતે હિંદુ જીવનદર્શન દુનિયા આગળ રજૂ કરવાના છીએ. ધર્મજિજ્ઞાસા, ધર્મસંસ્કરણ અને ધર્મપ્રચારનું કામ જલદ હોય છે. બીજી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતાં આ ધર્મપ્રવૃત્તિની અસર ચમત્કારી અને શીઘ્ર થાય છે. આ પ્રવૃત્તિમાંથી જે તાત્કાલિક પરિણામ મળીએ છીએ તે પરિણામ વખતે આપણે ધ્વજીએ તેટલાં વહેલાં હાથ ન પણ આવે. પણ આ આખી પ્રવૃત્તિને પરિણામે જે કંઈ વિચારજન્યુત્પત્તિ અને જીવનપરિવર્તન થવાનાં છે તે મહાન, આપક અને તરિત થવાનાં છે એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે. અને તેથી જેઓ અસ્પૃશ્યતાનિવારણના સુધારાની હિમાયત કરે છે તે જેઓ તેનો વિરોધ કરે છે તે બંનેએ નિશાળ દણિ રાખી એનો વિચાર કરવો ઘટે છે.

અસ્પૃશ્યતાનિવારણની ચર્ચા સાથે વર્ણવ્યવસ્થાની ચર્ચા એની મેળે આવતી જ જાય છે. એ ચર્ચા સાથે આદારવિહારની વ્યવસ્થા, વિગ્રહનાં બંધનો અને મર્યાદાઓ, આજીવિકાનું ધર્મશાસ્ત્ર, જીવનનો આદર્શ, સામાજિક સહકાર ઇત્યાદિ સમાજશાસ્ત્રના બધા જ સવાલો આપણી આગળ ઊભા થવા લાગ્યા છે. આમ કરતાં કરતાં હિંદુસ્તાનનું આજનું સમાજશાસ્ત્ર રચાઈ જવાનું છે— કેવળ એપીડીઓમાં કે અન્યનોમાં નહીં, પણ સામાજિક માન્યતાઓમાં અને જીવનની દૃષ્ટિઓમાં. એટલા માટે ધર્મની સેવા કરવા ઇચ્છનારાઓએ, દેશનું બનું ચાહનારાઓએ, પોતાની ઉન્નતિ સાધનારાઓએ, જગતમાં પોતા તરફનો ફાળો આપવા માગનારાઓએ, અને લખિબની હરેક પ્રકારની પ્રગતિનો પાયો નવેસર મજબૂત રીતે નાંખવા ઇચ્છનારાઓએ આ આખી પ્રવૃત્તિનું સૂક્ષ્મ અધ્યયન કરવું ઘટે છે.

ધર્મશાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ સલાસમાજ વચ્ચેની તાત્વિક ચર્ચાથી નથી થતી, પણ લાગે અને કરોડો સામાજિક પ્રણીઓના જીવનમંથનમાંથી આપોઆપ પેદા થાય છે. એ જીવનમંથનની આકર્ષક મનમાં રાખી વાચકે આ પ્રવૃત્તિનું અધ્યયન કરે, એની અંદર સક્રિય ભાગ લે, અને પોતાના ઇષ્ટ મિત્રો, પડોશીઓ, કુટુંબીજનો, અને ખાસ કરીને ઊંઝરતાં બાળકોને આ બધું વિસ્તારપૂર્વક

સમગ્રવીરે એ આત્મંતજરૂરનું છે આ જીવનમંથનને અતે આપણે દાયાપત્રે
ધરાવે છે, અને આપણે ઐદિક અને પારમાર્થિક મોક્ષમંદિરમાં પ્રવેશ કરવાના
અધિકારી બનવાના છીએ.

૧૨-૩-૩૩

૧૯

ઐતિહાસિક તથા પ્રવૃત્તિઓ

વિરલા. પરકાર્યરતા

વરદુ લેનાપિ દુરિતા વિરલાઃ ।

પોતપોતાના સ્વાર્થ પાછળ આખી દુનિયાના લોકો પડેલા છે. જેમાં
પોતાનો નજીકનો અને રપટ દેખાતો સ્વાર્થ નથી તે દાવ કરવાનો
હિતસાદ્ બતાવનારા બહુ ઓછા હોય છે. તેથી જ સ્વરાજ્યના દાવને
શીરુ આટલા ઓછા લોકો ચોવીસે કલાક આપતા દેખાય છે. પણ સ્વરાજ્ય
માટે જોટલા લોકો અત્યાર સુધી મગ્યા છે તેના પ્રમાણમાં પણ હરિજનસેવા
માટે લોકો મગ્યા નથી

દુનિયામાં રાષ્ટ્રો રાષ્ટ્રો વચ્ચે મહાન લગાઈઓ થઈ છે. હજારો અને
લાખો લોકોએ એમાં પ્રાણ અર્પણ કર્યા છે. ભાટ ચારણો અને ઇતિહાસકારો
એમના ગુણગાન ગાતાં ચાલ્યા જ નથી. કેટલાક ઇવિઓ એટલે સુધી
ગયા છે કે પોગયુક્ત સંન્યાસી અને સામે ધા ગ્રીયનાર ચરવીસે એક જ
કાટિના છે, મોક્ષના સરખા જ અધિકારી છે એમ એમણે જાહેર કર્યું છે.

દ્વાવિમો પુરુષો લોકે સૂર્યમહલ્મેદિનો ।

પરિગ્રાહ્યોગયુસ્તથ રણે ચામિસુલે દત્ત. ॥

અને છતાં દુનિયાનાં આ બધાં યુદ્ધોમાં ગુલામોને સ્વતંત્ર કરવાનું યુદ્ધ
જુદું જ તરી આવે છે. દરેક દેશ પોતાની સ્વતંત્રતા માટે ખૂબે એમાં અતે
એક જાતનો સ્વાર્થ જ રહેલો છે. ગુલામોને સ્વતંત્ર કરવા માટે અમેરિકામાં
અઘાહમ વિંકન જેવા સત્પુરુષોએ જે યુદ્ધ ચલાવ્યું તે શુદ્ધ, સાત્ત્વિક સ્વરૂપનું
હતું. અને તેથી આખી દુનિયાના ઇતિહાસમાં અમેરિકાનું મુખ્ય કાર્મિક ઉગ્ગત્ત્વલ
થયું છે. અમેરિકાએ ત્યાના મૂળ રહેવાસીઓ પર તો ભારે જીલમ ગુર્જીયો,
પણ એટલાથી સતોષ ન થતાં એમણે આફ્રિકાથી નિર્દોષ લોકોને પકડી પકડીને
ગુલામ બનાવી આજકાને જોરે એમની પાસેથી કામ કરાવ્યું. કેટલાક ધર્માત્માઓને

આ વસ્તુ સાલવા લાગી. એમણે જળરદ્ધત ઝુંબેશ ઉઠાવી અને અતે અમેરિકાનાં સંસ્થાનોમાં ઉત્તર દક્ષિણ વચ્ચે વિગ્રહ જામ્યો અને ગુલામો સ્વતંત્ર થયા. એ વાતને હવે જરાગર સો વરસ થયાં.

અમેરિકાએ પોતાનું ઊંચું ઊંચું લાલ લોહી રેડી પોતાના ચારિત્ર્ય ઉપરનો કાળો ઝાંઘ ધોઈ કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો.

આ મહાન સાત્ત્વિક કાર્યને તોલે આવે એવી બે જ પ્રવૃત્તિઓ ગણી શકાય; અને બન્ને આપણા દેશની જ છે. પ્રથમ પ્રવૃત્તિનો ઇતિહાસ લખાયો નથી, જ્યારે બીજી પ્રવૃત્તિનો ઇતિહાસ દજી પૂરો થયો નથી. એ ઘણું છે અને શાહીથી નહીં, પણ હૃદયના લોહીથી લખાય છે. પ્રથમ પ્રવૃત્તિ તે પાણેલા આશ્રિત જનવરોનું માંસ ન ખાવાની પ્રવૃત્તિ અને બીજી અરપૂર્યતાનિવારણની.

જે જનવરો પાસેથી આપણે આજન્મ સેવા લઈએ છીએ તેમને ગમે ત્યારે મારીને પેટમાં ઉતારવાં એમાં એ આણીની હત્યા તો છે જ, પણ એની સાથે હૃદયધર્મની, પ્રેમની, કૃતજ્ઞતાની પણ હત્યા છે, એમ જોઈ ભારતનર્પના જેટલાક પુણ્યપ્રાપ્તિઓએ પશુહિંસા બંધ કરવાની ઝુંબેશ ઉઠાવી. તે વખતનો ૩૬ ધર્મ આ સુધારકોની સામે હતો. યજ્ઞપદોમાં હજારો બળદ મરાતા. ધર્મ અતિથિ આવે એટલે એને માટે એક ગાય કપાતી. આગળ જતાં જીવજાતો ખૂન પ્રચાર થયો ત્યારે એ અતિથિપૂજના વિધિમાં ફેર પડ્યો. ગૃહપતિ અતિથિ આગળ ગાયને આણીને રમૂ કરે અને કહે, “આ તમારે માટે ગાય છે.” અતિથિ જો ૩૬ સનાતન ધર્મો હોય તો કહે, “મારો એ પાપનો.” એટલે યજ્ઞમાન એ ગોમામ અતિથિને આપી કૃતાર્થ થતો. પણ જો અતિથિ સુધારક હોય, “વજ્રેલો” હોય તો ગાયને નામે એક સુંદર વૈદિક ઋષિ બોલી ‘એ ગાય કલ્યાણકારી પરુ છે, એને નિર્ભયપણે ખાસ ચરવા દો’ એમ કહી છોડી દેતો. આશ્વવાયન ગૃહસૂત્રમાં આનું સ્પષ્ટ વર્ણન છે. શ્રાદ્ધ તો પિતૃઓ માટે થાય છે, તેઓ ‘વજ્રેલા’ ન હતા. તેમને માટે તો માંસ સંધવું જ જોઈએ, એવો આગ્રહ રહેતો. જીભાચાર્ય જેવા મહાન ધર્મકાર પણ માંસાહાર-નિવેધની બાજતમાં સો ટકા સુધારક ચવાની હિંમત કરતા ન હતા.

પણ શાસ્ત્રગ્રંથોના ધર્મ કરતાં હૃદયધર્મ શ્રેષ્ઠ નીવડ્યો અને અતે ધર્મને નામે થતી પશુહત્યા નિંદ્ય ગણાઈ. છુદ્ધ અને મહાવીરો એ સુધારા પર ખૂબ ભાર મૂક્યો અને વૈદિક કાળમાં ‘ઋષ્યા’ શબ્દથી ગાયને જે અભયદાન મળ્યું હતું તે કૃતાર્થ થયું. અતે ગોરક્ષણ એ હિંદુધર્મનું પ્રધાન અંગ યઈ ગયું ગાય એ આપણા તમામ મૂક લાંડુઓની, આશ્રિત જનવરોની પ્રતિનિધિ છે ગાયનું રક્ષણ તો તે વખતે થયું, પણ બીજાં જનવરોને દણુ હિંદુધર્મ તરફથી પૂરતું અભયદાન મળ્યું નથી.

દુનિયામાંથી ગુલામીનો નાશ થયો; પણ હજી યુરોપ અમેરિકામાંથી વર્ણ-
વિદ્વેષ ગયો નથી અમેરિકામાં હજી કાળા લોકોની હાડમારીઓ પૂરી દૂર થઈ નથી.
માણુસાઈની પ્રગતિ બહુ ધીમે થાય છે અને તેથી માણુસ જાતને
જાતજાતની વેદનાઓ ખમવી પડે છે.

સનાતનીઓ આગળ હવે અસ્પૃશ્યતાનિવારણનો સવાલ જાગે છે. આમાં
પણ આપણી માણુસાઈની જ કસોટી છે. ગોવધ જેમણે બધ કર્યો, ગુલામીની
પ્રથા જેમણે રદ કરી તેની આગળ હવે ઉચ્ચનીચ ભાવ દૂર કરવાનો સવાલ
ખડો થયો છે. અસ્પૃશ્યતાનિવારણ એ એનું એક પ્રતીક છે. અસ્પૃશ્યતાનિવારણ
થતાં હવે બહુ વાર લાગવાની નથી. પણ ઉચ્ચનીચ ભાવ છેડી દેતાં માણુસને
બહુ મુશ્કેલી જણાય છે. પોતાના દોષો, પોતાના રોગો અને પોતાની શુંખસા
પણ માણુસને વહાલી લાગે છે. અને એ છેડી દેતા આણુનાંતિક વેદના એ
અનુભવે છે ! પણ ઈધર તો ચાલુક લઈને માણુસની પાછળ પડ્યો છે.
સુખેથી પ્રગતિ કરો નહીં તો માર આઈને આગકા સહન કરીને આગળ
વધવું પડશે પ્રગતિ એ તમારો જીવનધર્મ છે, એ જો અસહ્ય થઈ જાય તો
હું હારીશ.

આખી દુનિયાની નજર હરિજનસેવાની આપણી દિલચાલ ઉપર પડી છે.
દુનિયાના મહાનર્માં મહાન નિયારક, સમાજસેવક સાત્ત્વિક પુરુષો આપણી
તરફ તાકીને જોવા લાગ્યા છે. આર કરોડ નિરપરાધ માનવીઓની અવગણના
એ આખી મનુષ્યજાતિનો સવાલ છે. જે રાષ્ટ્રસંઘ શુદ્ધ સાત્ત્વિક માનવધર્મથી
પ્રેરાયો હોત તો એણે અત્યાર પહેલાં સનાતન ધર્મને ઠીક ઠીક વખોડી
કાઢ્યો હોત.

અને જે આપણે ઝપાટાબેર અસ્પૃશ્યતા દૂર કરી શક્યા, આપણી વર્ણ
અને જાતિઅસ્થામાંથી ઉચ્ચનીચ ભાવ કાઢી નાખી શક્યા તો હિંદુસ્તાને
એટલી તો જગરદસ્ત ચૈતન્યશક્તિ પ્રગટ કરી હશે કે સ્વરાજ્યનો સવાલ તો
કેરે રહ્યો, દુનિયાના મહાન સવાલોનો ઉકેલ આણુવામાં હિંદુસ્તાન આગેવાની
ભર્યો ભાગ ભજવી શકશે. માનવસેવાના કાર્યમાં હિંદુસ્તાને એક અત્યંત
સત્ત્વિક અને અમોઘ એવી પદ્ધતિ ઘણી કરી હશે.

દલીલની એ રીતો

થોડા દિવસ પહેલાં અમદાવાદની પશ્ચિમે આવેલા એક ગામડે ગયો હતો. ત્યાં બેઠા થયેલા લોકો જોડે સહેજે હરિજનસેવાની વાત બીપડી. મેં જોયું કે ત્યાંના મહાસભાવાદીઓ પણ અસ્પૃશ્યતાનિવારણની ખાખતમાં ધણા મોળા છે. એમણે એ વિષે પૂરતો વિચાર કર્યો નથી. ગાંધીજી પ્રત્યેની ભક્તિ અને મહાસભા પ્રત્યેની વફાદારી એ બે કારણે અસ્પૃશ્યતાનિવારણ પસંદ કરવું જોઈએ પણ મૂળમાં એ વસ્તુ સ્વીકારવાની ઇચ્છા નથી થતી, એવી વૃત્તિવાળો પણ એકાદ માણસ ગામડાંમાં જડી આવે છે.

એવા એક બાઈ સાથે વાતચીત કરતાં એણે કહ્યું, “અમારે ત્યાંના ઢેડ લોકો અમારી સાથે ખેસવા ઇચ્છે છે, પણ ભંગીઓને પોતાની દારમાં ખેસાડવા તૈયાર નથી. હું એમને કહું છું કે તમે ભંગીઓને સાથે લો અને પછી અમારી પાસે આવજો. પછી અમે તમને અમારી દારમાં ખેસાડીશું. જોને ન્યાય જોઈએ છે તેણે પ્રથમ ન્યાય આપવા તૈયાર થવું જોઈએ કે નહીં ?”

મેં જવાબ આપ્યો : “તમારી દલીલ પાછળ મોટી ભૂલ રહેલી છે. જોને અસ્પૃશ્યતા કાઢી નાખવી છે તે એક રીતે દલીલ કરશે. જોને એ ટકાવવી છે એ બીજી રીતે દલીલ કરશે. તમે જો ઢેડ લોકોની વાત કરો છો તેમને અસ્પૃશ્યતાનું માત્ર નિવારણ નથી જોઈતું. તેઓ તો કેવળ પોતાની જ ચાતી ઇચ્છે છે. તેઓ ભંગી પ્રત્યે ન્યાય કરે તો જ તમે એમના પ્રત્યે ન્યાય કરવા તૈયાર થાઓ તો કોઈ કાળે ન્યાય તેળવાનો વખત આવે જ નહીં. એ ઢેડ લોકોને ક્યાં ન્યાય આપવાની પડી છે ? એમને હાથે ચતા અન્યાયની હાલ આગળ કરી તમે તમારો અન્યાય ઠાંકવા કે ટકાવવા માગો એ વાળખી નથી. તમારી દલીલથી તમે ઢેડ લોકોનું મોઢું ધારો કે બંધ કરી શક્યા. પણ ભંગીઓને તમે શો જવાબ આપશો ? વિચારો ભંગીઓ સમાજની કીમતીમાં કીમતી સેવા કરે છે. તેઓ મેલ સાફ કરે છે માટે તો આપણે રોગમાંથી બચી જઈએ છીએ. એ નિમકહલાલ કોમને કઈ દલીલ કરી દૂર રાખશે ? તેઓ અસ્વચ્છ હોય તો તેમને નજીક લઈ સ્વચ્છ કરો, તેમને દૂર નહીં રાખતા.

વળા આપણે એવો પણ વિચાર કરવો જોઈએ કે આ ઢેડ લોકો ભંગીઓ પ્રત્યે જો અસ્પૃશ્યતા પાળે છે તે તેઓ ક્યાંથી શીખ્યા ? આપણે જ એમના શુરુ છીએ ને ? આપણે સુધરીએ સારે જ તેઓ સુધરશે.

તમે જો દેડ લોકોને કહ્યું હોત કે તમે ભગીઓને અડકો કે ન અડકો, અમે એમને અડકવાના છીએ, અમે એમની સેવા કરીશું, એમને કેળવીશું, એમને સાથે રાખીશું. તમારે એમાં ભળવું હોય તો ભજો નહીં તો તમારી મરજી, તો એ ન્યાયની પણ વાત ચાત, અને અરપૃચ્યતા દૂર કરવામાં એ તમારો ફાળો પણ ગણાત. મોઢરામાં જે ગાંધી હરિજન આશ્રમ છે તેની હસ્તી આ રીતે જ છે. બધા હરિજનો માટે એ સરથા છે પ્રથમ દેડ લોકો હોવા લાગ્યા કે ભગીઓને આણુશો તો અમે દાખલ નહીં થઈએ. અમે એમને કહ્યું કે ત્યારે તો દેડના પણ જેઓ દેડ છે એમનાથી જ અમે આશ્રમની શરૂઆત કરીશું. તમને આવવાની છૂટ છે. સંસ્થાનાં ખારણાં બધા માટે ખુલ્લાં છે. તમે જો ન આવો તો ભગીઓનું નુકસાન થવાનું નથી. વિદ્યાર્થીના વિદ્યાર્થીઓ એક હરિજનની શાળા ચલાવતા હતા. ત્યાંની કેળવણીથી આકર્ષાઈને એક પાટીદાર વિદ્યાર્થી પણ ત્યાં જ ભણવા આવતો. મોટા ખોળે ઊંચકવો હોય છે ત્યારે કાશ કે લીવર સૌથી નીચે જ લગાડવા પડે છે. "

૪-૩-૩૪

૨૧

હરિજનસેવિકાઓ

અરપૃચ્યતાનિવારણને અર્થે જેટલા હરિજનસેવકો નીકળ્યા પડ્યા છે તેમાંના ઘણાખરા પુરુષો છે. આ કામ જેમણે પોતાનું ક્યું છે એવી બહેનો બહુ જ થોડી જોવામાં આવે છે. એ વસ્તુ દરેક સમાજ હિતચિંતકને ચિંતામાં નાખનારી છે. એટલું તો કબૂલ કરવું જોઈએ કે સ્ત્રીઓની જાગૃતિ હમણા હમણાંની છે. નવેસર જાગૃત થયેલો સમાજ હમેશ પોતાની જ સ્થિતિ સુધારવા તરફ પોતાની શક્તિ વાળે છે, મોટા મેટા સામાજિક સવાલોનું આકલન એ વર્ગને પૂરતું નથી હોતું. તેથી સમાજસેવાનાં નવાં નવાં કાર્યો એ વર્ગે જટિલ હાથમાં નથી લેતો. છતાં સામાજિક જવાબદારી સમજનાર સુસિદ્ધિત બહેનોની સંખ્યા કંઈ નજીવી નથી. અને હરિજનસેવાનું કામ એટલું બધું અગત્યનું છે કે બહેનોની મદદ વગર એ સાંગોપાંગ ન જ કરી શકાય.

સ્ત્રીઓના કર્તવ્ય વિશે આમ અવારનવાર વિવેચન કર્યું આ ખામી દૂર થવાની નથી. એને માટે એકસ પ્રયત્ન જ થવો જોઈએ, અને જે બહેનો આ કામ હાથમાં લેવાની શક્તિ ધરાવતી હોય તેમને વ્યક્તિગત ચિનંતી કરી આ કામ તેમને સોંપવું જોઈએ. જે બહેનો હરિજનસેવાનું કામ લઈ ચૂકી છે તેમણે પણ બીજા બહેનોને આમાં જોડવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

હરિજનસેવાના કામમાં હરિજન બહેનોને નવી પરિસ્થિતિ સમજાવવાનું કામ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. એમના ગૃહછત્રનામાં, એમની રહેણીકરણી અને આહારમાં અમુક શુદ્ધિ અને અમુક વિવેક દાખલ કરવાનો પ્રયત્ન થવો જોઈએ. એ બધું બહેનો જ કરી શકે અને કેટલીક સારણું બહેનો આ કામ દાખમાં લે તો એ વસ્તુ જ સવર્ણ બહેનોમાં મોટી જાગૃતિ આણવા માટે પણ પરિણામકારક બીજશે.

૧૫-૧૦-૩૭

૨૨

‘મેલા’ ધંધા

અરપૃથતાનાં અસલી કારણોમાં તેઓ મેલા ધંધા કરે છે એ એક કારણ બતાવવામાં આવે છે ખરું જોનાં મેલા ધંધા સારું મેન પેલ કરનારને હંકવા જોઈએ, નહીં કે મેલ દૂર કરી સમાજને આરોગ્ય બક્ષનારને જોઓ મેલ કરવાનું કામ કરે છે તેમનાં આરોગ્ય અને સુખકારીનો સમાજે વિશેષ વિચાર કરવો ધટે છે.

મેનાપણું ક્યા ક્યા ધંધામાં વસેયું છે એની પણ તપાસ થી ધટે છે. સ્મૃતિઓમાં ધોળીઓ, છુરુડો (વાસનું કામ કરનાર) વગેરે જાતિઓને અરપૃથોની પાટીમાં ગણાવી છે આજે દરેક આતમા ક્યા ક્યા ધંધા મળિન ગણાય છે તેની તપાસ કરી તે તે ધંધાની અભિનતા કેમ દૂર કરી શકાય અને સુધરેલી દમે એ ધંધા બધે કેમ ચલાવી શકાય એની તપાસ સ્વયંસેવકોએ કરવી ધટે છે.

૧૨-૩-૩૩

હૃદયની ભૂખ

પુરપોને કેળવણી મળે અને સ્ત્રીઓને ન મળે એ સ્થિતિથી સમાજના દરેક કુટુંબમાં સંસ્કારની બામનમા એટલી બધી અસમાનતા ઉત્પન્ન થાય છે કે એક પણ કુટુંબ સુખેથી રહી શકતું નથી તે જ પ્રમાણે સમાજના બધા વર્ગો અને ન્યાતોમાં સંસ્કારનું બરાબર પ્રમાણ ન જળવાય તો સમાજ પણ અપંગ બની જાય છે. અંત્યજ્ઞેને સર્વ જાતના સંસ્કારોથી વંચિત રાખીને આપણે અત્યજ્ઞેનો એક મોટો સલાહ બિંદો કર્યો છે. આપણી ઉત્તમમાં ઉત્તમ શક્તિ ખરચીને અંત્યજ્ઞેને સંસ્કારસંપન્ન કરીશું ત્યારે જ તે સમાજનો ઉકેલ આવશે.

પણ સંસ્કાર એટલે શું? લખતાં વાંચતાં આવડવું અને કપડાં બીજાનાં રાખવાં એટલામાં જ શું સંસ્કાર સમાપ્ત થાય છે? સંસ્કાર એટલે વિવેક, સંસ્કાર એટલે સહચાર, સંસ્કાર એટલે ધાર્મિકતા.

આપણે અંત્યજ્ઞેને સુધારવા માટે બોર્ડિંગો સ્થાપીએ છીએ, આશ્રમો બોક્ષીએ છીએ, શળાઓ ચલાવીએ છીએ, પણ તેમાં ક્યા ધાર્મિક સંસ્કારો આગ્રહપૂર્વક દાખલ કરીએ છીએ? ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ પોતાને ઠીક લાગે તો ચોક્કસ સંસ્કારો વટલાયેલા અંત્યજ્ઞે આગળ ધરે છે નકલંગી સરથાઓ પાસે પણ તેમનાં અમુક લાજનો અને વિધિઓ હોય છે. આપણે અંત્યજ્ઞેને નીતિશિક્ષણ તો આપીએ જ છીએ, પણ તેનું ચોક્કસ સ્વરૂપ આપણા મનમાં છે ખરું? હિંદુધર્મમાં જુદી જુદી સ્થિતિને માટે અનેક સંસ્કારો અને વિધિઓ નક્કી કરેલાં છે. દરેક ધર્મોપદેશક અમુક એક માન્યતા દ્વારા લોકોની ધાર્મિક વૃત્તિને દોરવા માગે છે અને તેથી ધાર્મિક સંસ્કારોનાં મૂળ જીવનમાં દૃઢ થાય છે. આપણી અંત્યજ્ઞસંઘાઓમાં કામ કરનારાઓએ પોતાની દિશા નક્કી કરી તે દિશામાં શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહ કેળવનાં જોઈએ ફક્ત પૈસાથી કામ થતું નથી રોટલો મળવાની સમગ્ર કરી આપ્યે અથવા લણવાગણવાની શક્તિ કેળવ્યે સમાધાન થવાનું નથી અંત્યજ્ઞ મને તેટલો અલગ હોય, સંસ્કારરહીત હોય, દરિદ્રી હોય કે વ્યસની હોય તો પણ તેને હૃદય હોય છે. અને દરેક હૃદય ધાર્મિક લાગણી, ધાર્મિક માન્યતા અને ધાર્મિક આચારવિધિનું બૂખ્યું હોય છે તે બૂખનું નિવારણ જ્યાં સુધી થાય નહીં ત્યાં સુધી તે વર્ગમાં ઉત્સાહ આવી શકે નથી.

જેને આપણે પછાત કેમ ગણીએ છીએ તેને તેા ધર્મસંસ્કારની વધારે ગરજ હોય છે. શિષ્ટ લોકોમાં હૃદયને આકર્ષનાર ખીજ અસંખ્ય વસ્તુઓ હોય છે, પણ આમ કેમોને ધર્મ એ જ એક આધાર અને ઉત્સાહપ્રેરક હોય છે. દુનિયામાં આજ સુધી જેટલા સુતારાઓ થયા છે તે બધા ધર્મ દ્વારા જ થયા છે માટે નિર્દોષ અને ચાતુ જમાનાને અનુકૂળ એવા સંસ્કારો નક્કી કરી તેની કેળવણી વગરવિલગે આપવી જોઈએ.

૭-૧૨-૨૨

૨૪

ધર્મની સુવાસ

હરિજનો વચ્ચે જઈ એમને સ્વચ્છતાનો ખ્યાલ આપવો, એમને લખતાવાંચતા કરવા, એમને હિસાબકિતાબ કઈ રીતે લખાય એની માહિતી આપવી, સંસ્કારી સમાજમાં કઈ રીતે વાત કરાય, કઈ રીતે વર્તાય એની કેળવણી આપવી, જેમાં ઠીક ઠીક કમાણી થાય છે એવા ધધાએની આવકત એમનામાં ઉત્પન્ન કરવી, જાહેર જીવન ખીવવવાનું, વિવિધ સરથાઓમાં પ્રવેશ કરાવ્યા પછી એ સંસ્થાઓમાં કેમ ટકવું અને એની મારફત પોતાની તેમ જ સમાજની સેવા કેમ કરવી, એ બધું હરિજનોને સમજાવી દેવું, એમના જીવનમાં એ દાખલ થાય નહીં ત્યાં સુધી ફરી ફરી એમને એ સમજાવવું, અને એ બધું એમને માટે સ્વાભાવિક ધર્મ જન્ય એટલા ખાતર બચપણથી એમના જીવનનો કનજો લઈ કેળવણીની સરથાઓ મારફતે એમની જીવનાની પદ્ધતિ અને વિચાર કરવાની દિશા એમને અર્પણ કરવી એ જ હરિજનસેવા છે એમ કહી શકાય.

હરિજનો વતી ‘સ્પૃશ્ય’ સમાજમાં દિલચાલ કરવી અને એમના પ્રયે લોકમત અનુકૂળ કરી દેવો, પ્રજાની માન્યતા, રૂઢિ, કાયદો, ધાર્મિક નિષ્ઠિ વગેરેમાં જ્યાં જ્યાં અતિકૂળતા હોય ત્યાં ત્યાં તે દૂર કરવી, એ હરિજનસેવાની ખીજ બાજુ છે.

એ બને બાજુએ સેવા સરખા જ જોરથી ધપવી જોઈએ પણ એ બને જાતની સેવાના મૂળમાં ધાર્મિક કેળવણીની આવશ્યકતા રહેલી છે. ધર્મ ધર્મ વચ્ચેના ઝગડા જે કારણસર ને જે બાબતમાં થાય છે તે કારણોને તે બાબતો ઘણી વાર ધાર્મિક હોતાં જ નથી લોકોમાં સગદેવ, ઈર્ષા,

અસૂચા, સ્વાર્થ, કૂરતા, અને જૂઠાણું પહેલાં હોય છે એ જ ધણી વાર ધર્મની ઓથ લઈ કલહ ઉત્પન્ન કરે છે. અને એથી અકળાઈ આપણે ધર્મને જ વગેલી કમાવી દેવા માગીએ છીએ. ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં સામાજિક દોષો પેસી ગયેલા જોઈ એ સંસ્થાઓ પણ તોડી નાંખવા મથીએ છીએ. ખરું જોનાં ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં જે જે દોષોનું આરોપણ આપણે કરીએ છીએ તે જ દોષો રાજકીય, સામાજિક, આર્થિક અથવા દેશવર્ણીની સંસ્થાઓમાં પણ ઓછાવત્તા નગરે પડે છે જે સંસ્થાઓ તરફ પ્રજના તેજસ્વી લોકોનું ધ્યાન ગયેલું હોય છે, જે સંસ્થાઓ એમને પોતાની ને જીવતી જેવી લાગે છે તેમાં પ્રજનો પ્રાણ પ્રજનો પુરુષાર્થ અને પ્રજની આશાઓ વધારે રેડાય છે. પરિણામે એ સંસ્થાઓ કંઈક શુદ્ધ રહે છે. આપણી ધાર્મિક સંસ્થાઓ પ્રાચીન કાળના તેજસ્વી લોકોએ જોડી કરેલી છે. એ સંસ્થાઓ મારફતે એમણે મહાનમાં મહાન સંસ્કૃતિ ખીલવી છે. એ સંસ્થાઓ મારફતે એમણે મોટા મોટા સમાજો બાંધ્યા છે, રાજકારણ અને ધર્મકારણ બંને સાધ્યાં છે, અને મનુષ્યજાતની ગંચામાં ગંચી સેવા કરી છે. તેથી જ એ સંસ્થાઓએ પ્રજના હૃદયમાં તેમ જ જીવનમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. એ સંસ્થાઓ આપણને વાપરતાં નથી આવડતી. આપણા રાજ્યકર્તાઓ અને અર્થાર મુધીના આપણા કેળવણીકારો એ સંસ્થાઓ તરફ ઉદ્ધરિન છે. ગયા જમાનાના મુધારકો એ સંસ્થાઓ વિશે ઉદ્ધરિન હતા, એ સંસ્થાઓનો ઉદ્ધાર કરવાને બદલે નોખી જ નાનકડી સંસ્થાઓ દાદ્યાનું તેઓ પસંદ કરતા હતા, એટલા ખાતર આપણી પ્રાચીન સંસ્થાઓનો નાશ કરવા પ્રયત્ન થવું એમાં પ્રજદિત નથી.

હરિજનોને શુદ્ધ ધાર્મિક કેળવણી ન્યાં મુધી ન મળે ત્યાં મુધી એમને જીવનનો ઉદ્દેશ સમજવાનો નથી, જીવનનું કિચ્ચ સમાધાન એમને મળવાનું નથી, જીવનઆપી પુરુષાર્થ તેઓ કેળવવાના નથી. કેમ કે આ બધી વસ્તુઓ એ જ ધર્મ છે. આજે હરિજનોને ધાર્મિક કેળવણી કોણ આપે છે? શાસ્ત્રોનો ધર્મ પરમકારુણિક અને પરમમંગલ છે. કિચ્ચ ગણાતા વર્ણોમાં પળાતો ધર્મ સંસ્કારી અને ઉત્તતિકારક છે. પણ એમાંથી હરિજનોને કેટલું મળે છે? જે કંઈ મળે છે તે કોની મારફત મળે છે? એમના જૂરા અને ગરોડ એમને જે કંઈ આપે તે એમનો ધર્મ. આજીવિકાને અર્થે હરિજનોને વ્યવહારનો કંઈ પણ પરિચય રાખવો પડે છે, તેથી તેમનામાં ભલે નહીં જેવી પણ થોડી સરખી સ્વચ્છ ભુદ્ધિ હોય છે. ન્યારે જૂરા ગરોડ તો એ પળત સમાજના આગ્રિતો હોય છે. એ લોકોના અજ્ઞાન અને વહેમો ઉપર એમની કમાણી ચાલે છે. હરિજનોમાં રહેલાં અજ્ઞાન અને ખીકનો લાલ લઈ લોકો પાસેથી પૈસા કઢાવવાની કળા એમને કેળવવાની હોય છે. સાધુસંતોનાં વચનોનો અવજો

અર્થ કરી તેઓ પોતાને છેતરે છે, અને સમાજને — દરિજનોના દુર્દેવી સમાજને અવળે રસને લઈ બળ છે. જેનો કંઈ અર્થ થતો નથી, અથવા થતો હોય તો જેમાં કશો માલ નથી એવાં ‘ગૂઢ’ વચનોને અગમવાણી તરીકે રજૂ કરી એ હિંદુવાની પોતાની શક્તિનું તેઓ પ્રદર્શન કરે છે. ગમે તેવી વાર્તાઓ ધાર્મિક વાર્તાઓ તરીકે રજૂ કરી લોકોને ઈશ્વર વિષેના ખોટા ખ્યાલ આપે છે; ધાર્મિક ફરજો બીધી રીતે સમજાવે છે; ત્રિવિત્ર અને હાનિકારક રિવાજો આગ્રહપૂર્વક પજાવે છે; અને લોકોનો સ્વભાવ વિકૃત કરી મૂકે છે. પોતાની પાસે કંઈ ગૂઢ અને અદુર્લભ શક્તિ હોવાનો દાવો કરી બોળા લોકોને ઠગાવે છે; મંત્રતંત્ર, કામલુદ્ગમણ અને જડીબુટ્ટીના સામર્થ્ય વડે પોતે ગમે તે કામના સિદ્ધ કરી આપી શકે છે એવો દાવો કરી મરીમોને ધૂતે છે; અને આ બધું ધર્મને નામે ચાલાકી જીવનના આદર્શને ઝેરી કરી મૂકે છે. ગંદકી, આળસ, ભૂખમરો, અજ્ઞાન, જડતા, પરાવર્ચન, સુધામી અને અતીતિ એ બધું પૂરતું દુર્દેવ ન હોય તેમ જાતજાતના વહેમોનો તેઓ પ્રચાર કરે છે, અને લોકોનું આરોગ્ય બગાડી એમના પૈસાનો પણ બગાડ કરે છે. કેટલાક મરોઝ એમાં અપવાદરૂપ જરૂર હશે. પહેલી સ્થિતિમાં પણ પ્રજાને જેઓ કંઈક આશ્વાસન આપે છે તેમની સેવાની આપણે કદર કરવી જોઈએ. તેઓ પોતે પણ ઉપસા વર્ગોના અન્યાય અને નિરસ્કારના ભોગ તો છે જ. એટલે એમના ઉપર કટક લઈ જવા કરતાં એમને પણ સુધારવાનો જ આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, પછી તે એમને ગમે કે ન ગમે.

દરિજનોમાં ધર્મની જે આવી નિકૃત લાગણી હોય છે તે ગમે તેટલી નિકૃત હોય તોયે તે ઊંડી હોય છે, અને એમને અમુક જાતનું સમાધાન પણ આપે છે. એ નિકૃતિના તો તરત નાશ કરવો ઘટે છે. પણ એના બદલામાં કંઈક ભુલું સાડું ન આપીએ અને કેવળ મગજ ખાલી જ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો તેમાં આપણે ફાયદાના નથી. ધર્મની ભૂખ મનુષ્યહૃદયને સ્વાભાવિક છે. એ તૃપ્ત ન કરવાથી બધી જાતની ચિંતા હૃદયમાં પેસી જવાની. આટલું સમજી દરિજનોની સેવામાં ધાર્મિક કેળવણીને મહત્વનું સ્થાન આપવું ઘટે છે.

કેળવણીનું નામ આપ્યું એટલે આપણને યોગ્યતા, વ્યાખ્યાનો, પરીક્ષાઓ, નિમિષો અને ધનાઓ સહે છે. આ બધી વસ્તુઓનો ધાર્મિક કેળવણી માટે વખતે ઉપયોગ કરી શકાય પણ ધાર્મિક કેળવણીની મુખ્ય સંસ્થા તો જીવન જ છે. દરિજસેવકોએ પોતે ધાર્મિક દષ્ટિ કેળવવી જોઈએ, ધર્મની દૃષ્ટિએ સમાજરચનાનો અને સમાજહિતનો વિચાર કરવો જોઈએ, માણસજાતનું સર્વોચ્ચ હિત શામાં સમાયેલું છે અને તે કઈ રીતે સાધવું એનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ તેમને હોવો જોઈએ. મનુષ્યજીવન કઈ કઈ બાબતોએ વ્યક્ત થાય છે — ખાત્રી છે

તેનો તેમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, અને પોતાનું જીવન ધર્મપરાયણ રાખવાનો તેમનો આગ્રહ હોવો જોઈએ. એવા લોકો રોજ સાંજે નવરાસને વખતે હરિજનો વચ્ચે જઈને બેસે અને તેમના અનુભવો અર્થે, હરિજન બાળકો વચ્ચે રમે અને રમત પછી વાર્તાઓ કહે, હરિજન બહેનોને જાતજાતના કલાત્મક વિધિઓ અને હિસવો બનાવે અને એમના જીવનમાં સંસ્કારિતા પૂરે તો જોતજોતામાં એ બાળક કોમની પ્રગતિની શરૂઆત થશે, એમના જીવનમાં આરોગ્ય આવશે, જીવન ઉપર આશા અને વિશ્વાસનો ઓપ દેખાશે, આધ્યાત્મિક સંતોષ અને સાત્ત્વિક અસંતોષનું મિશ્રણ થશે; અને ત્યાર પછી જ આર્થિક ઉન્નતિ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા પચાવવાની લાયકાત એમનામાં વધેલી દેખાશે.

દરેક જાતની હરિજનસેવામાં ધાર્મિક કેળવણીની સુગ્રાસ ઉમેરાશે ત્યારે જ એ સેવાની અસર જલદ થશે અને તેના પરિણામ મંગલમય અ.વશે.

૧૬—૩—૩૩

૨૫

જોખમ ખેડો મા

અરપૃથ્થતાનિવારણનું કામ બહેનો કઈ રીતે કરી શકે એ સવાલ કેટલીક વાર પૂછામાં આવે છે. અરપૃથ્થતાની કલ્પના એ એક માનસિક બ્યાપાર છે, મનને વળગેલું એક જૂત છે, અને એ આપણા આખા જીવનમાં ફેલાયેલું છે. એણે ધાર્મિક લાવનાનું રૂપ પકડ્યું છે, અને તેથી પુરુષો કરતાં બહેનોમાં એ વધારે સજ્જત હોય છે. પુરુષો બજારમાં જાય, સભામાં જાય, અનેક રીતે અનેક લોકોના સંસર્ગમાં આવે, એટલે અરપૃથ્થતા, હરિજનોને અડવા વિષેની સૂચ, તેઓ બહારથી જોટલી બતાવે છે તેટલી. એમના અંતરમાં હોતી નથી. બહેનો તો ઘરની અંદરના કૌટુંબિક વાતાવરણ માટે જવાબદાર હોય છે; માટે લાગે કૌટુંબિક વાતાવરણમાં જ ઊછરેલી હોય છે. એમનામાં ધાર્મિક ગણ્યાતી લાવના વિષે વધારે આગ્રહ પણ હોય છે. માટે જ ઘરમાંથી અરપૃથ્થતાનો વળગાડ કાઢી નાખવો આટલો મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

પણ બહેનોને ગેરધન-સાધ ન થાય એટલા માટે સાથે સાથે એ પણ કબૂલ કરવું જોઈએ કે બહેનોનાં હૃદય સુધી, એમની લાગણીઓ સુધી પહોંચીને જો મિનતિ કરવામાં આવે તો તેઓ હરિજનો પ્રત્યે જલદી પીગળે છે. અને એક વાર હરિજનો પ્રત્યેની સૂચ છોડી દીધી એટલે પછી ડગલે ને પગલે એમને મુશ્કેલી પડતી નથી. મને કમને અરપૃથ્થતા છોડવી પડે ત્યારે તો એકેએક

કામું હરતાં એમનો વાંધો અને વિરોધ રહેવાનો. પણ એક વાર અંદરની ગાંઠ ઊઠી દીધી પછી એમનો હૃદયધર્મ એમને બેદલવા સમર્થ જ ન દે.

માટે હરિજનસેવકોએ જહેનોમાં વધારે કામ કરવાની જરૂર છે. અરપૂરવાનિવારણું કામ પુરુષો જ કરી શકે એવી સ્થિતિ શા સારુ હોવી જોઈએ ? દારૂનિષેધનું કામ જો જહેનોએ ધ્યુ' તે જહેનો આ કામ હાથ ધરે ત્યારે શું ન કરી શકે ?

આ તો થયું સવલું જહેનો વચ્ચે કરવા જેવું જહેનોનું કામ પણ એથીયે મોટું કામ સેવાભાવી, ધર્મનિષ્ઠ જહેનો માટે રાહ જોઈને બેસું છે. આજે હરિજન બાળકોને અને યુવાનોને ફેળવવાનો પ્રશ્ન ઠેકઠેકાણે હાથમાં સેવાયો છે. પરિણામે હરિજનોના પુરુષવર્ગમાં સખ્યાભ્યાસ યુવાનો ફેળવાશે અને જીવનપદ્ધતિ કરશે. એ કામ જો હરિજન કન્યાઓમાં આગ્રાથી જ અને એટલા જ વેગે ન કરવામાં આવે તો હરિજનોમાં પુરુષવર્ગ અને સ્ત્રીવર્ગ વચ્ચે મોટું અંતર બેસી થશે અને દલાડે દલાડે વધતું જશે એ રીતે એમનો સંસાર ત્રિપત્તિ મરી, અને એવાથી નવા નવા સવાચો પેદા થશે. ભણેલા હરિજનો ભ્યાંથી મળે ત્યાંથી ભણેલી કન્યાઓ સોધે એ અપરિહાર્ય છે. એટલા ખાતર હરિજન કન્યાફેળવણીનું કામ મોટા પાયા પર ચાર ચતુર્થ જોઈએ. એ કામ એકલા પુરુષો ન કરી શકે. હરિજન પગલ કામ છે એટલા માટે તો આ બધી પ્રવૃત્તિ બીજી ચર્ધ છે. ઉત્તરિયાત લોકોમાં પણ કન્યાફેળવણી વિષે જ્યાં અનાસ્થા અને વિરોધ છે ત્યાં હરિજનો કન્યાઓને ફેળવવાની આનાકાની કરે તો એમાં આશ્ચર્ય શું ? એ આનાકાની દૂર કરાવવી હોય તો ઉત્તરિયાત જહેનોએ આગળ આવી 'હરિજન કન્યાઓને ફેળવવાનું કામ માથે લેવું જોઈએ. એમાં હરિજનોનો ઉદ્ધાર છે અને સમાજની રક્ષા છે.

હરિજનસેવામાં કન્યાઓની ફેળવણીનું મહત્ત્વ અનેક રીતે અસાધારણ છે. માટે આ દિશા પર વધારે વિચાર કરવાની ધણી જરૂર છે. હિંદુ સમાજ અને હરિજનસેવકો આની ઉપેક્ષા કરે તો ખારે જોખમ એટલે એ વિષે રાંઝા ન હોવી જોઈએ

જરૂરી પ્રશ્નો

હરિજનો માટે છાત્રાલય ચલાવનાર એક ભાઈ કેટલાક સવાલો પૂછે છે, તેમાંના થોડાક જાહેરમાં ચર્ચવા જેવા છે. તે સવાલો ને તેના જવાબ નીચે આપ્યા છે :

“ અમે ખેરાકમાં મર્યાદા રાખ્યા નથી પણ તેથી બાળકો નારાજ થાય છે મર્યાદા વગર એમને રસોઈ ભાવતી નથી ત્યારે થોડાં મર્યાદા વાપરીએ તો વાંચે શો ? ”

આપણે આખા દેશની પ્રજાનો ખેરાક નવા શાસ્ત્ર પ્રમાણે સુધારવો રહ્યો. મર્યાદા એ આવશ્યક ખેરાક નથી મર્યાદાથી તુકસાન છે, હોજરી બગડે છે, ક્ષત્રિય પાળતુ મુરદેવ થાય છે. મર્યાદા ખાવાથી લાલ કંઈ જ નથી. છતાં ખેરાકનો આ જરૂરી સુધારો જનરદસ્તીથી હરિજન છાત્રાલયમાં અમલમાં ન આણાય. હરિજનોને સમાજમાં અત્યાર સુધી હાથુન દશમાં રહેવું પડ્યું છે. એમને સ્વતંત્રતાની મોકળાશનું વાતાવરણ મળવું જોઈએ. એમની મંદી ટેવે, મંદી ભાષા વગેરે દંડતાથી અટકાવવાં છે, ત્યાં ખેરાકની જાગૃતમાં જેલ જેની સખતાઈ ક્યેં પોસાય નહીં. છાત્રાલયના વ્યવસ્થાપકો પોતે સરકારમાં કે ઘેર મર્યાદા ન ખાય એ જરૂરનું છે. છાત્રાલયમાં મર્યાદા ન ખાવાં એ મુખ્ય નિયમ હોવો જોઈએ, અને તેથી જોએ મર્યાદા ખાવા નથી માગતા એમને માટે બધી સગવડ હોવી જોઈએ. જોએ મર્યાદા વગર નથી ચલાવી શકતા તેમને માટે પણ નોખી વ્યવસ્થા શરૂઆતમાં રાખવી જોઈએ. આગળ જતાં મર્યાદા બંધ કરી મરીની ભૂટી અપાય. એ બંધ કરી એને ઠેકાણે આદુ અપાય; મૂળા, મોગરી વગેરે કાચું તીખું શાક આપીને પણ કંઈક તોય અપાય. જનરદસ્તીથી મર્યાદા બંધ કરવાનો પ્રયોગ હરિજન છાત્રાલયમાં અજમાવવો ન જોઈએ.

“ સિનેમાવાળા હરિજનોને સિનેમા મફત બતાવવા તૈયાર છે એમને દર પખવાડિયે સિનેમા જોવા સર્વ જઈએ તો ? ”

સિનેમાનો શોખ આજ કાલ બધે વધી પડ્યો છે. કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને આપણે રોકી શકતા નથી છાપાવાળાઓએ તો આ શોખની પ્રતિષ્ઠા વધારવાનું પોતાનું મહત્વનું મિશન માન્યું છે. કળાની ઉપાસના સિનેમાની મારફતે ખીલવાના પ્રયત્નો થવા લાગ્યા છે. કેળવણીકારો પણ સિનેમા એક કેળવણીનું મોટું અને અસરકારક સાધન છે એમ સમજવા અને સમજાવવા લાગ્યા છે. સિનેમા રાખે અરાજક દેવો એ સમાજમાં - માનવકાર થવા મરામત છે. છતાં પ્રજાનું

હિત જેમના હેતુમાં છે તેમણે તો બાળકોને સિનેમાના શોખમાંથી બચાવવા જોઈએ. એક તરફ નીતિ, સદાચાર, શૌર્ય અને પરાક્રમની કેળવણી આપીએ, અને બીજી તરફ નીતિનાં વિચારક, વિલાસિતાનાં પોષક, ચારિત્ર્યને સિધ્ધિ કરનાર એવાં ચિત્રપટો અને બોલપટો બાળકોને બતાવીએ તો એની અસર કેવી થાય ? સિનેમામાં કેટલીક ફીલ્મ સારી હોય છે એ ફીલ્મ બ્રામ્મક છે. સરવાળે સિનેમાની અસર ખૂબી હોય છે એ વિશે શંકા નથી. એમાંથી મળતી કેળવણી શંકાસ્પદ છે. જેમ પીણાગો મફત દારૂ પાવા તૈયાર છે એટલા માટે આપણે બાળકોને પીણામાં લઈ જતા નથી, એરી ખોરાક મફતનો મળતો હોય તોયે આપણે જેમ તે ખાવાના નથી, તેમ સિનેમા મફત જોવાને મળતા હોય તોયે તેનો ત્યાગ કરવો ઘટે છે. એ શોખ પ્રતિષ્ઠિત છે એટલા ખાતર આપણે હથાઈ ન જવું જોઈએ, અંગાઈ ન જવું જોઈએ. તમાકુનું વ્યસન પણ આપણું પ્રતિષ્ઠિત નથી, પણ તેટલા માટે આપણે કંઈ બીજીને ઘરમાં કે છાત્રાલયમાં રથાન આપતા નથી. તેવું જ સિનેમા વિશે વ્યસનો તરફ પ્રગ્નને લલચાવનાર ધધાદારોની ઉદ્ધરતાના પાશમાં આપણે ન આવવું જોઈએ.

હરિજનોનો સવાલ તો વળી વધારે નાણુક છે. હરિજનો મોટે ભાગે ગરીબ હાલતમાં જ હોય છે. એમને પેટપૂરતો ખોરાક પણ હમેશ મળતો નથી. રહેવાને એમને સારાં ઘરો પણ હોતાં નથી. એવાઓનાં બાળકોને આજથી સિનેમાનો શોખ લગાડી આપણે ક્યાં જઈશું ? આપણે તો એમની ખાતર પણ પોતે સિનેમાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આપણે ત્યાગ ક્યાં પછી વિદ્યાર્થીને સમજાવવું અપરૂ નથી. આવક કરતાં વધારે ખર્ચ કરવાની ટેવમાંથી બધી જાતના દુર્યોજો પેદા થાય છે.

દયાવી ન શકે સ્વામી રિવેકાનદની આ શિખામણુ ધ્યાનમાં લેવાયાયક છે. પણ પ્રાર્થના તો લોકલાપ્યામાં થાય એ જ સારું. પણ લોકલાપ્યામાંથી ઉચ્ચ ભાવના ને ભક્તિનાળા લગ્નનો પસંદ કરવા જોઈએ. અવળવાણીની તરખડમાં પડવાની ભૂલ ન કરવી જોઈએ વહેમોને પોષક લગ્નનો ટાળવાં જોઈએ.

ધૂનની બાવનમાં આપણે નિયમ સારો છે. આપણે તો લોકરુચિને માન આપી બધા જ પથની ધૂનો ચલાવીએ. આપણે માનીએ છીએ કે સમાજમાં સમજન લોકોએ ચલાવેલા અને માન્ય રાખેલા બધા જ પથો અને ધર્મો સાચા છે અને સરખા આદરને પાત્ર છે. સામસામી બીકથી આપણે જો હુદયને તૃપ્તિ આપનાર ધૂનો છોડી દઈએ તો ધર્મમાં ચસણી સિક્કા રહે જ નહીં. આપણે અનેક ધૂનો વિના સડોએ ગાઈએ દિંદુધર્મની આ ખાસિયત છે. એને આપણે ગુમાવી ન બેસીએ. એ ખાસિયતમાંથી જ સર્વધર્મસમભાવ અને પરસ્પર પ્રેમની ઉદ્ધરતા આપણે કેળવી ચકીશુ.

૨૮-૧૦-૩૪

૨૭

સામાજિક ધર્મનું નિધાન

એક મિત્ર પોતાના કાગળમાં લખે છે: = મંદિરપ્રવેશની આખી પ્રવૃત્તિ નથી દૃષ્ટિએ તપાસવાની જરૂર છે. મંદિરો જો સમાજના ઐરં માટે અનિવાર્ય જ હોય તો એનો ઉપયોગ સાર્વજનિક હોવો જ જોઈએ. પણ આપણે અનુભવ્યું છે કે મંદિરો—એટલે આજનાં દેવરથાનો—અનાવશ્યક હોવા ઉપરાંત હાનિકારક છે. જે સમાજસુધાગ્રહો અસ્પૃશ્યતાનિશારણુનું કામ આજે કરી રહ્યા છે તેમાના મોટા ભાગને મંદિરની પડી નથી ત્યારે એ મંદિરો તરફ અસ્પૃશ્યોનું ધ્યાન દોરવું એ નિરર્થક નથી? સુધાગ્રહો પોતે જોને કૃત્યારૂપ ગણે છે તે પ્રગતે શી રીતે પીરસી શકે? જાતકું, એ મંદિરોની અનાવશ્યકતા, એમાં રહેલી ભારે આર્થિક હાનિ અને એની પ્રગતિ-બાધકતા એ બધું લોકોને સમજાવવું જોઈએ આ મંદિરો પણ લોકોને અધકાર અને બંધનમાં રાખવાનાં અનેક સાધનોમાંનું એક છે એ વાત લોકો સમજી જાય તો સારું. અધકારમાં રહેલા લોકોને મંદિરોની લગતી લાગી છે એમ પણ નથી. ત્યારે એક ભોળા, પાંડિત્યરહિત લોકોને ઉપવા વર્ગોની બધી મિથ્યા પ્રવૃત્તિઓમાં ચર્ચને જ પ્રકાશમાં લઈ જવા કે સીધા જ લઈ જવા એમાં પસંદગી કરવાનું મુશ્કેલ ન હોવું જોઈએ.

“અને ઉપલા વર્ગોની સંસ્કૃતિ, એમની ઇશ્વર અને ધર્મ વિષેની માન્યતાઓ સાચી છે અને સારી છે એમ એમના સિવાય બીજા કોણ કહે છે? દલિત માનવજાતિ બ્યારે દલન અને અધિકારમાંથી મુક્ત થશે ત્યારે પોતાની વિશાળ, વ્યાપક અને તેજસ્વી સંસ્કૃતિ ઉત્પન્ન કરી લેશે. એમાં બીજું બધું હોય કે ન હોય પણ ધર્મ અને અર્થના, દેશ કે જાતના, ધનિક, ગરીબ કે મધ્યમ વર્ગના વાગ્દા નહીં હોય.”

લખનાર ભાઈ સમાજસત્તાવાદી હોઈ દરેક પરિસ્થિતિ પાછળ ગરીબ તવંગરનો ભેદ અને શોષણવૃત્તિ જ બુદ્ધિએ તો તેમાં આશ્ચર્ય જેવું કશું નથી. શોષણવૃત્તિ એ આજનો આખી દુનિયાનો મોટામાં મોટો રોગ છે. એથી અકળાયેલા પીડાયેલા લોકો બે શોષણવૃત્તિ સામે જ કેડ દસીને એકાગ્ર થાય તો તેમાં અસ્વાભાવિક જેવું કશું નથી. અને દુનિયાની પીડાનું આ મોટું નિધાન હાથમાં આવ્યા પછી એ જ નિધાન બધાં ત્યાં લાગુ પાડવાનું મન થાય એ પણ એટલું જ સ્વાભાવિક છે.

સુધારોનો એક વર્ગ મંદિરોથી અકળાયેલો છે એ ખરું, પણ આજે સંસ્કારી દુનિયાના અધિકાંશ લોકોને મંદિરો આવશ્યક જણાય છે. આપણે ત્યાં આર્થસમાજ, બ્રાહ્મસમાજ વગેરે જે નવા સંપ્રદાયો સ્થપાયા એમને પણ મંદિરોની આવશ્યકતા જણાઈ છે. દુનિયામાં એકે એવો ધર્મ નથી કે જેણે એક મા ખીજી રીતે મંદિરો સ્થાપ્યાં નહીં હોય. ગાંધીજીએ પોતાના આશ્રમમાં સિખર, શુંબજ કે હાપરાનાળું મંદિર બીજું નથી કયું, માર્થના માટે દીવાલો અણીને પણ એમણે કુદરતની દવાને રોકી નહીં. ચાર દિશાઓ એ જેની દીવાલો છે અને તારાપ્રકાશિત આકાશ એ જ જેની છતનો અંદરવો છે એવું વિશ્વમંદિર જ એમણે ઉપસના માટે પસંદ કયું, છતાં બધા બધાં દિવસમાં બે વાર પવિત્ર ભાવે ભેગા થઈ શકે અને જીવનની ગૂઢમાં ગૂઢ ગોઠિઓ અંતરાત્મા સાથે કરી શકે એવું એકં મુક્તર સ્થાન રાખવાની એમને પણ આવશ્યકતા જણાઈ. નદીની રેતીવાળી એ ખુલ્લી જગ્યામાં ગમે તે દિશાએ મોઢું કરીને બેસો મૂર્તિ, અંધ કે જોખલો કશું જ ત્યાં નથી અને છતાં નિપત સમયે બધાએ ત્યાં પહોંચવું જોઈએ અને પવિત્ર ભાવે હૃદયમગ્નિનો પ્રવલન કરવો જોઈએ એવી ભવસ્થા ખીસવી.

મંદિરોને તમે ટાળી ન શકો, સામાજિક જીવનની એ આધ્યાત્મિક ભૂમિ છે. કેટલાંક કુટુંબોમાં જન્મના ટાણે બધાંએ ભેગા થવું જ જોઈએ, એકસામટો મંત્ર બોલી બોબન શરૂ કરવું જોઈએ અને ધરના કર્તાપુરુષે દરેકના સુખસમાચાર પૂજાં, પ્રેમગોષ્ટિ અને વિનોદ કર્યાં બોજાવેલા સમય પ્રસન્નતામાં માગવો જોઈએ એવો રિવાજ હોય છે. કુટુંબના સામુદાયિક આત્માનો સાક્ષાત્કાર

કરવાનો એ સુંદર વિધિ છે. શરીરને જે વખતે પોપણ મળતું હોય તે જ વખતે હૃદયને પણ પ્રેમનું અને પ્રસન્નતાનું પોપણ મળ્યા કરે તો કૌટુંબિક જીવન પ્રાણપૂર્ણ અને સમૃદ્ધ થવાનું મંદિર એ સામાજિક જીવનનું એ જ જાતનું આવશ્યક અંગ છે. આપણે એ સંસ્થાનો દુરુપયોગ કર્યો, એ સંસ્થા પ્રત્યે અનાસ્થા વધવા દીધી એ આપણો ગુનો હતો. અને એને પરિણામે જ આપણો સમાજ આટલો છિન્નલિન્ન અને ક્ષીણસત્ત્વ થયો છે.

મંદિરો પાછળ જે લાવનાઓ અસલમા કંપેલી હતી તે જ લાવનાઓ આપણે ધારીએ તો વ્યાપક શિક્ષણસંસ્થાઓની આસપાસ ઊભી કરી શકીએ જીવનના બધા જ અંગોને કેળવણીની સંસ્થા મારફતે પોપણ મળવું જોઈએ એ જાતનો આદર્શ, એ જાતનો આગ્રહ અને એ જાતની મુરાદ આપણે સેવવા લાગ્યા છીએ. એનો પૂરતો વિકાસ કરીએ તો કેળવણીની સંસ્થા જ ધર્મમંદિરો થઈ જશે અથવા મંદિરો પાછળ લોકોની જે અદ્વાભક્તિ છે તે વેડફી નાંખવાનો આગ્રહ ન હોય તો તે મંદિરોને જ આપણે લોકકેળવણીના સાધનો બનાવી શકીએ. બગદ કે ઘોડો તોફાન કરે છે અથવા માંદો પડે છે એટલા ખાતર જે એને મારી નાંખે તેને કોઈ ગણો કહેતું નથી તેવી જ રીતે આપણી ભવ્ય સંસ્થાઓ આજે કામમાં આવતી નથી એટલા માટે તે તોડી પાડવાનો કોઈ પ્રયત્ન કરે તો તે ડહાપણ ન ગણાય. મંદિર જેવી સંસ્થા સહેજે ઊભી નથી થતી. એની પાછળ કેટલાયે પુરુષપુરુષોની અને જમાનાઓની તપસ્યા છે. એ આખી સંસ્કૃતિનો પુનરુદ્ધાર કરવો ઘટે છે. જ્યાં સુધી ધર્મસમાજના બધા ઘટ્ટોને એ મંદિરમાં સ્થાન નથી મળ્યું ત્યાં સુધી એ સ્થાનમાં ધાર્મિકતા પ્રગટ થાય નહીં. જૂની ભાષામાં કહીએ તો એ મંદિરમાં ભગવાનની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થાય જ નહીં. સમાજના એક અંગને મંદિરમાંથી બહિષ્કૃત રાખીએ તો તે સમાજ નિકલાંચ રહેવાનો.

ગરીબ લોકો, દલિત લોકો, મુક્ત થશે ત્યારે કોઈ અદ્ભુત સંસ્કૃતિ ઉત્પન્ન કરશે એ આશા સુંદર છે. જૂના ધર્મગ્રંથોમાં કોઈ સત્કૃતિની જે સુંદર સુંદર ફલશ્રુતિ બતાવવામાં આવતી તેવી જ આ વાત છે. મહાભારતમાં માંસાહારના ત્યાગથી માણસને જે લાભો બતાવ્યા છે તે આજે હજારો વરસથી જેમણે કેવળ અન્નાહાર રાખ્યો છે તેમના જીવનમાં દેખાતા નથી. ફલશ્રુતિ જ્યાં ખાસ લક્ષ્યાવદ્ય માટે બતાવેલી નથી હોતી ત્યાં આધળા ઉત્સાહની અશ્વભીષ મુરાદ જ હોય છે. અમેરિકામાં નીચો લોકો ગુનાગીમાંથી મુક્ત થયા તેથી તેઓ અનેક રીતે સુધાર્યા. તેમની આર્થિક તેમ જ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થઈ એ તો સ્પષ્ટ છે પણ તેમણે નવી વ્યાપક, વિદ્યાળ અને તેજસ્વી સંસ્કૃતિ ઉત્પન્ન કર્યાના અનુભવ નથી. જે સમાજમાંથી તેઓ

આવ્યા છે અથવા ને સમાજમાં તેઓ વસ્યા છે એ સમાજની સંસ્કૃતિ જ તેમણે લીધી છે અને તેના પર તેઓ ઓપ ચડાવી રહ્યા છે. જુનું બધું તોડવું અને નવા વિષે મોટી મોટી આશાઓ સેવવી એ જીતિ સ્વાભાવિક હોય તોય શાસ્ત્રીય નથી. મંદિરોની સ્થાપના ધૂર્ત લોકોએ કરી છે, સ્વાયં માટે કરી છે એ કલ્પના જ પ્રતિદ્વાસસિદ્ધ નથી. ન જમતી વસ્તુ ઉપર બધા જ દોષારોપ કરવા એમાં ન્યાય નથી.

અરપૃસ્પતા આટલી સત્જનક થઈ એનું કારણ એને ધર્મનો ટેકો મળ્યો એ છે. એનું નિવારણ ધર્મ મારફતે જ થવું જોઈએ, અને સામાજિક ધર્મનું નિધાન અનેક રીતે આપણાં મંદિરો જ છે. જે નવો સમાજધર્મ આપણે અનુભવવા માગીએ છીએ તેનો પ્રચાર પણ આપણે સમજીએ તો મંદિરો મારફતે જ સહેલાઈથી થઈ શકે એમ છે. આપણું ધર્મતંત્ર, રસિયા કે ખીન્ન સુરોપિત દેશોના ચર્ચની પેઠે સત્જનક નથી, કોઈ વિશિષ્ટ વર્ગના હાથમાં ફસાવું નથી. આપણે એને જે રૂપ આપવા માગીએ તે એ મહણ કરશે. પુરુષાર્થ જોઈએ.

૨૮-૧-'૩૪

૨૮

એ મંદિરમાં જવાય ?

“ જે મંદિરોમાં હરિજનોને દર્શનનો પણ અધિકાર ન હોય તેવાં મંદિરોમાં હરિજનસેવકો જઈ શકે ખરા ?” આ પ્રશ્ન એક સત્જનને અને પૂછ્યો છે જે વસ્તુ આપણે ધાર્મિક રીતે કરવી હોય તેની એક વિગતવાર સ્મૃતિ રચવી પડે છે. તેથી આવો સવાલ કોઈ એ સ્વાભાવિક છે. પણ આ સવાલના જવાબમાં હું કંઈ સિદ્ધાંત બતાવવા નથી માગતો. હું મંદિરને માનનાર સનાતની છું. હિમાલયનાં સુપ્રસિદ્ધ મંદિરો જોવાને મેં સેકેડ માઈલ પગપાળા પ્રવાસ કર્યો છે. દર્શન અને પ્રસાદને માટે કોર લક્ષ્યના પૂજારીઓ અને પુરોહિતોને મેં અનેક વેળા વિનંતી પણ કરી છે. અભિપ્રેક્ષનું સો ધમ પાછી નિત્ય પૂરું કરવાનો મારો આમદ હતો તે મેં મંદિરોમાં પણ ઉઠ્યો નહોતો. મંદિરોમાં હું દમેશાં હિંદુધર્મની સલાસ અનુભવું છું. મૂર્તિઓની રમણીયતાએ તો મને આકર્ષ્યો જ છે, પણ મનોરમ મૂર્તિઓથી પણ વધારે મૂર્તિમાં પ્રતિબિંબ દેવનાં દર્શન કરીને પોતાને

ધન્ય માનનાર ભક્તોની આખોમાં મેં ધર્મનું ગૂઢ રહસ્ય ભાળ્યું છે. આજે મૂર્તિપૂજના વિધિ પર મારો વિશ્વાસ પહેલાં જેટલો રહ્યો નથી, તો પણ પ્રસંગ આવ્યે મૂર્તિની પૂજા કરવાની હું ના ન પાડું.

આપણા મંદિર, આપણી ચિનકલા, આપણું સંગીત, આપણું ધાર્મિક સાહિત્ય, આપણી સ્થાપત્યકૃત્યજ્ઞતા એ આપણી સંસ્કૃતિના એકેએક સુભગ અંશનાં પ્રતિનિધિ છે. ધાર્મિકતા અને કલારસિકતાનો સમન્વય આપણા ઉત્સવોમાં ને મંદિરોમાં જોઈ શકાય છે. પ્રભુમેદા અને જનમેદા લિખ નથી, એક જ છે, એ જો જોવાનું હોય તો તે સારાં મંદિરોમાં જોવા મળે છે એક વખત એવો હતો જ્યારે દરેક મંદિર આપણા ધાર્મિક ને સામાજિક શ્રવણનું શ્રવણનું ભગતું મધક હતું. આપણો સમાજ જો ફરી પાછો એવો જ ધર્મપ્રાણી બની જાય તો આપણા મંદિરો મારફતે આપણે ધર્મજન્યુત્પત્તિ અને સમાજસેવાનું ધણું કામ કરી શકીએ, અને એમાંથી આપોઆપ આપણું સાસ્ત્રિક સંગઠન પણ થઈ શકે.

પણ આપણે સનાતની હિંદુઓએ આપણી જડ ભક્તિ અને અસંસ્કારી ઉપેક્ષાથી મંદિરોની જેટલી દુર્દશા કરી છે એટલી તો કદાચ મૂર્તિભંગકાંડોએ પણ નહીં કરી હોય. ધણાંખરા મંદિરોમાં આજે નથી દેખાતી સ્વચ્છતા અને નથી દેખાતી શાંતિ, પંચી પવિત્રતા તો ક્યાંથી જ હોય? પૂજાવિધિ આપણે છેક જ યાત્રિક ગનાવી દીવો છે હોટેલમાં જેમ નોકરો કંઈ જ શ્રદ્ધા કે આદર્શ પિતા એવા કર્યા કરે છે તેમ જ મંદિરોના પૂજારી મને તેમ પૂજાવિધિ આટોપીને છૂટા થાય છે. જે ભક્તજનો સુખ ભક્તિથી પ્રેરાઈને મંદિરમાં આવે છે તેમની ભક્તિ પર આ પૂજારીઓની બેદરકારીથી કેટલો સખત આઘાત થાય છે એ તેઓ કહી જતાવતા નથી વગી ધણુ ભક્તો તો એમ કહીને સતોષ માને છે કે ચંદનગૂંચની આસપાસ સાપ તો રહેવાના જ, એને સહન કરવા એ પણ ભક્તિનું એક આવશ્યક અંગ છે.

જે મંદિરમાં આવી અસંસ્કારિતા ઉપરાંત અનાચાર પણ હોયોક આજનો હોય ત્યાંની તો વાત જ ન કરવી સારી.

આટલું જનાં મંદિરો પ્રત્યેની નિશા ઘટતી નથી — ઘટે પણ છે તો બીડી નથી જતી. પણ જ્યારે એમ ખખર પડે છે કે અમુક મંદિરમાં હરિજનોને પ્રવેશની છૂટ નથી, ત્યારે તો એ મંદિરમાં મને ભગવાન દેખાતા સરખા નથી. એ જાતનો પ્રથમ આઘાત મને બેઝમાડામાં થયેલો. ત્યાં મંદિરપ્રવેશ તો કોરે રહ્યો, જે ટેકરી પર મંદિર છે તેના ઉપરના અડધા ભાગમાં પણ હરિજનોને જવાની મનાઈ છે. જે મંદિરમાં હરિજનોનો પ્રવેશ નથી ત્યાં અધાર્મિકતાનું જ વાતાવરણ છે એમ હું માનું છું. ત્યાં જતાં જ મને અકળાઈ જાય છે.

શાકુંતલ નાટકમાં કવચના આશ્રમનો પ્રવચારી શહેરમાં પેસતાં જ બોલી જો છે : “હું નાહેલો છું છતાં લાગે છે કે જાણે તેવ યોજાને બોલો છું; સ્વચ્છ છું છતાં લાગે છે કે જાણે આખું શરીર મેલું છે,” એના જેવી દશા મારા મનની થઈ ગય છે. મંદિરમાંથી આપણે જે મેળવવા માગતા હોઈએ એથી જોડતું જ નગરે પડે ત્યારે ગ્જાનિ પામીને ત્યાંથી તરત પાછા જ ફરવું પડે છે.

એવી જગ્યાએ આપણાથી જઈ શકાય કે નહીં એવો પ્રશ્ન જ મનમાં જીડતો નથી; મન જ ત્યાં જવાની ના પાડે છે.

તો પણ સ્થાપત્ય અને શૂર્તિવિધાનના અધ્યયનની જૂની વૃત્તિ પ્રમળ હોવાથી કોઈકે વાર હું પ્રખ્યાત મંદિરોમાં જાઉં પણ છું. સૌમનાથના મંદિરના ખડેર કે વિશ્વનગરનાં ભગ્યાતૂલ્યાં રાજમંદિરોમાં જેમ પુરાતત્ત્વનું નિરીક્ષણ કરવા જાઉં છું એ જ વૃત્તિથી આત્માં મંદિરોમાં પણ જાઉં છું; એથી વધારે કશો ભાવ મનમાં પેદા થતો નથી.

મંદિરમાં જઈને કોઈ સનાતની મિત્રને હું હરિજનસેવા અને અસ્પૃશ્યતા-નિવારણની પ્રવૃત્તિ વધારે સારી રીતે સમજાવી શકું એટલા માટે પણ કોઈકે વાર મંદિરોમાં જાઉં છું. એ વખતે ધ્યાન મંદિર અને મંદિરના વાતાવરણ તરફ નથી જતું, પણ પેવા સનાતની મિત્રના શુદ્ધ હૃદય તરફ જ જાય છે.

આ બે પ્રસંગો બાદ કરતાં હરિજનને જ્યાં બહિષ્કાર છે એવા મંદિરમાં જવાનું મને કોઈ કહે તો મારે માટે એ સખત અને અસહ્ય સગ થઈ પડે. જે સજ્જનો હરિજનસેવાને પોતાનું પરમ પવિત્ર કર્તવ્ય માને છે તેમણે પોતાના હૃદયને જ પૂછવું જોઈએ કે પોતે કયા ભારથી મંદિરમાં જાય છે ને ત્યાંથી કયો ભાવ લઈને પાછા આવે છે

વધારે મહત્ત્વ કેને ?

મંદિર પ્રવેશની બાબતમાં જે મુશ્કેલીઓ પડેલી છે તે જોઈને દેટલાક લોકો મંદિરપ્રવેશના સવાલનું મહત્ત્વ જ ઓછું કરવા માગે છે. તેઓ કહે છે, હરિજનોની નાણાંની અને કેળવણીની સ્થિતિ સુધારો એટલે અસ્પૃશ્યતા આપોઆપ નીકળી જશે. આ વિચારસરણીમાં દોષ રહેતો છે. જે અસ્પૃશ્યતા જાય તો સામાન્ય હિંદુઓ માટે કેળવણીની જે સગવડો છે તે એની મેળે મળી જશે. એ જ પ્રમાણે અસ્પૃશ્યતા ગઈ એટલે મનૂરીના, કારીગરીના અને શુદ્ધિશક્તિના જેટલા ધંધા છે તે બધા જ હરિજનોને માટે ખુલ્લા થયા. ઉત્તમ કેળવણી પામેલા અને સધન હરિજનોને પણ સવર્ણોમાં ભળવા જેટલું સ્થાન નથી મળતું એવો બધી જગાનો અને ખાસ કરીને મદ્રાસ તરફનો અનુભવ છે.

મંદિરપ્રવેશ એ હરિજનોની આધ્યાત્મિક બૂખ ભાગવાનું સ્વાભાવિક સાધન હોવા ઉપરાંત એ અસ્પૃશ્યતાનિવારણની છેલ્લી કસોટી પણ છે. અસ્પૃશ્યતાનું મુખ્ય મૂળિયું, એનું બધું જોર એની ‘ધાર્મિકતા’માં છે. ત્યાંથી એ નીકળી ગયું એટલે બાકીના બધા રસ્તા એની મેળે ખુલ્લા થશે.

દૂંધી દષ્ટિવાળા હરિજનોને થશે કે મંદિરમાં દર્શન કરવાનો હક મળ્યો એમાં આપણા ગમવામાં શું પડવાનું હતું? એના કરતાં ભણવા માટે શિષ્યવૃત્તિ મળે, ધંધાઓમાં પ્રવેશ થાય તો સ્પષ્ટ દેખી શકાય એવો લાભ તો થશે ! પણ એ વિચારમાં બૂધ છે. ચાર કરોડ હરિજનોને માટે અક્ષર-જ્ઞાનની કે ધંધાની કેળવણીની નોખી સગવડ કરવી અશક્ય છે. શિષ્યવૃત્તિઓ આપી આપીને દેટલી આપી શકવાની છે? જ્યાં આખા દેશમાં અક્ષરજ્ઞાનનું પ્રમાણ નહીં જેતું છે ને કેળવણીની સગવડના સાંસા છે ત્યાં ચાર કરોડ જનતાની સ્વતંત્ર વ્યવસ્થાની કલ્પના પણ કેમ સેવાય ? હરિજનો માટે કેળવણીની જેટલી સગવડો ઊભી કરી શકાય તેટલી કરવા છતાં મુખ્ય ભાર તો અસ્પૃશ્યતાનિવારણ ઉપર જ મૂકવો જોઈએ કે જેથી બીજાઓ માટે કેળવણીની જેટલી સગવડો આજે મોઝૂદ છે તે બધી હરિજનો માટે એની મેળે ખુલ્લી થાય.

ગોધરાના અંત્યજ્ઞે

ગુજરાતના રાજદ્વારી જીવનનો આરંભ ગોધરામાં થયો. ગુજરાતની રાજકીય નીતિ ગોધરામાં જ નક્કી થઈ. આ નવા જીવનને અને તેજસ્વી નીતિને ભોક્ત્રમાન્ય તિલકનું આશીર્વાચન પણ ત્યાં જ મળ્યું. અને ગોધરામાં એ જ વખતે ગુજરાતનું રાષ્ટ્રીય પ્રાયશ્ચિત્ત પણ થઈ ગયું. પહેલી ગુજરાત રાજકીય પરિષદ સાથે દેડવાડામાં એક મેળાવડો થયો હતો જેને પાછળથી અંલગ પરિષદનું નામ મળ્યું, એની સાથે એક અંત્યજ શાળા પણ રચાઈ. આ શાળામાં મુસલમાન ભારતરો કામ કરતા. પણ હિંદુ સમાજનું કલંક હિંદુ જ ધોઈ શકે ખસ્તામી ભાઈઓ તેમાં મદદ લાવે કરે, પણ પ્રાયશ્ચિત્ત તો જેનું તેણે જ લીધે છૂટકો. આખરે આ શાળા એક બાહ્યણે હાથમાં લીધી અને ત્યારથી માંડીને એ શાળા ઠીક ઉત્તિ કરી રહી છે. એ શાળા જોના હું બધી વાર ગોધરે ગયો છું અને એ શાળાની વાસ્તવિક સ્થિતિ અને ગોધરાની વસ્તીનું એ શાળા પ્રયેનું વલણ મેં તપાસ્યું છે. ગોધરામાં હિંદુ અને મુસલમાન બન્ને વસ્તી સરખી જ ગણાય. અંલગજોનો સ્વાલ ખાસ કરીને હિંદુ સમાજનો છે અને તેનો કડ્યો હિંદુ જ કરે એ યોગ્ય છે, છતાં મુસલમાન ભાઈઓ એમાં મદદ ન કરી શકે એમ નથી પણ જ્યાં હિંદુઓની જ સહાનુભૂતિ આટલી જોઈ ત્યાં મુસલમાનોની મદદની તો આશા જ ક્યાંથી કરનાની ?

આજે ગોધરામાં અંત્યજોનો કનિષ્ઠ વર્ગ એટલે ભગી વર્ગ શહેરની ભાગોળે ચારે દેકાણે રહે છે, ત્યાં એમની દશા અંત્યત દયામણી છે. અરપૃસ્થતા એ એક જ હાડમારી તેમને નથી આટલા મોટા શહેરને આશરે રહેતા છતાં બિચારા ભગીઓને પીવા પૂરતું પાણી પણ મળવાની મારામાર છે. એમનાં મકાનો ખરાબ જગાએ અને ખરાબ દશામાં છે એમાંસામાં એમના વાસમાં એટલો બધો કીચડ અને કોહવાટ થાય છે કે કુદરતમાં માણસને ગમે તે સ્થિતિમાં જિવાડવાની શક્તિ ન હોત તો આ અંત્યજોમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ માણસ આજ સુધી જીવતો રહ્યો હોત. આપણે અંત્યજવર્ગને અરપૃસ્થ રાખ્યો તેથી જ આપણે તેમની પ્રત્યે આટલી દદ સુધી બેદરકાર થઈ શક્યા. પણ કુદરતે તો એનો ખદ્યો લીધો જ છે. ગોધરાના શહેરીઓ ને મને માફ કરે તો હું એમ કહેવા ઇચ્છું છું કે આજે ગોધરામાં બધા જ

અંત્યજ્ઞે યર્ષ ગયા છે. ગોધરામાં એક મોહું તળાવ છે. આટલું સુંદર તળાવ દરેક શહેરના ભાગ્યમાં જવલ્લે જ હોય છે. છતાં ગોધરાના લોકોએ તે વિશે એટલી બધી બેદરકારી રાખી છે કે ઉનાળામાં તો તે નરકકુંડનો જ ચિતાર આપે છે. લોકો આ તળાવમાં બધી જ ક્રિયાઓ કરે છે. ઢોરોને પણ આ જ તળાવ કામ આવે છે; વાસણદૂસણ તેમ જ લૂગડાં પણ આજ તળાવમાં સાફ (?) થાય છે, અને મેં સાંભળ્યું એ સાચું હોય તો આ પાણીથી દાળ સારી ચડે છે એટલા માટે કેટલાક લોકો આ પાણીનો રસોઈમાં પણ ઉપયોગ કરે છે । । પાણીનો રંગ એટલો બધો લીલો છે કે તેને કુટિલ અને ઝેરી રાજનીતિની જ ઉપમા છાજે.

ગોધરાનું બીજું ધરેણું ત્યાંની નદી છે. નદીમાં પાણી ન હોય ત્યારે પણ રેતીના વિશાળ પટની સુંદરતા સામાન્ય નથી હોતી. સાંજરે ફરવા જવાને અને હવા ખાવાને આથી સુંદર સગવડ કઈ હોય ? છતાં આ પટનો લોકો શોયની જગા કરતાં વધારે સારો ઉપયોગ નથી કરતા । જ્યારે જ્યારે ત્યાં હું ફરવા ગયો છું ત્યારે ત્યારે ત્યાંની અસદ્ય બદમોથી મારું માથું ચડ્યું છે. છતાં ત્યાંના લોકોને તો એનું કશું લાગતું નથી. તેઓ બેઘડક આ ગંદકીમાં જ હવા ખાવા (!) બેસે છે ।

રસ્તાઓની પણ એ જ દશા. જ્યાં જાઓ ત્યાં વિષ્ટા અને પેશાબની બદમો. એક દિવસ ત્યાંના ક્રિસ્તાની દીવાલ પાસે યર્ષને હું પસાર થતો હતો. ક્રિસ્તાની અંદર પોલીસ લાઈન્સ આવેલી છે, અને તેના દરવાજાના મેં આગળ એક સનાતન ઉકરડો છે. અસપાસ બધે લોકોએ સવારે ગંદકી કરી મૂકેલી. ગેટ ઉપર એક પોલીસ સિપાઈ બેઠેલો તે આ ગંદકી કરનારા ગેરહાજર લોકો ઉપર અશ્વીલ ગાળો વરસાવી તે ગંદકીમાં ઉમેરો કરતો હતો. આમે આંખ, નાક અને કાનને ગોધરાના અંત્યજ્ઞપણાની ખાતરી થતી હતી. પાસે જ એક દારતું પીકું આ ગંદવાડના યતની પૂર્ણાહુતિ કરતું હતું.

આ તો સામાન્ય દશા હશે એમાં વળી આ વરસે નવો ઉમેરો થયો. ગોધરામાં વડવાગળાંની વસ્તી સારી છે. આ વરસે ઉનાળો પણ સારો તપ્યો. તેથી સંખ્યાબંધ વાગળ લોકોએ આંખો મીંચી મીંચીને પ્રજ્ઞ છોડ્યા. તેમની ઉત્તરક્રિયા કેાણુ કરે ? ઝાડ ઉપર ટીંગાતું એક વાગળ મેં જોયું. તે ત્યાં કેટલા દિવસથી ટીંગાતું હતું તેની મને અટકળ નથી, પણ તેનું માથું સડીને પડી ગયું હતું અને ધડ તડકામાં તપ કરી રહ્યું હતું.

શહેર સાફ રાખવાની ફરજ અંત્યજ્ઞવર્ગની છે અને એ સફાઈનો આદર્શ હંમેશાં ઉચ્ચ અને જગૃત રાખવાની ફરજ ઉપલા વર્ગોની છે. પણ એ વર્ગોએ અંત્યજ્ઞોને અસ્પૃશ્ય માન્યા, અંત્યજ્ઞોના ધંધાને હલકા કલો, તેનો વિચાર સરખો

કરવો પશુ ગંદુ કામ મનાયું, અને પરિણામે બધા જ પકયા. શહેરને સાફ રાખનાર લગ્નીવર્ગ પોતે એટલો મેલો રહે છે કે લગ્નીવાડામાં જવાથી જ તેનો ખ્યાલ આવી શકે. ઘરો અથવા ઝૂંપડાઓ અંદરથી તેમ જ બહારથી ગંદા, છાપરાં પર નળિયાંને બદલે ફૂટેલા ધણના કકડા અને માટલાંની ઠીબો, આસપાસ દાડકાંના ટુકડા — આવી રીતિમાં આ લોકો રહે છે; એટલાક અને મડદાલ માંસ ખાઈને જીવે ■ અને દારૂ પીને ભાખામાં ગાળો અને અશ્લીલ રાખેનો સંગ્રહ અમર રાખે છે. બીજા પ્રાતોમાં મેં અંત્યજ્ઞેના વાસ જોયા છે. આસપાસ ઉકરડો તો હોય જ છે. પશુ અંદરથી ઘરો ઘણી વાર આપણાં ઘરો કરતાં પશુ સ્વચ્છ જોવાં છે. ઉકરડામાં પશુ પડી પડી ફાલ્યા કરે એવી ચીજો નથી હોતી. બોલપુરના શાન્તિનિકેતન પાસેના એક લગ્નીરાગનું દસ્ય આ કાણે મારી નાશર સામે તરી રહ્યું છે. આ લગ્નીવાડામાં એટલાકનું તો નામ નહોતું દરેક ઓરડી સાફ અને લીંપેલી, વાસણો અને માટલાંભિરિયા પશુ તેટલાં જ સાફ, આંગણમાં તુળસીકયારા, સામે કુંકુમના સ્થાયિયા પૂરેલા. આખો દિવસ આ લોકો પરસેવો વાળીને કામ કરે ને રાત્રે ભગ્ન ગાય. એમનું નિષ્પાપ સાફું જીવન જોઈ મારા મનમાં તો અદેખાઈ ઉત્પન્ન થયેલી.

ગોધરામાં આવું કશું જ ન જોયું ત્યાં તો મામા ઊકરાંઓને નિશાળમાં સઈ જવા આવે તો કેટલાંક મામાપો તેમને દૂરથી આવતા દેખી ઊકરાંઓને ભગાડી મૂકે. ખીડી ન પીનાર ઊકરો ભાગ્યે જ મને માન કેટલાક ઊકરાંઓ ઉપર મામાના શિક્ષણની સારી છાપ પડી છે. તેઓ આવીને પોતાનાં મામાપોની અને પાડોશીઓની સાચી ખબર આપે છે, એટલું જ નહીં પશુ પોતાની બાળશુદ્ધિ પ્રમાણે તેમને સુધારવાનો પશુ પ્રયત્ન કરે છે

હમણાં હમણાં અંત્યજ્ઞ શણાના શિક્ષકોએ રોજ રાત્રે આ ભાગોળમાં ફરી અંત્યજ્ઞે જોડે નિશ્ચિત વાતો કરવાનો રિવાજ પાડ્યો છે. રસ્તા કેવી રીતે વાળવા એનો વસ્તુપાઠ અંત્યજ્ઞ લોકોને એમના જ કલિયામાં આપવાની શરૂઆત થઈ છે. અંત્યજ્ઞેને માટે એક છત્રાલય પશુ ખોલવામાં આવ્યું છે. ત્યાં ઊકરાંઓ સવારે ઊઠીને પ્રાર્થના કરે છે. ઘેર જઈ નાહી ધોઈ લગ્નના આવે છે. બપોરે સુનર કાંતે છે. રાત્રે એટલાક ખાઈ સવા છત્રાલયમાં આવે છે. એમનાં કાળાં કાળાં સાફ શરીરો ઉપર ધોળી બાસ્તા જેવી ખાદી ખૂબ રોમે છે.

આમ ગોધરામાં પ્રાયશ્ચિત્તનું કામ ચાલી રહ્યું છે. એવે વખતે ગોધરાના શહેરીઓની ફરજ શી છે? ગોધરાના હિંદુઓની ફરજ શી છે? તેઓએ આ પ્રાયશ્ચિત્તમાં હિંસો આપવો ઘટે છે એ તો સ્પષ્ટ છે. ગ્રાજામાં ઓછું લોકો આ કામમાં વિદ્ય ન નાખે એટલું જોવાની તો તેમની ફરજ છે જ. અંત્યજ્ઞેને અપ્રસન્ન માનવામાં જ ધર્મ છે એ ભમણમાં જેઓ હજી જ અથગ જેઓ

પોતાના વૃદ્ધ સંબંધીઓને નારાજ કરવાની બીકે અસ્પૃશ્યતાનિવારણ નથી કરી શકતા તેઓને માટે પણ અત્યજસેવાનું બીજું કંઈ કામ નથી એમ નથી. દાખલા તરીકે ગોધરાના આગેવાન શ્રી. વામનરાવ મુકાદમ હજી અસ્પૃશ્યતાનિવારણ નથી કરી શક્યા. છતાં તેઓ બપોરે અને રાત્રે ટેકાડામાં જઈ અત્યજો સાથે બેસી તેમને દારૂ ત્યાગવાનો ઉપદેશ કરે છે અને પછી ઘેર જઈને નાહી લે છે. અસ્પૃશ્યતાના વિરોધી તરીકે મને તેમનું આ કરવું આદે તેટલું અણુગમતું હોય તો પણ આથી એમના પ્રત્યેની મારી માનબુદ્ધિ ઓછી નથી થતી. પણ કેટલાક મહાક્ષાહિણો તો જીવાન નિઘાર્થીઓની અસ્પૃશ્યતાનિવારણ તરફ સહાનુભૂતિ જોઈ તેમને ન્યાત કે ચોરાશી બહાર મૂકવાનો પ્રયાસ કરવામાં જ ધાર્મિકતા જોઈ રહ્યા છે। શૌચ, સત્ય, દામા, દયા, અહિંસા, તિતિક્ષા વગેરે ધર્મનાં લક્ષણોનો આચાર અને પ્રચાર કરવામાં આ લોકો પોતાની શક્તિનો પ્રયોગ કરે તો ધર્મકાર્ય વધારે થાય; પણ દુઃખની વાત એટલી જ છે કે તેમને હિસાબે તો અત્યજોને અને અત્યજસેવકોને હેરાન કરવામાં જ આજે ધર્મસેવા રહી દેખાય છે.

ગોધરાની મ્યુનિસિપાલિટીએ અત્યજોની દશાનો કરોડ વિચાર કરવાનું તો એક કારે રહ્યું, પણ શહેરના દરવાજા પાસે રહેતા અત્યજોને ત્યાંથી કાઢી મૂકી તેમને દૂર કાઢ્યા છે, જ્યાં એ બિચારાઓને ખરાબમાં ખરાબ ધરોતે માટે પણ હદ બહારનું ભાડું ભરવું પડે છે. પૂછપરછ કરતાં એમ જણાયું કે આમાં મ્યુનિસિપાલિટીના કરતાં સરકારનો જ વાંક વધારે છે. તે ગમે તેમ હો, એ તો સાચું જ છે કે શહેરસફાઈના કામમાં ગોધરાની મ્યુનિસિપાલિટી ગોધરાના અત્યજોના જેટલી જ બેદરકાર છે. ગોધરાના અત્યજ આશ્રમ પાસે એક દોરાની ઇસ્પિતાલ છે. અત્યજોનાં ધરોતી સરખામણીમાં આ મકાનને રાજમહેલ કહેવું જોઈએ.

કર્મનો સિદ્ધાંત અગાધિત છે. કરીએ છીએ તેવું જ લણીએ છીએ. અત્યજોનો તિરસ્કાર કરવા જતાં આપણે જાતે જ અત્યજ બન્યા છીએ. હવે પ્રશ્નાત્તાપ અને પ્રાયશ્ચિત્તનું પર્વ શરૂ થયું છે. તેમાં ગોધરાના સર્વ વહુના અત્યજો પોતાનો મેલ ધોઈ નાખે એવી પરમેશ્વર પાસે મારી પ્રાર્થના છે.

બાહ્યજૂત ભાવનગર

અનેક રીતે ભાવનગર ડાહ્યાવાડનું આજુબાજુ છે. જૂના વખતમાં રુદ્રામને જૂનાગઢ પાસે તળાવ ગાંધેલું તે વખતે જૂનાગઢની જે શોભા હશે તેવી શોભા બેર તળાવને લીધે ભાવનગરની આજે છે. આ તળાવમાં જે પેસો સુંદર બેટ ન હોત તો તેની શોભા સંસ્મરણીય ન થાત. સવારે, સાંજે અથવા અમવાળી સંજે આ બેટ પર બેસી માણસ કલાકો મુઠી ધ્યાન કરે તો પણ થાકે નહીં. ભાવનગર શહેર સામાન્ય રીતે સ્વચ્છ અને સુંદર ગણાય. ભાવનગરની હવા પણ સારી છે. લોકો મુખી છે. રાજધાનીનું શહેર રહ્યું એટલે દરેક જાતની સગવડ છે. પ્રજા પાસેથી રેળવેલા પૈસાનો પ્રયોગ લાભ થાય એ શુદ્ધ હેતુથી ભાવનગરના રાજ્યોએ આ શહેરમાં સાર્વજનિક સુખાકારીનાં અનેક સાધનો કરી મૂક્યાં છે. આ શહેરમાં રહેવાથી જ સામાન્ય માણસ અનેક જાતના સંસ્કારો કેળવી શકે છે. સુંદર ઇમારતો જેઠાં સ્વાભાવિક રીતે સામાન્ય માણસને પણ કળાનું શિક્ષણ મળી રહે છે. દેશી રાજ્યોની રાજધાનીને છાજે તેવાં રીતભાત અને નાગરપણું સામાન્ય લોકોના બ્યહવારોમાં છે. આમ આબાદીને, સંસ્કારોને અને કેળવણીનાં લાભ પ્રમળને પૂરેપૂરો મળે છે. દક્ષિણમૂર્તિ જેવી સુંદર અને પીઠ સંસ્થા અને મળનું ખાલમ દિર ભાવનગરની પ્રજાને સાચી કેળવણી આપે છે.

માત્ર એક જ વર્ગને આ સર્વ લાભોથી વંચિત રાખવામાં આવ્યો છે. ભાવનગરના અંત્યજને ભાવનગરમાં રહી શક્તા નથી ! જૂના વખતમાં બધા અંત્યજે આ શહેરની બાગોળે જ રહેતા. કહેવાય છે કે દસ પંદર વર્ષ ઉપર ભાવનગરમાં પ્લેગ ફાટી નીકળવાથી ત્યાંના ટોચમારેને શહેર પાસેથી ખસેડી બે માર્ધલ દૂર એક ટેકરીની પાછળ કાઢવામાં આવ્યા. અમારા શહેરમાં જ્યારે પહેલવહેલો પ્લેગે પ્રવેશ કર્યો ત્યારે એક બીકણ અને છવ્વેણી માખાપ પેટના દીકરાને પ્લેગ થયેલો જેઠાં શહેર બહાર ચૂકી ગયાં હતાં. આપ્ત શહેરમાં આને સારુ તેમની નિંદ્રા ચાલેલી. ત્યજેદેક કુલ્લત્વાયે એ ન્યાય તે વખતે લોકોએ લાગુ ન કર્યો. ભાવનગરના અંત્યજે શુ ધર્મરત્ના સંતાન ન હતા ? શુ તે સમાજના એક અંગ ન હતા ? આજે જ્યાં તેમને રહેવું પડે છે ત્યાંની જમીનમાં બિધર્મીશુભો પાર નથી, તેથી ત્યાં મકાનો ટકતાં નથી. વળી શહેરથી એટલું દૂર હોવાને લીધે ત્યાં રહીને અંત્યજોના રોજગારને પણ

ધક્કો લાગે જ એ દેખીનું છે. ભાવનગર જઈ વેપારીને ત્યાંથી સૂતર લઈ પાછા આવનાં જે વાર થાય તો લૂંટાઈ જવાનો ભય દોહસો ધરની વસ્તીમાં પેલીસનો એક સિપાઈ રાખવામાં આવેલ છે. કોઈ માંદું પડે તો જે માઈલિની અંદર કરી મદદ મળવાની આશા નહીં. અંત્યજોને માટે બગ્ગરની સગવડ પણ ક્યાંથી હોય ? મીઠું મરચું કે દીવાસળી જેવી ચીજોને સાડુ પણ જે માઈલિનો ધક્કો ખાવો જ પડે

આવી દશામાં ધણા અંત્યજોએ ગામ છોડ્યું, કેટલાક મરી ફીટ્યા, ને આજે ભાવનગરનો ડેવાડો એક ખંડેર થઈ ગયેલ છે. અને તે પ્રાચીન વૈભવનું ખંડેર નહીં, પણ વર્તમાન દારિદ્ર્યના ખંડેરરૂપે છે. દોહસો ધરમાં એકે ધરની દીવાસ સામ્યૂત નથી.

ડેવાડામાં જે એ ચાર રસ્તાઓ છે ત્યાં જ્યાં કાદવ નથી ત્યાં ઘાસ ઊગેનું છે. આ ડેવાડાના બે ભાગ છે. એકમાં વણકર ડેડ લોકો વસે છે, બીજામાં ચમાર લોકોની વસ્તી છે. બધી વસ્તી નવી હોવાથી રસ્તાઓ પહોળા, ધરો સીધી લીટીમાં ને હારખંધ, વચમાં એક ફૂલો, એ બધું ઠીક છે. શહેરથી દૂર રહેવાથી શહેરનાં કેટલાંક વ્યસનોમાંથી પણ આ લોકો મુક્ત છે ખરા. પણ તેથી આ લોકોની ઉન્નતિ થઈ છે એમ ન કહેવાય, કારણ કે તેમને આ રિયતિ પરાણે ભોગવવી પડે છે. આ લોકો દારૂ ખૂબ પીતા હતા, પણ બે વર્ષ ઉપર ગાંધીજી આ ડેવાડો જોવા ગયેલા તે દિવસથી આ લોકોએ દારૂ છોડી દીધો છે. મેં તેમને પૂછ્યું, તમારામાં હજી કોઈ દારૂ પીએ છે ખરા ? બધાએ ના પાડી. એક જણે કહ્યું ‘દારૂ પીએ તો ખાસડાં ન ખાય ? એક પણ માણસ બહીં દારૂ પીતો નથી.’ તેની આ જુગ્યાની અક્ષરશઃ સાચી જી કે નહીં તે હું નથી જાણતો; પણ સામાન્ય રીતે આ લોકોએ દારૂ છોડ્યો છે એ વિષે શંકા નથી. વધારે તપાસ કરતાં એક દુઃખદ વાત સાંભળી. તે એ કે કેટલાક ડેડોએ દારૂ છોડી અફીણની ઉપાસના આદરી છે. એક બે ડેડાના ગળામાં મેં સોનાની કંડી જોઈ, તેમનાં બહાર સુકાતાં કપડાં કીમતી અને વિવાયતી હતાં. મારા મનમાં થયું, આ ડેડા જેટલી સંપત્તિ મારી પાસે હોત તો આવા અરક્ષિત સ્થળમાં રહેવાની મારી દિગ્મત તો ન જ ચાલત. આપડો અંત્યજ છે એટલા જ અપરાધની ખાતર સંજ્ઞ તરફથી તેને પૂરતું રક્ષણ પણ મળતું નથી !

ડેડા બધા મિલનું સૂતર વણતા હતા, છતાં રેંટિયાનો સદેશો તેમને કાને પહોંચ્યો હતો. એક જણે કહ્યું, ‘અમે અમારાં નામો મહાસત્રામાં નોંધાવ્યાં છે. હવે પછી અમને હાથે કવિલુ સૂતર મળશે તે જ અમે વણીશું. અમારે શું ? જે સૂતર આપશે તે વણી આપીશું’ અત્યાર સુધી આ લોકોને મિલના

સતર કરતાં હાથે કતિલું સતર વણવાની મગૂરી ઝોછી મળતી હતી. તેમના શરીર ઉપર પરદેશી કપડાં જોઈ તેમને સ્વદેશી કપડાં વાપરવા વિષે મેં સમજાવીને વિનંતી કરી તેમને સમજતાં વાર ન લાગી, પણ પેટો ઢેક જોતાં રેશમી કપડાં સુકાતાં હતાં તેને કશો ઉપદેશ કરવાની મારી હિંમત ન ચાલી. જે જાતિને આપણે આજ સુધી દયાબે રાખી, જેમની સામે આપણે સ્મૃતિઓ રચી અને જેમને દયાવેશી રાખી આપણે પોતે આટઆટલા કાળ મોજશોખ કર્યો, તેમને એક દિવસમાં પથારીપ કરી પાવન ચણેલા આપણે કયે મોઢે કહીશું કે તેમને આ મોજશોખ છાજે નહીં ! સાદાર્થમાં જ માણસ શોભે છે. મેં પેવાને એટલું જ કહ્યું, ‘તારી પાસે પરદેશી કાપડ જોઈ મને દુઃખ થાય છે. તેં વણેલી શુદ્ધ ખાદી પહેરવામાં જ હું મગરૂરી ને આખર માનું છું.’ આથી વધારે હું કશું જ કહી શક્યો નહીં.

ત્યાંથી અમે ચમારવાડામાં ગયા. ત્યાં કાદવમાં હાડકાં, શિંગડાં, વાળ ને ચામડાં હતાં. દુર્ગંધ તો એવી આવતી હતી કે ક્ષણ વાર મનમાં વિચાર આવ્યો કે આ લોકોને શહેરથી આટલા દૂર રાખે છે તે ઠીક જ છે. પણ ખીજ જ ક્ષણે મેં વિચારું કે આ લોકોએ પંચુ આવી દુર્ગંધમાં કાં રહેતું ? જે દુર્ગંધ મારે માટે અસહ્ય છે તે દુર્ગંધમાં આ મારા ભાઈઓ રહે તે શું મને લાજમ છે ? તેઓ જે ચામડાનું કામ કરે છે તે તો મારે માટે જ છે. મારે જોડા જોઈએ, ચામડાના પટા જોઈએ, વાધરી જોઈએ. તેથી જ આ લોકોને આ કામ કરવું પડે છે. જો સમાજને આ વસ્તુઓની ને આ લોકોની સેવાની જરૂર છે તો સમાજે એક સ્વતંત્ર ચર્મશાળા (ટૅનરી) કાં ન બાંધવી ? જ્યાં માંસચામડાં સડે તે જ જગ્યાએ આપણા ભાઈઓ કાદવમાં જિંદગી ગુજારે એ શું ધર્મ છે ? આપણે આ લોકો સાથું ન જોઈ તેમને ગંદા રહેવાની ફરજ પાડીએ છીએ. અને પછી તેઓ ગંદા રહે છે ત્યારે એ જ કારણસર આપણે તેમનો તિરસ્કાર કરીએ છીએ અને તેમાં કશું ખોટું નથી કરતા એમ માનીએ છીએ ! આ શું વાજખી છે ? એવી જાતની દલીલ તો ખીજ પ્રજાનું સ્વરાજ્ય છીનવી લેનાર અને પછી તેમને સ્વરાજ્યને નાલાયક કહેનાર સામાજ્યોને જ શોભે.

જે લાવનગરે પોતાના દેડ્યમારોને આવો દેશવટો આપ્યો તે જ લાવનગરે ભંગીઓને શહેર પાસે રહેવાની સમ્મત કરી આપી છે, કેમ કે તેમનો તેને રાત્રિવસ ખાપ છે ! પ્રત્યક્ષ સ્વાર્થનો જ્યાં સવાલ છે ત્યાં ધર્મની દલીલ મોળી પડે છે. ભંગીઓને માટે નળની વ્યવસ્થા છે, શહેરની જુદી જુદી દિશાએ આ ભંગીઓના જુદા જુદા પાસ છે. તે જોવાનું બન્યું નહીં. આ અત્યજને માટે એક નિશાળ ભાઈથી કપિલરાયની દેખરેખ નીચે ચાલે છે.

આ શાળા ભાવનગરની બહાર છે. ડેવાડાથી પૂરી એક માઈલ દૂર છે. ત્યાં ડેડ, ભગી ને ચમારના છોકરાઓ સાથે બેસીને ભણે છે. હું ગયેા ત્યારે નિશાળને રજા પડી હતી. મેં સાંભળ્યું છે કે ત્યાંના શિક્ષક અંત્યજ્ઞેના કાર્યમાં રસ લેનારા અને ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક કામ કરનારા છે. આ ચોમાસાના દહાડામાં ડેડચમારનાં બાળકોને કેળવણી લેવા માટે કેટલાયે ખેતરો ખૂંદતા એક માઈલ નિશાળે જવું ને એક માઈલ આવવું કેટલું તાસદાયક થઈ પડતું હશે તેની કલ્પના ભાવનગરના રહેવાસીઓને કે અમલદારોને હોત તો ધડી એકનો પથ્થુ વિલંબ કર્યા વગર પહેલાં હતા ત્યાં લાવીને ડેડને ફરી વસાવત. એક ચુસ્ત બ્રાહ્મણ મિત્ર સાથે વાત કરતાં મેં જાણ્યું કે કાઠિયાવાડમાં ડેડચમાર કરતાં ભંગી લોકો વધારે અસ્પૃશ્ય મનાય છે, કેમ કે તેઓ આખો દિવસ મેલું કામ કરવામાં રોકાયેલા રહે છે અને નહાય ધુએ છે પણ ઓછું. આ જો સાચું હોય તો ભંગીઓને મૂકી ડેડચમારોને જ ગામને સીમાડે મૂકવામાં કયો ન્યાય રહ્યો તે હું સમજી શકતો નથી. અંત્યજ્ઞેની ચર્ચા કરતાં આ વૃદ્ધ બ્રાહ્મણે મને કહ્યું, 'જો મ્યુનિસિપાલિટી તરફથી ભંગીઓના કામના કક્ષાકે નક્કી કરવામાં આવે ને ત્યાર પછી તેમના ઉપર નાહવાની ફરજ પાડવામાં આવે તો ભંગીઓને અડકવામાં પણ મને વાંધો નથી.' ડેડચમારને અડકવામાં તો તેમને વાંધો હતો જ નહીં. જૂના જમાનાના ને જૂના વિચારના આ નિખાલસ બ્રાહ્મણના હૃદયની ઉદારતા જોઈ મેં તેમને વંદન કર્યું, અને આવા લોકોની સંખ્યા ભાવનગરમાં ને કાઠિયાવાડમાં વધે તે જ સુદિન, તે જ સ્વરાજ્યદિન, એમ મનમાં કહેતાં મેં ભાવનગર છોડ્યું.

પંચમહાલમાં

ગુજરાતમાં પંચમહાલ જિલ્લો પછાત છે એમ કહેવાની રહે ધર્મ પડી છે. 'અમે પછાત છીએ માટે અમારા તરફ કોઈ ધ્યાન આપતું નથી; આગેવાનો અમારે ત્યાં ભાગ્યે જ આવે છે.' એવી દલીલ ત્યાંના સેવકો અવારનવાર કરે છે. મુંબઈ અમદાવાદના ધોરી રસ્તા ઉપર પંચમહાલ નથી એ વાત સાચી છે, પણ એટલા ખાતર પંચમહાલને પછાત ન ગણાય.

કોઈ પણ પ્રદેશ પછાત તરીકે ઓળખાય છે એનું કારણ શું ? એ પ્રાંત વેપારની દૃષ્ટિએ બહુ કમાણી ન કરતો હોય તો એ પછાત ગણાય. ફળવાયેલા લોકોની સંખ્યા ને બહુ જ ઓછી હોય તો એને આપણે પછાત લેખીએ. આમ પ્રજાને જે પ્રાચીન સંસ્કૃતિની સંસ્કારિતા વારસામાં ન મળેલી હોય તો તો એ પ્રાંત પછાત છે જ. હિંમતવાન અને દૂરદર્શી આગેવાનોની ખોટને લીધે પણ એકાદ પ્રદેશ પછાત ગણાય છે. જમાનાઓ સુધી મહેનત કરતાં છતાં પણ જે અમુક પ્રદેશના લોકો ખિસ્તી ધર્મ સ્વીકારે જ નહીં તો મિશનરી લોકોને મન એ પ્રદેશ ભારે પછાત.

આપણે તો સ્વરાજની દૃષ્ટિએ જિલ્લાની કસોટી કરવાના. પ્રજાજીવનને માટે સ્વરાજ એટલું બધું પ્રાણરૂપ છે કે જે જિલ્લો સ્વરાજની દૃષ્ટિએ તૈયાર છે તે ધણી દૃષ્ટિએ આગળ વધેલો હોવો જ જોઈએ. જે સમાજમાં રાજદ્વારી આગેવાનો લુદ્ધ અને સામાજિક આગેવાનો લુદ્ધ એવી સ્થિતિ હોય છે તે સમાજ સ્વરાજની દૃષ્ટિએ તૈયાર છે કે કેમ એ વિષે શંકા કરાય.

સ્વરાજની દૃષ્ટિએ આપણે ફેટલીક કસોટીઓ નક્કી કરી છે. આગેવાનોમાં ખાદી વિષે શ્રદ્ધા છે કે નહીં, લોકોમાં ખાદીનો અચાર છે કે નહીં, અસ્પૃશ્યતાનિવારણનું મહત્ત્વ સમાજના પ્રેક્ષો અને ધંતર જાને સમજ્યા છે કે નહીં, ઘરતાડી, પરદેશી કાપડ અને અંદર અંદરના ઝગઝગ એ તથા દોષો હાંકી કાઢવાનો જખરદસ્ત પ્રયત્ન ચાલે છે કે નહીં ? એ દૃષ્ટિએ જ આપણે દરેક પ્રદેશની કસોટી કરીએ છીએ. સવિનયભંગ કરવાની તૈયારી, અહિંસાની મર્યાદામાં પૂર્ણપણે રહીને સામાજિક બહિષ્કાર અસરકારક કરવાની શક્તિ, સરકારની જમીનો અને હરજીઓ ફોક કરવા જેટલી સામાજિક એકતા, વગેરે અનેક કસોટીઓ આમાંથી જ પેદા થાય છે.

ઉપર વર્ણવેલી ઈ ઈ બાબતમાં પંચમહાલ પાછળ છે એની તપાસ ધણી ઉપયોગી નીતરશે, પણ અત્યારે તો કેવળ અસ્પૃશ્યતાની બાબતમાં આપણે વિચાર કરીશું. અસ્પૃશ્યતાનિવારણનું પહેલું થાણું ગુજરાતમાં પંચમહાલમાં જ રથપાણું. ગુજરાતની પ્રથમ રાજકીય પરિષદ સાથે જ આ થાણાની સ્થાપના થઈ છતાં પંચમહાલમાં અસ્પૃશ્યતાનિવારણનો સવાલ અટપટે છે એમ હજી મનાય છે. કલોલમાં એક મંડળે આંદોલન રાષ્ટ્રીય શાળાએ ચલાવી છે. અંત્યજનો ગોર દહર બાપા એ મંડળના પ્રમુખ છે. છતાં એક અપવાદ બાદ કરતાં એ શાળાઓમાં અંત્યજને માનવેર પ્રવેશ નથી.

કેટલાકે મહિના પહેલાં ગોધરા તાલુકામાં વિદ્યાપીઠ વતી એક નિશાળ કાઢવાનો વિચાર આશ્રયે હતો અંત્યજોને સમાનભાવે રાખવા તૈયાર હો તો જ શાળા કાઢાય એવી નીતિ સાંભળતાવેંત લોકોએ રાષ્ટ્રીય શાળાનો મોહ છોડી દીધો હતો. પંચમહાલમાં બીજા, નાયક, બારૈયા, ધાંચી, બ્રાહ્મણ, વાણિયા, અંત્યજો, જૈન, ખ્રિસ્તી, વહોરા વગેરે અનેક નાતો છે, અસ્પૃશ્યતાનિવારણનું કામ પંચમહાલ જિલ્લામાં બહુ ઓછું થયું છે. લોકોને છેડવા જઈશું તો કશું જ કામ નહીં થાય એમ માનનારા પણ કેટલાક હોય છે.

આ ફેર કલોલની રાષ્ટ્રીય શાળામાં અંત્યજોનો પ્રવેશ કરાવના સંચાલકોને હું વીનયતો હતો એવામાં સામી બાલુથી મેં દલીલ સાંભળી, “તમે વિદ્યાપીઠ તરફથી બારૈયા કામ માટે ખોઆસણમાં વસત્રમ વિદ્યાલય ખોલ્યું છે ત્યાં પણ બારૈયા લોકોના વિરોધને લીધે તમે અંત્યજોને દાખલ નથી કરી શક્યા. એ લોકોને સમજાવવા એ લોકોના ચણા ખાવા બરાબર છે.” આટલી સૂક્ષ્મ માહિતી અને એનો આ ઉપયોગ નોઈ હું તો આભો જ બની ગયો.

ખોઆસણ વિદ્યાલયમાં એકે અંત્યજ વિદ્યાર્થી તરીકે બણતો નથી એ વાત સાચી છે. અસ્પૃશ્યતાનિવારણની બાબતમાં મોળાસાની શંકા વિદ્યાપીઠ વિષે આવશે એમ સ્વપ્નેય મને ખ્યાલ નહીં. તળ વિદ્યાપીઠમાં તો અંત્યજો બધા સાથે એક પંક્તિમાં જમવા બેસે છે, એટલું જ નહીં પણ વારા પ્રમાણે અંત્યજ વિદ્યાર્થી પીરસનામાં લાગ લે તોયે કોઈ વાધો ઉઠાવતું નથી. ખોઆસણના વસત્રમ વિદ્યાલયમાં અંત્યજ વિદ્યાર્થી નથી કેમ કે કોઈ વિદ્યાર્થી હજી જન્મ્યો નથી. પણ અંત્યજોમાં જ સુધારા કરવા માટે પ્રયત્ન કરવું કામ કરનાર એક અંત્યજ લાઈએ વિદ્યાલયમાં રહે છે. ગાંધી સપ્તાહના નિવેસમાં એણે વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓને સંગીન શીખવવા માટે શિક્ષકનું પશુ કામ કર્યું. ત્યાં અંત્યજો સાથે કશો બેદરબાર રખાતો નથી. પણ નમળા લોકોને જ્યાં ત્યાં નમળાઈ લાગનાની જરૂર રહે છે એનું શું? દુનિયામાં એક પણ દાખલો દાસરૂપ મળી નાવ તો તેની ઓથે અસ્પૃશ્યતા બેચાર દિવસ વધુ ટકવાનો પ્રયત્ન કરવાની જ.

ઉપરનો પ્રસંગ હમણાં જ બન્યો, એથી ચેતીને વલ્લભ વિદ્યાલયમાં અંત્યજ વિદ્યાર્થીને પણ મોકલવાની વ્યવસ્થા થઈ છે.

ખેડા જિલ્લાના બારૈયા લોકો હજી પછાત છે. તેઓ પોતાનો ઉદ્ધાર ચાહે છે, પણ અંત્યજને તો પડેલા રહે એમ જ તેઓ ધન્ય છે, એ જાતનો આક્ષેપ ખેડા જિલ્લાના દિલદાર બારૈયાઓને અન્યાય કરે છે.

ખેડાસણમાં ન્યારે વલ્લભ વિદ્યાલય સ્થાપવાની વાત ચાલતી હતી ત્યારે જાહેર સભામાં અમે કહ્યું હતું કે આ શાળામાં અંત્યજને પણ આવશે. સભામાં ઉત્તરિયાન કોમના એક વૃદ્ધે આ વસ્તુ સામે પોતાનો અણગમો જાહેર કર્યો. પણ તરત બારૈયા તેમ જ પાટીદાર યુવાનોની આખી મેદની એની સામે ઊભડી અને ખિચારા ડોસાનો એણે સખત વિરોધ કર્યો. સભાનો વિવેક ન જળવવા માટે યુવાનોને અમારે ઠીકઠીક પાડ આપવો પડ્યો. ખેડા જિલ્લાના બારૈયા લોકો સ્વરાજ્યની વાત કેટલે દરજ્જે સમજ્યા છે એનું આ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.

પણ પંચમહાલના બારૈયાઓ પણ સાચ પછાત છે એમ નથી. ગોધરા તાલુકાના એક ગામના લોકો જોલયાના કરી આવ્યા છે. રાષ્ટ્રીય શાળા વિશે એમને ત્યાં વાત કરતાં એમણે કહ્યું, 'તમારી શરત અમે સમજીએ છીએ. દેડાઓ અમારા કૂવામાંથી પાણી ખેંચી લે તો પણ અમારે વાધો નથી.'

ખીજા ગામમાં એક બારૈયા ભાઈએ કહ્યું, 'અમે લોકો કે દી શાસ્તર જાણવા ગયા હતા? તમે પ્રાછાણ લોકોએ અમને આલડછેટ શીખવી; તમે નાચ્યા તો અમે નાચ્યા. હવે તમે પાછા વળ્યા છો તો અમે પણ તમારી સાથે પાછા વળીશું. તમે જે કહો છો તે ધરમ જાણીને જ કહો છો. અમારે ઝાઝી પંચાતની જરૂર શી?'

પંચમહાલની પછાત દશામાં આટલી પ્રગતિ હેરત પમાડે એવી છે. આ પરિવર્તન હજી કુમળું અને કાચું છે. કોઈ પણ વિધિસંતોષી માણસ લોકોના વહેમોને ઉરકેરી પરિસ્થિતિ વિષમ કરી મૂકે એમ છે. છતાં આટલી સફળતા માટે પણ પંચમહાલના આજેવાનોએ જરૂર મગરૂર થવું ઘટે છે. સાચી સેવા આગળ કંઈમાં કંઈ વહેમો પણ ટકતા નથી. પંચમહાલ લાંબા વખત સુધી પછાત રહ્યું. હવે એણે એ પછાતપણું દેંદી દઈ આગળ આવવું જોઈએ.

ધર્મની હાંસી

ગયા જુજાઈ મહિનાની ૨૩મીએ ત્રિચિનાપલ્લીમાં મદ્રાસ ઇલાકાના ખ્રિસ્તી 'અરપૂરુચો'ની પરિષદ મદ્રાસના મેયર થી. કુમારરાજ મુથિયા ચેટ્ટિયારે ખુદ્દી મૂકી હતી. ખ્રિસ્તીધર્મમાં પણ અરપૂરુચતાએ પ્રવેશ કર્યો છે એ જોઈને આપણને દુઃખ થાય છે; આશ્ચર્ય નથી થતું. કેવળ ધર્માતર કરવાથી જૂના વહેમો નીકળી જશે એમ માનનારાઓને ખ્રિસ્તીધર્મમાં પેસી ગયેલી આ અરપૂરુચતા વિચારમાં મૂકે એવી છે.

આ પરિષદના દેટલાક દરાવો દેશનો વિચાર કરનારને મનોમંથનમાં નાંખે એવા છે. એક દરાવ નીચે પ્રમાણે છે :

“આ પરિષદ સરકારને નમ્રભાવે વિનંતી કરે છે કે યુરેજિયન લોકોને જે ખાસ હક મળે છે તે બધા અમને પણ મળવા જોઈએ; કેમ કે અમે અરપૂરુચ ખ્રિસ્તીઓ કુલ ખ્રિસ્તી વસ્તીના ૭૫ ટકા હોવા છતાં અમને ખાતલ રાખી સર્વજ્ઞ ખ્રિસ્તીઓ જ બધા અધિકાર લોગવે છે.”

બીજા એક દરાવમાં પરિષદ સરકારને વિનંતી કરે છે :

“હિંદુ અરપૂરુચોને સરકાર જેમ ખાસ સગવડો અને સિધ્ધિવૃત્તિઓ આપે છે તેમ જ અમને પણ આપવી; કેમ કે સર્વજ્ઞ ખ્રિસ્તીઓને જે અધિકારો અત્યાર મુધી મળ્યા છે તેવા અમને મળ્યા નથી; એટલું જ નહીં પણ ખ્રિસ્તી પાદરીઓ પણ સર્વજ્ઞ ખ્રિસ્તી અને અર્વજ્ઞ ખ્રિસ્તી એવા ભેદ કરે છે.”

ત્રીજી બીજા એક દરાવ કહે છે :

“આ પરિષદ નક્કી કરે છે કે જ્યાં આપણી જોડે ખ્રિસ્તી સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ જઈને તિરસ્કારથી વર્તવામાં આવે છે ત્યાં આપણે સંબંધ નહીં રાખતાં એવા લોકોને આપણા કદા દુરમન ગણવા જોઈએ.”

આઠમો દરાવ કહે છે :

“અરપૂરુચ લાઈઓએ ખ્રિસ્તી અને ઇતરધર્મી એવા ભેદ જૂલી પોતાની કલતિ ને પ્રગતિ માટે એક થવું ધટે છે.”

અને અતે રોમન કેથલિક ધર્માધિકારીઓને ધમકી આપે છે :

“અમારામાંના ૫૦ હજાર લોકોએ નતિભેદને લીધે ચર્ચ ઊડ્યાં છતાં અમારી સ્થિતિ સુધારવા માટે કર્યો પ્રયત્ન થયો નથી. માટે આજથી ત્રણ મહિનામાં જે અમારો દુઃખ દૂર કરવા માટે પ્રયત્ન ન થાય તો અમે એમનો સંબંધ છોડીને જઈશું.”

આ બધા દરાવ વાંચીને મનમાં ગ્લાનિ જ લેખજે છે. ધર્મમાત્ર માણસને એની પામર દશામાંથી ઉગારી એને ધર્મરતરફ લઈ જવા માટે છે.

ધર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે માણસ ન ચાલે અને કેવળ ધર્મનું અભિમાન જ મનમાં રાખે તો એના ઉદ્ધાર થવાને બદલે માણસ સ્વાર્થ, અભિમાન અને સંકુચિતતાના ખાડામાં જ પડવાનો. સામાજિક-દોષો ન્યારે ધર્મનો આશ્રય લે છે ત્યારે તે જીવલેલું નીવડે છે. ખ્રિસ્તીધર્મમાં યત્ન ઉપર પણ પ્રેમ કરવાની શિખામણ છે. એ શિખામણનો સામાન્ય અમલ થયો હોત તો પણ યુરોપના ખ્રિસ્તીઓ દુનિયાને મિલકુલ ન રંગડન. આજે આખી દુનિયા યુરોપિયન લોકોના સ્વાર્થ આગળ ત્રાણ પોકારી રહી છે. દુનિયામાં ન્યાં ન્યાં ધાર્મિક જીવન ધટકું છે અને એના બદલામાં ટોળાધર્મ જોર કરી રહ્યો છે ત્યાં ત્યાં આવું જ થવાનું છે. યુરોપના રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચેના ઝઘડા પણ ટોળાવૃત્તિને લીધે જ છે. સંસ્કૃતિની વાતો તો કેવળ ઉપરની સફાઈ માટે જ કરાય છે. આપણે ત્યાં ધર્મ ધર્મના ઝઘડા અને જાતિ જાતિ વચ્ચેના ઝઘડા પણ મોટે ભાગે ટોળાવૃત્તિ અને ટોળાભિમાનને લઈને જ છે.

આ ટોળાવૃત્તિ અને ટોળાભિમાન ધર્મને વળગે એટલે ધર્મમાંથી ધાર્મિકતાનો નાશ થયો જ. પછી તો જેમ આપણે લોકલ ખોડ અને મ્યુનિસિપાલિટીમાં પક્ષાપક્ષીના ઝઘડા જોઈએ છીએ, એવા ઝઘડા ધર્મ ધર્મ વચ્ચે શરૂ થાય છે. મ્યુનિસિપાલિટીમાં જેમ સ્થાનિક ઝઘડાની ચીડને લીધે લોકો પક્ષ બદલે છે, તે જ પ્રમાણે ધર્મ બદલવાની પણ વાત થવા લાગે છે. ધર્મનો સાચો વિચાર કરીએ તો ધર્મ એ આધ્યાત્મિક આશ્વાસન માટે છે. હૃદયનો ઊંડામાં ઊંડો વિશ્વાસ, છેલ્લામાં છેલ્લો આધાર, અને લાગણીઓનું સર્વોચ્ચ સ્વરૂપ તે ધર્મ છે. આવી સ્થિતિમાં દુન્યવી લાલહાલિ અને માન-અપમાનને લઈને માણસ પોતાનો સંઘ છોડી દેવાની ધમકી આપે ત્યારે એ ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા કેવી હશે?

અસ્પૃશ્યતા દૂર કરાવવા માટે ખ્રિસ્તી અને હિંદુ ‘અસ્પૃશ્યો’ ભેગા થાય એમાં તો કશું ખોટું નથી. પણ જે રાજકીય હક્ક અને સગવડોની જ શોધ ચાલતી હોય તો એ સવાલનું આખું સ્વરૂપ બદલાઈ જાય છે.

એક હાવમાં તકરાર છે કે ખ્રિસ્તી ગોર લોકો — પાદરીઓ પણ સવર્ણુ ખ્રિસ્તી અને અસ્પૃશ્ય ખ્રિસ્તી એવો ભેદ કરે છે આ ખીના ગમે તેટલી દુઃખદ હોય તોયે જરાયે આશ્ચર્યકારક નથી. ગોર લોકો સામાન્ય સમાજ કરતાં આગળ વધેલા ક્યાં બેવામાં આવે છે? ગમે તે ધર્મ હોય, ગોર લોકો સમાજના આશ્રિત જ જણાય છે; અને તેથી સમાજમાં પ્રવર્તતી બૂઝામાં બૂંડી લાગણીઓ અને ખરાબમાં ખરાબ વહેમોને એમના તરફથી ટેકા જ મળવાનો. આજનો જમાનો ગોર લોકોનો નથી જ. એક વખત હતો કે ન્યારે ગોર લોકો ધાર્મિક જીવનના પ્રતિનિધિ હતા, સમાજના આગેવાન હતા, એમની રહેણી અને

વિચારસરણી સમાજના આગેવાનોને છાજે એવી ગંભીર, ઉદાર અને તત્ત્વનિષ્ઠ રહેતી. આગે રૂઢિનિષ્ઠા ઉપરાંત તેઓ બહુ જ ઓછું બતાવી શકે છે.

ગોર લોકોમાં પણ સુધારો થશે, તેઓ ઉદારતા સમજી જશે, અને ફરી સમાજની ધાર્મિક આગેવાની કરશે એવી શ્રદ્ધા કે આશા કોઈ રાખે તો સમાજના કેટલા ટકા લોકો એ આશાશ્રદ્ધાને ટેકા આપશે કે વધાવી લેશે? લોકમાન્ય સાચું કહેતા હતા કે, નક્કર કે પોલા દાણા આંગણમાં ફેંકી મરઘાં લગાવવા જેવી આપણી દશા થઈ છે. રાજદ્વારી ક્ષેત્રમાં જે ચાલે છે તેની સાથે અહીં લેવાદેવા નથી. પણ ધર્મમાં ન્યારે એ વસ્તુ પેસી જાય ત્યારે તો હદ જ આવી ગણાય. એ વાતાવરણમાં ધર્મસમાજ એરીલો ધાય છે, એ ટકવાનો નથી.

૨૭-૮-'૭૩

૩૪

જાટવ પરિષદ

આગરામાં ભગેલી જાટવ પરિષદના દરારો દ્વારમાં આવ્યા છે. ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં જાટવ લોકો દરિગજનવર્ગના ગણાય છે. 'જાટવ' શબ્દ શ્રીકૃષ્ણના યદુવંશ ઉપરથી આવેલો છે એમ મનાય છે. આ પરિષદનો એક દરાર આ છે:

“અસ્પૃશ્યતાનિવારણની હિલચાલમાં વર્ણોત્તર રાષ્ટ્રીયવહેવારને સ્થાન હોવું જ જોઈએ આ પરિષદ માને છે કે વર્ણોત્તર રાષ્ટ્રીયવહેવાર વગર અસ્પૃશ્યતા જવાની નથી.”

આ પંક્તિના જ દરારમાં એ પરિષદ જાહેર કરે છે:

“જોતા ખાસને લીધે કેટલાક જાટવ લોકો અહરખર, ગુલિયા અને દોહર જેવી હીન જાતિમાં ભળી જાય છે એ હીન જાતિઓ પણ પોતાની જાતને જીંધી કરવા માટે જાટવ સાથે ભળે છે. આ પરિષદને જાટવોનું અને બીજા જાતોનું આ વસણ સખત નાપસંદ છે તેથી તે જાટવોને વિનંતી કરે છે કે પોતાના યદુવંશની શુદ્ધતા જાળવવાને તેમણે પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.”

હવે આ બેનો મેળ કેમ ખાય? વર્ણોત્તર વિવાહ પણ જોઈએ છે, અને પોતાની નાનકડી કેમની વંશશુદ્ધિને પણ આશ્રય રાખવો છે. દરિગજનસેવા સંધે અસ્પૃશ્યતાનિવારણના પોતાના કાર્યક્રમમાં બેટીવહેવારનો સવાલ વિચારપૂર્વક કોરે મૂક્યો છે. મિત્રજાતિવિવાહ હિંદુઓને પસંદ પડે તો તેઓ તેને વધાવી લેશે; પસંદ ન પડે તો એના વગર ચલાવશે. પણ અસ્પૃશ્યતાનિવારણ તો સમાજને ટુરન કરવું જ જોઈએ; કેમ કે અસ્પૃશ્યતા પાછળ ધેર અધર્મ અને સામાજિક અન્યાય રહેલાં છે. બેટીવહેવારમાં વર્ણભેદ કે જાતિભેદ

પાળવે એમાં વહેમ અને સંકુચિતતા છે કે સમાજશાસ્ત્રની કાંઈ ખાસ ખૂળી રહેલી છે, એનો નિર્ણય હરિજનસેવા સંઘ કરવા નહીં બેસે. એને તો અસ્પૃશ્યતાનિવારણ અને હરિજનોની ઉન્નતિ એ એક જ વસ્તુ પર બધી શક્તિ એકાગ્ર કરવી છે.

મંદિરપ્રવેશનો વિચાર કરતાં જાટવોની આ પરિપદ કહે છે કે મંદિરમાં જતાં હરિજનો પૂજારી વર્ગની અસર તળે આવશે અને પૂજારીઓના ગુનામ બનશે; એટલા માટે આર્થિક અને શિક્ષણવિષયક પ્રગતિ ઉપર જ ભાર મૂકવો જોઈએ.

એ વાત સાચી છે કે સમાજ જેમ વધારે અશિક્ષિત તેમ પૂજારી-વર્ગનો તેના પર કાબૂ વધારે. અને અશિક્ષિત સમાજના પૂજારીઓ પણ તદ્દન અશિક્ષિત અને વહેમી હોય એમાં આશ્ચર્ય શું? અને જ્યારે એ પૂજારી લોકો અજ્ઞાન અને વહેમમાં સ્વાર્થી ધૂર્તતાનો ઉમેરો કરે ત્યારે તો અજ્ઞાન સમાજ માથું ઊંચું જ ન કરી શકે. પણ પૂજારીઓની અસરમાંથી બચી જવા માટે મંદિરનો જ ત્યાગ કરવો એ યોગ્ય નથી, અને યોગ્ય હોય તોયે શક્ય નથી. આમ પ્રજા માટે ધર્મ એ જીવંતી વસ્તુ છે. ધર્મમાંથી અને મંદિરોમાંથી લોકોને સાચેસાચું આશ્વાસન મળે છે. ઇશ્વરનિષ્ઠા, ઉત્સાહવૃત્તિ, કંમળાની ભૂખ એ ત્રણેના સંતોષ ખાતર લોકો મંદિરને વળગી રહેવાના જ. મંદિરોમાં ધણા પૂજારીઓ ખરાબ હોય છે એટલા ખાતર મંદિરોનો બહિષ્કાર કરવો એ તો કહેવતની ગામડિયા ભાષામાં કહીએ તો ચાંચક ભાગાં લૂમડાં કાઢવા જેવું છે. હરિજનોએ ક્ષણિક આવેશ અને અભિમાનને વશ થઈ દોડવાને બદલે પોતાની ઉન્નતિનો સાચો રસ્તો કયો અને એ રસ્તે તુરંત શું થઈ શકે છે ને શું થવું જોઈએ તેનો ગંભીરપણે વિચાર કરવો જોઈએ. અને હરિજનસેવાએ હમેશા એમની સાથે ગંઢી આ બાબતમાં વિચારની આપસે કરવી જોઈએ.

મહાસભા અને અંત્યજ્ઞે

જેમ આંકડા આગ્રજ્યવળા વાપરી ગમે તે વસ્તુ સિદ્ધ કરી શકાય છે અને ગમે તેવી છાપ પાડી શકાય છે તેમ સભામાં વિશિષ્ટ ધોરણે સભ્યોને બોલાવી લોકમત વિષે ગમે તેવી છાપ પાડી શકાય છે. દુનિયાનાં બધાં યુદ્ધો લોકમાનસ ઉપર ધારી અસર પાડતા માટે જ હોય છે. યુદ્ધથી જે અસર નથી થતી તે જ અસર વિદિ દરમ્યાન પ્રપંચ રચી પાડી શકાય છે. કરોળિયો જેમ પતંગિયાને કહે કે, 'મારું જાળું રૂપાળું છે, આકાશમાનો ગાલીચો છે, એના પર જરા આવીને બેસો,' તેમ જ મુત્સદ્દો લોકો સામા પક્ષને વિદિ માટે પોતાને ત્યાં બોલાવે છે. પણ કોક વાર ઈશ્વરૃપાથી કેટલીક જાગૃત્ત માણો પૂરેપૂરો વિશ્વાસ રાખી કરોળિયાની જાળમાં પહોંચી જાય છે, અને પોતાના હાથપગ એવા તો સ્વાભાવિક રીતે વાપરે છે કે જાળની ખૂખી ઉધાડી પડતી જાય છે, ધાગા ઢીસા થાય છે, અને અંતે તૂટી પણ જાય છે.

'તમે લડો મા, અમારી સાથે દલીલ કરો, આજે બાજી તો દલીલના હાથમાં છે,' એવી દલીલબાજી વાઇસરોયે અને હિંદી વજીરે અનેક વાર કરી. એનું રહસ્ય હવે સૌ કોઈ જાણતા થયા છે. પણ ભક્તને ભય નથી હોતો. આજે ભારતવર્ષે ઈશ્વરનિઘાથી સત્યાગ્રહનો પંથ સ્વીકાર્યો છે. એમાં બધા પાસા સવળા, પડવા જેઈએ.

પણ શત્રુના દાવ કેમ ચાલે છે એ તપાસવું આવશ્યક છે. એ તગ્ધ ગાદેજ રહેવું આપણને પાલવે એમ નથી. શરીર પર જ્યાં ગૂમકું થયું હોય ત્યાં જ ગંદી માખી અચૂક આવીને બેસવાની એવી રીતે જ્યાં જ્યાં આપણી સામાજિક નખજાઈ હોય, ઔદિક અણુતંપારી હોય ત્યાં ત્યાં પોતાની તક જોનાર સરકાર એ પરિસ્થિતિનો લાભ લીધા વગર રહે નહીં. છેક ૧૯૨૦માં ગાંધીજીએ મહાસભામાં અસ્પૃશ્યતાનિવારણનો દગવ આપ્યો તે વખતે ધણા લોકો કહેતા લાગ્યા, 'આ તો સમાજસુધારાની વાત છે; રાજદ્વારી માંચડા ઉપર એને શા સાડુ છેડા છે?' ધર્મપર્યાય ગાંધીજીએ તે વખતે જવાબ આપેલો કે, આવડો મોટો રાષ્ટ્રવ્યાપી અન્યાય સ્વરાજના રસ્તામાં શાપરૂપ નીવડવાનો છે. આપણે અન્યાય દૂર કરીએ તો સ્વરાજનો રસ્તો ચોખ્ખો થવાનો છે. પણ આપણે સ્વરાજને લોભે ન્યાયનું પાલન નથી કરવાના, પણ ધર્મપાલનને અર્થે જ ઈશ્વર આગળ

બની શકે તેટલા ચોખ્ખા થવા માટે જ આપણે અરપૃથ્થતાનિવારણ કરવું જોઈએ. તે દિવસથી આજ સુધી મહાસલાના સમ્યોએ અરપૃથ્થતાનિવારણ માટે અખંડ પ્રયત્ન ચલાવ્યા છે, એટલે જ આપણે કહી શકીએ છીએ કે અંત્યજ્ઞેનું હિત જાળવવાની જવાબદારી મહાસલા લઈ લે છે. દુનિયામાં સેવા મારફતે મળતી શક્તિને તોલે આવે એવી ખીજ એક શક્તિ નથી. કેવળ નજીકનું કહાપણ જેમનામાં છે એવા લોકો આપણી સાથે દલીલ કરતા હતા : ‘ગામડામાં ખેડૂતો આગળ અરપૃથ્થતાનિવારણની વાતો કરી એમને છંછેડો મા. સ્વરાજની લડતમાં લડવા માટે ખેડૂતો તૈયાર નહીં થાય.’ પણ આપણે મહાસલાના લોકોએ તેમની વાત ન માની. આપણી રાષ્ટ્રીય શાળાઓમાં અને છાવણીઓમાં, સંકટ પ્રસંગે અપાતી મદદમાં અને સ્વરાજને કાળે કરાતી કૂચોમાં આપણે અંત્યજ્ઞેને સાથે રાખ્યા. જ્યાં અંત્યજ્ઞેને સ્થાન નથી ત્યાં આપણે પગ મૂકવાના નથી, અંત્યજ્ઞેની સગવડ પહેલી કરીશું, પછી આપણે સગવડ બોગવીશું એવી વૃત્તિ રાખી, તેથી જ આપણે મોદા પર પાણી રાખીને કહી શકીએ છીએ કે અંત્યજ્ઞેની રાજદ્વારી પ્રગતિ માટે અને સમાજિક ઉન્નતિ માટે અમે જવાબદાર છીએ.

અંત્યજ્ઞે પ્રત્યેનું આપણું આ પ્રાયશ્ચિત્ત સર્વત્ર સરખા આગ્રહથી આપણે નથી કર્યું એટલું આપણે આજે પણ કબૂલ કરવું જોઈએ. જૂની રૂઢિ તોડતા ધણી વાર આપણે શિયિત થયા છીએ. પણ ધર્મને નામે બંધાયેલા પૂર્વમંડો તૂટતાં કંઈક તો વાર લાગવાની જ.

પણ જૂની રૂઢિ તૂટતાં કંઈક વાર લાગવાની છે એવી દલીલ કરી જેમ આપણે થોડી પણ સહત માગીએ છીએ તેમ જ કોઈ અંત્યજ્ઞ વિદ્વાન સરકારના દરબારમાં જઈ મહાસલા પર આશરો વિશ્વાસ નથી એમ અંત્યજ્ઞે વતી કહી બેસે તો તેના પર ન ચિડાવાની વૃત્તિ પણ આપણે રાખવી જોઈએ. અરપૃથ્થતા દૂર કરવા માટે કેટલાયે મહાસલાસેવકોએ પોતાનાં ઘરમાં કઝિયાકંકસ ધાલ્યા, પનિપત્ની વિખૂટાં પડ્યાં અંત્યજ્ઞેનું ઉપરાણું લેવાને કારણે કેટલીયે રાષ્ટ્રીય શાળાઓ તૂટી ગઈ અથવા ઉગ્ગડ થઈ. અરપૃથ્થતાની બાબતમાં મતભેદને કારણે કેટલીયે પૂજ્ય વ્યક્તિઓનો ત્યાગ કરવા સુધી મહાસલાસેવકોને જવું પડ્યું છે. પોતાને કેટલું કરવું પડ્યું છે એ તરફ મહાસલાસેવકોનું ધ્યાન જાય એ સ્વાભાવિક છે; અને પોતાનું દુઃખ કેટલે દરજ્જે દૂર થયું એનો જ વિચાર કરવો અંત્યજ્ઞેને માટે સ્વાભાવિક છે. આખરે અંત્યજ્ઞ એટલે નાના લાઈ. એ દૂકો વિચાર કરે તો તેમાં આશ્ચર્ય શું ?

આજની પરિસ્થિતિ પરથી આપણે એટલો બોધ જરૂર લઈએ કે રાજકીય પ્રગતિ અને સામાજિક શુદ્ધિ બંને સાથે સાથે ચાલવા જોઈએ સમાજ સુધારો પ્રથમ કરીએ કે રાજકીય સુધારો એ જાતની ચર્ચા ગયા જમાનામા ખૂબ ચાલતી હતી, અને વિવાદોનો પોતપોતાના પક્ષના સમર્થનમા લાંબા લાંબા વ્યાખ્યાનો પણ આપતા હતા સાચી વાત એટલી જ છે કે સામાજિક અને રાજકીય એવા જીવનના બે ભાગના પાડી જ ન શકાય જીવનરતનના એ બે પાસા છે, કટકા નથી પ્રગતિ થાય છે ત્યારે એ બંને પાસાઓની સરખી જ પ્રગતિ થવી જોઈએ એટલા જ ખાતર ગાંધીજી પ્રથમથી કહેતા આવ્યા છે કે સત્યાગ્રહ અને રચનાત્મક કાર્યક્રમ બંને મૂળમા એક જ વસ્તુ છે રચનાત્મક કાર્યક્રમ વગર સત્યાગ્રહ મોળા પડાનો છે પ્રજાએ ગાંધીજીની ઝડપથી પ્રગતિ કરી હોત તો આજના જેટલું દુખ ભોગવતું ન પડત પણ સવાર તો આપણે જાગીએ છીએ ત્યારથી જ શરૂ થાય છે હિંદુસ્તાનની સમાજશુદ્ધિને અર્થે અને હૃદયના ઐક્યને માટે જે કંઈ આપભોગ આપવો પડે તે આપણની તૈયારી આજથી વધારીશું, અને જે કંઈ શક્તિ ખૂટતી હોય તે સેવા મારફતે મેળવીશું અંગ્રેજો આપણને ઠીક ગુરુ મળ્યા છે

૧૮-૧૦-૩૧

૩૬

પ્રજામતનો પડઘો

અસ્પૃશ્યતાનિવારણ વિષેની વડોદરા રાજ્યની નીતિ ફસકાએ પહેલા ઘડાયેલી છે અસ્પૃશ્યતાનિવારણ માટે રાજ્ય તરફથી મહેજો જેટલું કરી શકાય તેટલું ગાયકવાડ સરકારે કચારનું અમલમા મૂક્યું હતું પણ રાજસભાની મર્યાદા એ વટાવી ન શકે લસ્કર કે પોલીસની શક્તિ, પૈસાની શક્તિ અને કાયદાકાનૂની શક્તિ વાપરીને જેને કામ લેવાનું હોય છે તેની શક્તિ ગમે તેટલી મોટી દેખાતી હોય તો પણ તે મર્યાદિત હોય છે અમુક વસ્તુ તો એનાથી ચર્ધ જ ન શકે કરવા જાય તો પાછા પડવું પડે ગાયકવાડ સરકારે અસ્પૃશ્યતા નિવારણના કાયદા કર્યા પણ અસ્પૃશ્યતાનું નિવારણ ન થઈ શક્યું એટલે અસ્પૃશ્યો પ્રત્યેની પોતાની ફરજ સમજી એ સરકારને અસ્પૃશ્યો માટે નોખી નિશાળો કાઢવી પડી

કાઠિયાવાડની દેશી રેલવેઓમાં અસ્પૃશ્યો માટે નોખા કચ્છા રાખવામાં આવે, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટ્રાન્સવાલમાં હિંદીઓ માટે અલગ ટેકવાડો નીમવામાં આવે, અમેરિકાના નીઓ માટે હોટેલોમાં ‘મત આવ’ રહે અને રાજ્ય તરફથી ચાલતા કેળવણી ખાતામાં અસ્પૃશ્યો માટે નોખી નિશાળો ચાલે એ બધો સરખો જ અન્યાય છે. પ્રજાની જગરદસ્ત ઇચ્છાને માન આપવા બંધાયેલી સરકાર આવા અન્યાયો ગણી જાય છે. અને અસ્પૃશ્યો માટે કેળવણીમાં પણ ટેકવાડો ભેગો કરે છે.

પણ છેલ્લાં પંદર વર્ષમાં ગાંધીજીની પુણ્ય હિંચાલથી, મહાસભાના હાર્દિક ટેકાથી, ઉગ્ગજિયાત કેમોમાં જે ધાર્મિક અને રાજકીય જગૃતિ થઈ છે તેને પરિણામે અસ્પૃશ્યતાની કેડ લાંગી ગઈ છે. અસ્પૃશ્યતાનું સમર્થન કરનાર કોઈ પ્રતિષ્ઠિત માણસ રહ્યું નથી. યુસ્ત સનાતની ગણ્યાતા ધર્મનિષ્ઠ લોકોએ પણ અસ્પૃશ્યતાને દેહનાવવાનું નક્કી કર્યું છે. પડિત માલવીયજી અને એમની હિંદુસભાએ પણ અસ્પૃશ્યતાને હિંદુધર્મમાં સ્થાન ન હોઈ શકે એવા સ્પષ્ટ એકરારો કર્યા છે. અસ્પૃશ્યોમાં પણ ભારે જગૃતિ સાથે સ્વમાનની લાગણી પણ ફેલાવા લાગી છે કેટલાક અત્યંત ભાઈઓ બરાબર સમજી ગયા છે કે સ્વરાજ્યમાં જ પોતાનો ખરેખરો ઉદ્ધાર છે અને તેથી તેઓ સ્વરાજ્યની લડતમાં પૂરે જોડામાં ફૂટી પડ્યા છે. સ્વરાજ્યનો અર્થ સમજનાર બધા જ ઉગ્ગજિયાત લોકોએ અસ્પૃશ્યતા નાબૂદ કરવાની કેડ કરી છે.

આવી સ્થિતિમાં વડોદરા રાજ્ય જો આગળ ન વધે તો એ સરકાર પ્રજાની નાડ સમજતી નથી, એ બ્રિટિશ તંત્ર જેટલી જ મુડાલ સરકાર છે એમ કહેવું પડત પ્રજાના હૃદયપરિવર્તનનો પડઘો રાજ્ય ઉપર પડેલો જ નોંધો. અને એ પ્રમાણે પડઘો પડ્યો છે એની નોંધ લેના અમને હર્ષ અને સમાધાન થાય છે વડોદરા રાજ્યે પ્રજાજગૃતિની યોગ્ય કદર કરી છે એમ જ એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કેવળ રાજ્યની જગરદસ્તીથી જ સુધારો કરવો હોત તો એ અત્યંત વડોદરા રાજ્યે દસકાઓ પહેલાં કર્યો હોત. પણ તે વખતે સમાજની ધર્મશુદ્ધિ જગત ન હતી એટલે રાજ્યને રાહ જોવી પડી. આજે જો એ જ જૂની નીતિ રાજ્ય ચલાવે તો વડોદરા રાજ્યમાં પ્રજાજગૃતિની કદર નથી એમ જ કહેવું પડત. અત્યંતજાણાઓ બધે કરી હરિજનના ઊંકરાઓ તેમ જ ઊંકરીઓને સામાન્ય શાળામાં બેસાડવાનો નિશ્ચય વડોદરા રાજ્યે કર્યો છે, એનું અમે અભિનંદન કરીએ છીએ. અને સ્વરાજ્યની લડત લડી સુધરી ગયેલી ગુજરાતની પ્રજાએ પણ એ પગલાનું અભિનંદન જ કરવું જોઈએ.

કાર્યવશાત્ મારે ગંભીરા જવું પડ્યું. ગંભીરા એ મહીકાઠે આવેલું વડોદરા રાજ્યનું એક સંસ્કારી ગામકું છે. ત્યાં લોકો આગળ વાતો કરતાં પ્રથમ સમાચાર મળ્યા કે વડોદરા રાજ્યે અંત્યગ્રસ્થાના બંધ કરી અસ્પૃશ્યતાને ભૂલી જવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. એ ખબર આપતાં એક ભાઈએ કહ્યું, 'હવે તો દેવગીના છોકરાઓ અમારાં છોકરા સાથે બેસશે અને ભણશે. અમારે હવે એની સામે સત્યાગ્રહ જ કરવો રહ્યો.' હું કંઈ પણ જવાબ આપું તે પહેલાં ગંભીરાના જ બીજા એક ભાઈએ કહ્યું, 'ના, આપણાથી સત્યાગ્રહ ન જ કગય કંઈ પણ કરવા જઈશું તો તે દુરાગ્રહ થશે. આપણે એ વસ્તુ સ્વીકાર્યે જ છૂટકો.' વળી એણે ઉમેર્યું, 'તમને ન પોતાનું હાથ તો તમારા છોકરાઓને તમે ખાનગી નિરાળ કાઢી લાણાવો, પણ ગાયકવાડી નિશાળોમાં તો બેઠાવાય ન જ રખાય.' ત્રીજા એક ભાઈએ ઉમેર્યું, 'અમને દેડ લોકોને અડવામા જરાયે વાંધો નથી. તેઓ હવે અમારી હારે બેસીને ભણે પણ દેડ લોકોએ પોતાનું કામ છોડવું ન જોઈએ. અમારાં મરી ગયેલાં દોર આ દેડ લોકો ન તાણે એ કેમ ચાલે? હાથ હાથનું કામ કરે, પગ

દોઢ વર્ષ પછી

અંત્યજ્ઞેદારની બાજનમાં કાઠિયાવાડ બહુ જ પછાત ગણાતું. રેલવેમાં અંત્યજ્ઞેને માટે નોખા ડાબા રાખવાનો રિવાજ એક કાઠિયાવાડમાં છે. છતાં એ કાઠિયાવાડમાં પણ લોકમનમાં ખૂબ ફેરફાર થયો છે. દોઢ વર્ષ પર ન્યારે હું જુનાગઢ તરફ રેલવેમાં મુસાફરી કરતો હતો ત્યારે એક બિચારો ઢેડ હાંફતો હાંફતો સ્ટેશન પર આવ્યો ને ગાડીમાં ચડવા આમ તેમ દોડવા લાગ્યો. કોઈ તેને ગાડીમાં ચડવા ન દે, ડાબામાં પેસવાના એના પ્રયત્નોને ધૂણતાની સ્ત્રીમા ગણી કેટલાક ‘સજ્જનો’ પોતાને જોટલી ગાળો આવડતી હશે તે બધીની મોપાટ લેવા લાગ્યા. મારાથી ન રહેવાયું મેં મારું બારણું ખોલી તે ઢેડને અંદર લીધો અને તેને પાસે બેસવાનું કહ્યું. એ બાપડો તો ધૂનતો ધૂનતો પાસે બેસો જ રહ્યો. બેસવાની તેની હિંમત શેની જ ચાલે? મેં જબરદસ્તીથી તેને પાસે બેસાડ્યો. એટલે બધા મુસાફરોનો ગુસ્સો મારી તરફ વળ્યો. તેમાયે ન્યારે તેમણે જાણ્યું કે હું કાઠિયા છું, ત્યારે તો તેમનો ક્રોધ ઊકળી ચાલ્યો. ગુજરાતી ગાળો ખાવાનો એ મારો પહેલો પ્રસંગ હતો. ગાળો સ્વાદિષ્ટ તો ન હતી, પણ મેં બધી મૂંગે મોઢે ખાઈ લીધી.

આ ફેરે આવો જ એક કિસ્સો બન્યો. બાળારોડ સ્ટેશન પાસે એક ઢેડ બાઈ પોતાના બાળકને ફેડે તેડી ડાબા પાસે બેસી હતી. બપોરના તડકામાં પગ તળેના પથરાઓ અંગારા જેવા ચોંટી જતા હતા. અમારા ડાબામાંના મોડા વોટરવાળો પેલી બાઈને ધમકાવીને કાઢી મૂકવા માગતો હતો. ટ્રેન બેપડવાની તૈયારીમાં હતી. પેલી બાઈ નિરાશાથી આમ તેમ જોતી હતી અંદરના મુસાફરો શાંત ચિત્તે આ બધું દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા હતા. મથમ તો મારું બાન એ તરફ બિલકુલ દોરાયું નહીં. પણ પેલા સોડાવાળાના ધમકીના બરાડા સાંભળી મેં તે તરફ જોયું અને પેલી બાઈને અંદર આવવા દીધી. તરત જ અંદરના મુસાફરો કહેવા લાગ્યા : ‘એને બેસનાની કોણ ના પાડે છે? ભલે આવીને બેસતી અમને કરી વાંધો નથી.’

દોઢ વર્ષમાં આટલો ફેર પડ્યો છે. પણ અસ્પૃશ્યતા પૂરેપૂરી દૂર થવા વાસ્તે દોઢ દોઢ વરસની રાહ પણ ન જોવી પડવી જોઈએ.

ચેપી રોગ

કોઈ વાત અનેક વાર સાંભળી હોય તોયે તે પ્રત્યક્ષ જોયા અને અનુભવ્યા પછી તેની અસર જીદી જ થાય છે. સિંધ પ્રાંતમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર કે મદ્રાસની પેઠે ખાનપાનનો ત્રિચાર બહુ અટપટો નથી. મુસલમાનોનો સહવાસ હંમેશા હોવાથી ત્યાંના હિંદુઓ પોતાના આચારવ્યવહારમાં ધણા ફેરફારો કરી શક્યા છે. પણ હિંદુઓના સહવાસની મુસલમાનો ઉપર પણ કંઈક અસર તો થઈ જ છે.

દેશભાદ જોલમાં અમારા યાર્ડમાં પ્રથમ એક જ ભંગી હતો. એને ગમે તેનું એકું આપ્યું હોય તોયે વાંધો ન હતો. ઉજળિયાત લોકો પણ ન્યાં એક ભાણમાં સાથે ખાય છે ત્યાં કોઈને એકું અપાય નહીં એ વસ્તુ મારા સાથીઓ ઉપર હું ઠસાવી ન શક્યો, તો પછી પેલા બીજા ભંગીને તો શી રીતે સમજાવી શકું? પોતે એ દોષમાં ન આવવું એટલે કે પોતે એકું ન આપવું એટલું જ ત્યાં સચવાય એવું હતું. અમે હિંદુ મુસલમાનો એક પંક્તિમાં બેસીને ખાતા. માંસાહારી એક બાજુ પર બેસે; અન્નાહારી બીજી બાજુ, પણ અમે બે પંક્તિ કરતા નહીં.

બીજા ભંગી સજા પૂરી કરી છૂટ્યો અને બે માંદલા ભંગી અમારે ભાગે આવ્યા. એક હતો મુસલમાન ને બીજો મેઘવાળ. હવે એ લોકોને કંઈ આપવા જઈએ તો પેલો મુસલમાન દોડીને આગળ આવે. પ્રથમ અમે બધાએ માન્યું કે એ લોભી જીવ છે. પણ પછી ખૂબર પડી કે એમ ન હતું. મેઘવાળે અડેલું એ ડહું ખાય નહીં. અને એટલા ખાતર જ પોતાનો 'ધર્મ' સાચવવા એ દોડીને આવતો. મેં એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે ઇસ્લામની શિખામણ આવી નથી. માણસ માણસ વચ્ચે ખાનપાનનો બેદ કરવો એ ઇસ્લામમાં છે જ નહીં. પેલો માણસ 'હા હા' તો કરે, બીજા મુસલમાન કેદીઓ પણ એને સમજાવે, પણ આચારમાં ફેરફાર કરવાને એ કેમે કયો તૈયાર ન થાય.

ખ્રિસ્તીઓમાં આભડછેટ પહોંચી છે. કેટલાક પારસીઓ પણ એની અસર તળે આવ્યાનું સંભળાય છે. અને મુસલમાનો પણ એની અસરથી અસ્પૃષ્ઠ રહી નથી શક્યા. એ બધું બતાવે છે કે બીચનીચ ભાવ બધે ફેલાતારો રોગ

છે. અને જો આપણે જડમૂળથી આલડછેદ કાઢી નાખીશું, જાંચનીચલાવને દૂર કરીશું તો એથી કેવળ હિંદુધર્મ અને સમાજની જ નહીં પણ આખી મનુષ્યજાતિની સેવા થશે.

૨૨-૭-૩૪

૩૯

‘દે દાન છૂટે ગિરાણુ’

• થોડા દિવસ ઉપર સ્વર્ગમહત્વ ચર્ચા ગયું. પૂના જેવા સુધરેલા શહેરમાં જ્યાં જ્ઞાનની, ધર્મની અને રાજકારણની અખંડ ચર્ચા ચાલે છે અને જ્યાં હમ્મરો વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાનાર્જન કરે છે ત્યાં મહત્વને ટાણે જ્યાં ત્યાં રસ્તા ઉપર ખૂમો સંભળાવા લાગી, ‘દે દાન, છૂટે ગિરાણુ!’ નાનપણમાં આવાં જોડકણાં સાથે ખીજું જોડકણું અને સંભળતાં.

‘હાળા વાવર (ખીડ)માં ગરેડું મરું’
આખા જગતને સૂતક પડયું.’

ભોળા માન્યતા એવી છે કે સહુ અને કેટલું એ પાપી મહો સ્વર્ગચંદ્રને ગળી નાખે છે. માટે ચંડાળ જેવી ‘પાપયોનિઓ’ને દાન કરીએ એટલે એ પાપી મહો દયા લાવીને આપણા સુરજવ્યંદ્રને છોડી મૂકે. લોકકાવ્યની એક માન્યતા તરીકે આવી કલ્પનામાં કદાચ રમજી ઊપજે, પણ એને એક ધાર્મિક ખીના તરીકે સ્વીકારવામાં આપણાં અજ્ઞાન અને ભોળપણનું પ્રદર્શન થાય છે અને ધર્મ હાંસીપાત્ર બને છે. મહણો કેમ થાય છે એ તો નિશાળનાં છાત્રાં પણ જાણે છે.

‘આપણું દાન હમેશાં વાહણોને મળે છે, ગિચારા હરિજનોને કોઈક વખતે આણું મહણુ જેવું હોય ત્યારે જ દાન મળવાનું. જે વહેમમાં કશું નુકસાન નથી અને ગરીબ હરિજનોને ચાર પૈસા મળે છે તે વહેમ ટક્યો તો શું બગડ્યું?’ એમ એક જણે ફલીલ કરી છે. કોઈ વહેમ નિર્દોષ હોઈ ન શકે. વહેમ એ નાસ્તિકતાનું જ એક રૂપ છે. વહેમી માણસમાં શુદ્ધ ઈશ્વરનિશા અને આધ્યાત્મિક નિયમો ઉપર વિશ્વાસ નથી હોતાં.

અને દાન લઈને એકલા વાહણો જ બગડે એટલું બસ નથી! મહણુ વખતે હરિજનોને જે દાન અપાય છે એની પાછળ તિરસ્કાર હોય છે એ કારણે પણ આવાં દાનો અટકાવવાં જોઈએ. આપણે હરિજનોને લિખારી

નથી બનાવવા માગતા. પણ સામાજિક જીવનના આપણા અતિથિત લાગિયા બનાવવા માગીએ છીએ.

અને અ.કાશમાં જ્યારે મહાત્મા જેવો લબ્ધ અને કાવ્યમય બનાવ બનતો હોય તે વખતે બધાએ શાંતિથી અને એકાગ્રતાથી એનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. એવે વખતે શરીરમાં અસમ્ય અને કર્ણકટુ કોલાહલ આપણે ચલાવવા દઈએ એ આપણી પ્રગટીય સંસ્કારિતાને ન જાજે એવી વાત છે. મહાત્મા પ્રસંગે હરિજનસેવા સંધને દાન મોકલવામાં આવે તો એમાં આપણને કોણ રોકે એમ છે? પણ 'દે દાન, છૂટે ગિરાણુ'નો કોલાહલ મચાવી હરિજનો રરતા ઉપર બીજા માટે એ એમને, આપણને અને આપણા બનેના ધર્મને શોભાવે એવું તો નથી જ.

ગાંધીજીનાં પુસ્તકો

	કિંમત	પોસ્ટેજ અને રવાનગીખર્ચ
અનાસક્તિયોગ .	૦—૪—૦	૦—૧—૦
આત્મકથા	૨—૦—૦	૦—૬—૦
” (હાથકાગળમાં)	૩—૦—૦	૦—૧૨—૦
એક સાત્ત્વવીરની કથા	૦—૨—૦	૦—૧—૦
ગામડાની વહાલે -	૦—૨—૦	૦—૧—૦
ગીતાબોધ	૦—૩—૦	૦—૧—૦
ગીતાપદ્યાર્પણ	૦—૪—૦	૦—૧—૬
ગાંધી વાઙ્મયનો પત્રવહુવાર	૨—૮—૦	૦—૬—૦
ત્યાગભૂતિ	૧—૦—૦	૦—૨—૬
દેશી રાજ્યોનો પ્રશ્ન	૧—૮—૦	૦—૭—૦
ધર્મમથન	૧—૮—૦	૦—૬—૦
મગળપ્રભાત	૦—૩—૦	૦—૧—૦
રચનાત્મક કાર્યક્રમ — તેનું રહસ્ય અને સ્થાન	૦—૬—૦	૦—૧—૦
શબ્દભાષા વિષે વિચાર	૦—૧૨—૦	૦—૨—૦
વર્ણવ્યવસ્થા	૦—૧૨—૦	૦—૨—૦
વ્યાપક ધર્મભાવના	૨—૦—૦	૦—૩—૬
સર્વોદય	૦—૩—૦	૦—૧—૦
સંપૂર્ણ દારૂનિષેધ	૦—૮—૦	૦—૨—૦
સો ઠકા સ્વદેશી	૧—૪—૦	૦—૭—૦
હિંદસ્વરાજ	૦—૬—૦	૦—૧—૬
હિંદસ્વરાજ (હસ્તાક્ષરમાં) સાદું પૃહું	૧—૪—૦	૦—૮—૬
આઠી પૃહું	૧—૧૨—૦	૦—૧૦—૦